

قُلْ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ سُنَنَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ

بِأَمْرِ مَنْ شَاءَ فِي مَطْلُوعِ الْبَحْرِ وَافْعَازِ الْمَوْجِ رَاقِعِ عِلْمِ نَافِعِ مَوْجِبِ

جلد شوم

مِثْقَالُ الْعَافِيَةِ

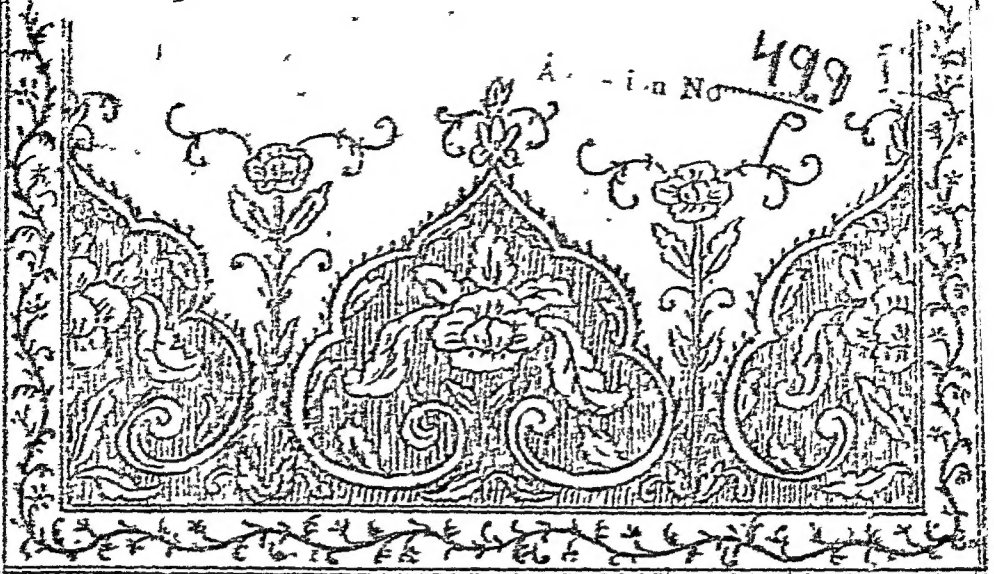
ترجمہ

احسانِ عالمِ الدین

منقذہ

اگر کسی انسان کو دران عالم میں فاضل و نفع مند بنانا ہو تو اس کو احسن و بہتر سے اللہ تعالیٰ ہی

مطبع کتب منشیہ کراچی طبع ہوا
مطبع کتابت و کتب خانہ



بسم اللہ الرحمن الرحیم

قطعہ ای چارنا و بند پر + ہر دم ہے تجھی سے ستا + جلد ثالث کو کر دوں پوری
 یہ زور تسلیم میں کر عنایت + رباعی گو حمد سے بہتر نہیں کج فی مذکور + لاجسے کا مضمون بھی
 ہے لیکن مشہور کیا نسبت خاک کو ہے با عالم پاک + انسان جو کرے دعویٰ سر اس پر قصہ
 و سیاچہ حمد اوس خدا کو سزاوار ہے جسکے جلال کے ادراک میں دل اور خواطر سرگردان ہیں
 اور اوسکے نور کی اونی تجلی سے انجمیں اور نظیریں حیران سب راز ہائے مخفی اور مکنونات خفیہ کو
 جانتا ہے اور اپنی سلطنت کی تدبیر میں مشیر وزیر سے بے پروا عیب و نحوہ چھپا نادلوں کو ہیر دنیا اوسکا
 کام ہے اور غفار الذنوب اور تار العیوب اوسکا نام اور صلوة و سلام حضرت شیخ المذنبین
 سید المرسلین پر کہ انہوں نے دین کی اتبری کو درست فرمایا اور بے دینوں کو جڑ سے اکھاڑا اور انکی
 آل پاک و صحابہ طیبین پر بہت سا سلام بعد حمد و صلوة کے معلوم کرنا چاہیے کہ شرف انسانی
 جس سے کہ اوسکو اور مخلوقات پر فضیلت ہو وہ استعداد و معرفت خدا سے پاک ہے اور ہی معرفت
 دنیا میں جال و کال اسان ہے اور آخرت میں اوسکا ذخیرہ و سامان اور استعداد و معرفت قلب
 و حرمت ہوئی اور کسی عضو کو نہیں ہونی کیونکہ خدا تعالیٰ سے نزدیک ہونا اور اوسکو چھپانا
 اور اس کے لیے کام کرنا اور اوسکی طرف دوڑنا یہ سب کام قلب ہی کا ہے اور شاید حضور ہی کا
 مکاشفہ بھی اوسے سے متعلق ہے دوسرے اعضا اوسکے آلات اور تابع اور خدمتگاران وہ اسے
 اسطرح کام لیتا ہے جیسے مالک غلام سے یا حاکم رعیت سے یا کارگیر آلات سے عرض کہ اللہ تعالیٰ
 کو نزدیک دل ہی مقبول ہے اگر غیر اللہ سے مخفی ہے اور یہی محبوب بھی ہو جاتا ہے اگر غیر اللہ کی طرف
 بہت متوجہ ہو اور اسی سے باز ترس متعلق ہے اور اسکو ہوا اور نواہی کا خطاب ہی اور اسی پر

عقاب اور یہی سعادت قرب الہی سے بھی مشرف ہوتا ہے پس اگر صفائی اور تزکیہ نصیب ہوگی
تو فلاح کو پہنچتا ہے اور اگر اگر وہی میں ٹر رہا تو بہشتی اور ناسیدی کا سورہ ہوتا ہے حاصل کیہ
و حقیقت خدا تعالیٰ کی اطاعت دل ہی کرتا ہے اور اعضا ظاہری میں صرف عبادت کو بہ سبب
نہیں پہنچا جاتا ہے اور عصبان اور غریبی دل ہی کا کام ہے اور اس وقت اعضا میں نش و نور
آتا کہ نور اور ہو جاتے ہیں ایسی روشنی اور تاریکی سے ظاہر کے محاسن اور قیاح کا طرہ ہوتا ہے کیونکہ
بزرگ میں سے وہی نکلتا ہے جو اسکے اندر ہوتا ہے اور دل ایسی چیز ہے کہ آدمی جب اسکو
جان لے تو اپنے نفس کا عالم ہو جاتا ہے جسکے جاننے پر مدار خدا تعالیٰ کی معرفت کا ہے اور اگر
دل سے جاہل ہے تو نفس سے ہی جاہل رہتا ہے اور نفس کی جاہلیت سے خدا تعالیٰ کو بھی
نہیں پہچان سکتا اس لیے کہ جو اپنے قلب سے ہی جاہل ہے تو غیر سے بطریق اولیٰ جاہل ہوگا
اور اکثر لوگ اپنے قلوب اور نفسوں سے ناواقف ہیں اور انکو فتح میں اور انکو نفسوں کو دریاہ میں
حجاب ہے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّ اللَّهَ يَكْفُلُ الْيَتِيمَ وَالْمَرْءَ وَالْقَلْبَ** اور خدا تعالیٰ ہونا اس طرح کہ
کہ دل کو مشاہدہ اور مراقبہ اور او را کہ صفات قلبی سے رو کرے اور یہ کیفیت مغلوب ہونے کی ہے کہ دل
خدا تعالیٰ کی دوا گلیوں میں کس طرح پرتا رہتا ہے اور یہ کہ کس طرح بعض اوقات اسکا سیدھا
اسفل السافلین کی طرف ہو کر شیا طین کی حد تک پہنچتا ہے اور بعض اوقات اسکی غیبت
اعلیٰ علیین کی طرف ہو کر عالم ملائکہ مقربین تک عروج کر جاتا ہے اور جو شخص اپنے قلب کا حال تجا
کہ اسکی گنجبانی اور محافظت کرے اور خزان ملکوتیہ جو وسیع وارہوتے ہیں اسکا امیدوار ہے
وہ اون لوگوں میں سے ہے جنکے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَاللَّهُ فَكَأَنَّهُمْ أَنْفُسُهُمْ أُولَئِكَ**
وَاللَّهُ فَكَأَنَّهُمْ أَنْفُسُهُمْ أُولَئِكَ اس سے معلوم ہوا کہ قلب کا پہچانا اور اسکے صفات کی حقیقت کو دریافت کرنا
اصل دین اور بنیاد طریق سالکین اور چونکہ ہم نصف اول کتاب میں عبادات و معاملات متعلقہ
اعضائے ظاہری کا حال لکھ چکے ہیں جسکو علم ظاہر کہتے ہیں اور وعدہ کر چکے ہیں کہ نصف ثانی
میں صفات مملکہ اور منجیات جو قلب پر جاری ہوتے ہیں اور جنکا نام علم باطن ہے بیان کریں گے
اس لیے ضرور ہوا کہ قبل تفصیل حملات اور منجیات کے دو باب لکھیں اول میں عجائب صفات
اور اخلاق قلبی کا مذکور ہو اور دوم میں کیفیت ریاضت قلب اور اسکے اخلاق کی تہذیب کا
اب ہم عجائب قلبی کو بطریق ضرب اشمال ذکر کرتے ہیں کہ جلد سمجھ میں آوے ورنہ اسکی عجائب
داسرہ ہر جو عالم ملکوت سے متعلق ہیں اکثر سمجھ میں نہیں آتے

اللہ کے لیے کیا کرنا
اس کو دل کرنا

۲
انہوں نے بتلایا
اللہ کو پورا اس نے
سلاویے اور گوارا
۱۱

باب اول ذکر عجائبات قلبی کا مشتمل پندرہ بیانیوں پر

بیان اول نفس اور روح اور قلب اور عقل کے معنی کا اور یہ کہ ان چاروں اسماء سے کیا مراد اور
 خاتما چاہیے کہ ان چاروں لفظوں کا استعمال فضول ملکات اور عجائبات میں ہوتا ہے اور علمائے
 سے ایسے لوگ کم ہیں جو ان الفاظ کے معانی کا اختلاف اور ادنیٰ مصداق جانتے ہوں اور اکثر غلطی
 اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگ ان کے معنی نہیں جانتے اور ان کے معانی مختلفہ میں مشترک آئے کا حال
 پہنچتے ہیں لہذا ہم ان کے معانی وہ بیان کرینگے جن سے ہر اسی غرض متعلق ہو لفظ اول قلب
 اس کے دو معنی ہیں اول تو وہ گوشت کا ٹکڑا گا و دوم جو سینے کی بائیں جانب ہے اور اسکے پنجہ میں خاں اور
 جسمیں سیاہ خون رہتا ہے جو منبع اور مخرج روح کا ہے لیکن ہیکو اوس شکل و کیفیت کا بیان کرنا
 مقصود نہیں اوس سے غرض اطباء کی متعلق ہوتی ہے دینی غرض اوس سے کوئی متعلق نہیں
 اس طرح کا دل تو بہائم بلکہ مردہ میں بھی موجود ہوتا ہے پس جب ذکر قلب کا اس کتاب میں آگیا
 تو اوس سے یہ معنی مراد نہونگے اس لیے کہ ان معنی کے اعتبار سے تو دل ایک گوشت کا ٹکڑا ہے
 اور عالم محسوسات ظاہری سے ہے یہاں تک کہ جانور و نکو و ہی انکو سے سوچہ سکتا ہے اور میو کا
 تو کیا ذکر ہے اور دوسرے معنی دل کے یہ ہیں کہ وہ ایک لطیفہ روحانی ربانی ہے جسکو قلب جسمانی
 سے تعلق ہے اور یہی لطیفہ حقیقت انسانی کہلاتا ہے اور مد رک اور عالم اور مخاطب اور معانی سے
 ہے اور اسی سے باز پرس ہے اور جو وجہ علاقہ کی اس لطیفہ کو قلب جسمانی سے ہے اور انکو اور ان
 میں اکثر لوگوں کی عقل حیران ہے کیونکہ اوسکا تعلق قلب جسمانی سے ایسا ہے جیسا تعلق اعراض کا
 اجسام سے یا صفات کا اپنے موضوع سے یا تعلق کارگیر کا اپنے آلہ سے یا مکین کا مکان سے
 اور ہم جو اسوجہ کو نہیں بیان کرتے اوسکی وجہ یہ ہے کہ یہ امر علوم مکاشفہ یعنی
 اسرار غیبی سے متعلق ہے اور ہم کو اس کتاب میں صرف علوم معاملہ بیان کرنے مقصود
 دوم یہ کہ اسکی تحقیق روح کے راز فاش ہونے پر موقوف ہے اور یہ وہ راز ہے جس میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا پس دوسرے کو بھی لب کشائی اسباب میں بچا ہے
 غرض کہ اس کتاب میں جس جگہ ہم قلب لکھیں گے اوس سے یہی لطیفہ مراد ہوگا اور ہمارے ہی
 بھی یہی ہے کہ اوسکے اوصاف اور احوال بیان کریں اوسکی حقیقت فی ذاتہ کا بیان کرنا منظور
 اس لیے کہ مدار علم معاملہ کا اوسکے صفات اور حالات کے جانتے پر ہے اوس میں کچھ ضرورت
 ذکر حقیقت کی نہیں پڑتی دوسرا لفظ روح ہے اسکے بھی دو معنی ہیں ایک یہ روح

لکھنؤ
 بیات ابن سہو
 نفس کی جگہ پر
 آپس میں لکھا
 قریب پر

ایک جسم لطیف جسکا منبع قلب جسمانی کا خلوص ہے اور وہ اسے بذریعہ شریانیوں کے تمام اعضا کے
 بدینین پھیلتی ہے اور اسکا بدن میں پھیلنا اور حیات اور حواس خمسہ کا اعضا کو دیا گیا ہے جیسا
 ایک چراغ کسی گہرین رکھدہ اور اس سے چار طرف روشنی پھیل جاوے اور گہر کے اندر
 میر روشنی جاوے وہاں آجلا نہو جاوے پس روح بننے لہ چراغ کے ہے اور حیات بننے لہ نور کے
 اور روح کا بدن میں حرکت کرنا اور بدن میں ساری ہونا ایسا ہے جیسا چراغ مثلاً اطراف گہر میں
 پھرایا جاوے۔ یہ معنی روح کے اصطلاح اطباء کی ہے یعنی روح ایک نجا لطیف ہے جو ہر اعضاء
 نفع پاتا ہے پس ان معنوں کا بیان کرنا ہمارا ہی غرض نہیں اس سے غرض اطباء کی متعلق ہے
 جو علاج بدن کرتے ہیں اور اطباء روین جو قلب کو محتاج اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر وہ چاروں طرف
 تک پہنچا دیں وہ اس روح سے ذرا ہی محبت نہیں کرتے بلکہ انکی غرض دوسری معنی سے
 ہے اور روح کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ ایک لطیفہ مدد ہے انسان میں اور یہ وہی
 معنی ہیں جسکی شرح دوسرے معنی قلب میں ہم کر چکے ہیں اور یہی معنی مراد ہیں اس آیت
 شریفہ میں قُلِ اَلرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ اور یہ ایک ایسی غیب ربانی شے ہے کہ جسکے کہ حقیقت کے
 اور اک میں اکثر عقول و فہم عاجز ہیں تفسیر الفاظ نفس سے یہ کی معنی میں مشترک بولا جاتا ہے جنہیں
 سے در معنی ہمارے مقصود کے موافق ہیں اول یہ کہ نفس انسان میں وہ شے ہے جو غصہ
 اور شہوت کی جامع ہے اور اسکا بیان عنقریب آوے گا اہل تصوف میں یہ معنی اکثر شائع ہیں
 انکے نزدیک نفس وہی ہے جس میں صفات مذمومہ انسانی جمع ہیں اور اسی بنا پر وہ لوگ فرماتے
 کہ نفس پر مجاہدہ کرنا چاہیے اور نفس کو خوب توڑنا چاہیے اور اس حدیث شریفہ میں بھی کہ
 اَعْدَائُكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَلْیَوْمَ یُنْجَلِیْکُمْ سِیِّئَاتُکُمْ اَنْفُسُکُمْ اَلْیَوْمَ یُنْجَلِیْکُمْ سِیِّئَاتُکُمْ اَنْفُسُکُمْ
 ایک لطیفہ ربانی ہے جسکا ہم پہلے ذکر کر چکے اور اس اعتبار سے واقع میں انسان وہی ہے
 اور نفس انسان اور ذات انسان بھی اویکو سمجھنا چاہیے البتہ اتنا ہے کہ بحسب اختلاف احوال
 صفات مختلفہ کے ساتھ موصوف ہوتا ہے پس جب شہوات سے فراحت کرتے کرتے اسکا احوال
 دور ہو جاتا ہے اور فرمان برداری میں ٹھہر جاتا ہے تو اسکو نفس مطمئنہ کہتے ہیں جسکے بابت
 خدا تعالیٰ فرماتا اَلْیَوْمَ یُنْجَلِیْکُمْ سِیِّئَاتُکُمْ اَنْفُسُکُمْ اَلْیَوْمَ یُنْجَلِیْکُمْ سِیِّئَاتُکُمْ اَنْفُسُکُمْ
 جو بیان ہوئے انکے اعتبار سے اسکا اندک لطیف رجوع کرنا متصور نہیں ہوتا بلکہ وہ تو اسے
 دور کرتا ہے اور حاجت شیطان سے ہے۔ اور جب اسکا سکون کامل نہیں ہوتا مگر نفس شہوانی

وہ کہ روح ہر اعضاء تک پہنچا دیں

یہ کہ نفس میں یہ صفات مذمومہ انسانی جمع ہیں اور اسی بنا پر وہ لوگ فرماتے کہ نفس پر مجاہدہ کرنا چاہیے اور نفس کو خوب توڑنا چاہیے اور اس حدیث شریفہ میں بھی کہ اَعْدَائُكُمْ اَنْفُسُكُمْ

یہ کہ نفس میں یہ صفات مذمومہ انسانی جمع ہیں اور اسی بنا پر وہ لوگ فرماتے کہ نفس پر مجاہدہ کرنا چاہیے اور نفس کو خوب توڑنا چاہیے اور اس حدیث شریفہ میں بھی کہ اَعْدَائُكُمْ اَنْفُسُكُمْ

کوروگتار تھا ہے اور اوسپر اعتراض کرتا رہتا ہے تو اوسکو نفس اوارہ کہتے ہیں اس لیے

تم کہتا ہوں ہی کہ جو اللہ سے تباہ ہے ۱۱

اور میں پاک نہیں کہتا اپنے کسی کو تو سنا ہے برائی ۱۲

خدا کا فضل و کرم

پیر کا نام اس کے خدا کا نام ہے

میں گزرتا ۱۳

اپنے مالک کو عبادت مولے میں قاصر یا کہ ملائمت کرتا ہے اسکا ذکر بھی خدا تعالیٰ کو فرمایا
 اَلْقَسَمُ بِالْقَسَمِ اللّٰهُ اَمَّا وَرَجَبُ نَفْسِ شَهْوَانِي كِي رُو كُنْ كَرِي بَلَكِهْ مَقْتَضَا شَهْوَاتِ اَوْ حُرْ كَا
 شیطانی کا مطیع اور متقاد ہو جاوے تو اوسکو امارہ بالسوء کہتے ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ نے حضرت
 یوسف علیہ السلام یا عزیز مصر کی بی بی کے حال میں ارشاد فرمایا وَمَا اَبْرَأَ نَفْسِي اَنِ النَّفْسِ اَلْمَا كَرَا
 اَلشَّوْ اَوْ رِي هِي هُو سَكُنَا هِي كِه اَمَارَةُ اَلْبَسُو اَسْ مَرَا نَفْسِ بَا عَقْبَارِ مَعْنِ اَوَّلِ هُو تُو اَسْ صَوْرَتِ
 مین نفس یعنی اول نہایت ہی برا ہے اور دوسرے معنی کی رو سے عمدہ ہے اس لیے کہ وہ انہیں
 معنی کا اعتبار سے ذات و حقیقت انسانی ہے جو معرفت الہی و دیگر معلومات کی علم ہے جو تھا انہیں
 عقل ہے اور وہ بھی معانی مختلفہ میں مشترک ہو چکا بیان ہم باب احکم میں کر چکے اور انہیں
 سے دو معنوں کے ساتھ ہماری غرض متعلق ہے اول تو یہ کہ کبھی عقل بولتے ہیں اور اوس
 مقصود علم حقائق امور کا ہوتا ہے اس صورت میں عقل صفت علمیہ ہوگی جسکا محل قلب ہو
 دوسرے یہ کہ کبھی عقل کہتے ہیں اور اوس سے مراد مرکب علوم ہوتی ہے تو اس صورت میں عقل
 بھی وہی لطیفہ مذکور بالا ہوگی اور اوسکی تفصیل یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو عالم ہے وہ نشہ
 موجود اور قائم بذات خود ہے اور صفت علم اوس میں حلول کی ہوئی ہے اور صفت غیر ہوتی
 اپنے موصوف کی پس عقل سے کبھی تو یہ صفت علم مراد ہوتی ہے اور کبھی محل ادراک یعنی موصو
 اوس صفت کا مراد ہوتا ہے اور یہی معنی ہیں عقل کے اس حدیث شریف میں کہ اَوَّلُ مَا خَلَقَ
 اَلْقَلْبُ لَیْسَ لَکُم مَعَهُ اَلْعِلْمُ تُو قَائِمٌ بِالذَّاتِ نَهْیْنِ اَیْکِ عَرْضِ سَبْ اَو سکا اول مخلوق ہونا کیسی ہو گیا
 تو ضرور ہے کہ اوسکا محل اوس سے پہلے یا اوس کے ساتھ مخلوق ہو ورنہ خطاب کس طرح ممکن ہوگا
 جو اسی حدیث میں مذکور ہے کہ خدا تعالیٰ نے اوسکو فرمایا کہ سامنے آتو سامنے آئی پھر فرمایا
 پھیر تو پشت پھیری اس معلوم ہوا کہ اس حدیث میں عقل سے محل صفت علمی مراد ہے اب ہم
 کرنا چاہیے کہ ان چاروں الفاظ قلب و نفس و روح و عقل کے مدلول جدا جدا موجود ہیں یعنی
 قلب جسمانی اور روح جسمانی اور نفس شہوانی اور علوم اور پانچویں معنی یعنی لطیفہ مذکر کہ انسانی
 وہ ان چاروں لفظوں میں مشترک ہے اس صورت میں لفظ چار ہوئے اور معنی پانچ اور ہر لفظ کو
 دو دو معنی ہوئے۔ اور چونکہ اکثر علماء پر ان الفاظ کا اختلاف اور اشتراک مشتبہ ہو گیا ہو اسی جیت
 وہ خواطر میں لکھتے ہیں کہ یہ خاطر قلب ہے اور یہ خاطر نفس ہے اور یہ خاطر روح ہے مگر خاطر کو ان

خیثرون میں کچھ معانی کا اختلاف معلوم نہیں ہوتا اسی قباحت کے دور کرنے کے لیے ہم نے ان الفاظ کی شرح اول کر دی۔ اور جان کہیں تکرار مجید یا حدیث شریف میں لفظ قلب واقع ہے پس اس کو مراد وہ چیز ہے جو انسان میں سمجھتی ہے اور حقیقت اشیا کو معلوم کرتی ہے اور اس کو کما قیادہ اس قلب پر بولتے ہیں جو آدمی کے سینہ میں ہے کیونکہ اس لطیفہ اور جسم قلب میں ایک قہ خاص ہے اور اگرچہ وہ کام بدن سے متعلق ہے اور سب اعضا سے کام لیتا ہے لیکن تعلق اس کا اور اعضا سے بواسطہ قلب ہی یعنی لطیفہ مذکورہ کا تعلق اول قلب جسمانی ہی سے ہے گو پاکہ قلب جسمانی اس کا محل اور دار السلطنت اور مرکب ہے اور اسی جہت سے سب قسری رحمہ اللہ قلب جسمانی کو عرش سے اور سینہ کو کرسی سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا ہے کہ قلب عرش ہے اور صدر کرسی ہے اور اس سے کوئی یہ نہیں کہ آدمی غرض یہ ہے کہ قلب عرش خدا کا ہی اور صدر آدمی کرسی ہے کیونکہ یہ امر تو محال ہے بلکہ مراد آدمی یہ ہے کہ قلب جسمانی اور لطیفہ قلبی کے لیو دار السلطنت اور نگاہ ہیں کہ اول اس کا تصرف یہاں ہی سے شروع ہوتا ہے غرض کہ قلب جسمانی اور صدر کو لطیفہ قلبی سے وہ نسبت ہو جو عرش و کرسی کو جو خدا کے پاک سے اور یہ تشبیہ ہی صرف بعض وجوہ سے درست بیٹھتی ہے اور چونکہ اس سے ہماری غرض متعلق نہیں اس لیے فرو گذشت کرتے ہیں

دوسرا بیان قلب کے لشکروں کا

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر قلوب اور ارجح اور دوسرے عالموں میں اتنے ہیں کہ آدمی حقیقت اور کتنی سوا اس کے اور کوئی نہیں جانتا جیسا کہ خود فرماتا ہے **وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَاطِرُ السَّمَاءِ وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَاطِرُ السَّمَاءِ** اب بعض لشکر قلب کے بیان کرتے ہیں کیونکہ ہماری غرض قلب ہی سے متعلق ہو پس جانتا تھا کہ قلب کے دو لشکر ہیں ایک وہ جو ظاہری انگہ سے محسوس ہوتا ہے اور ایک وہ جو عقل کی آنکھ سے سو جہتا ہی اور دونوں قلب کے لیے بمنزلہ خادم اور ہر کار کے ہیں اور یہاں لشکر کے یہی معنی ہیں پس وہ لشکر جو ظاہری انگہ سے سو جہتا ہے وہ ہاتھ پاؤں انگہ کان ناک اور تمام اعضا ظاہری اور باطنی ہیں کہ سب کسب اس کے خادم اور سرخس ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے او نہیں تصرف کرتا یہ سب اس کی اطاعت کو لیے پیدا ہوئے ہیں حتیٰ کہ اس کے خلاف کی قدرت نہیں رکھتے اور اگر منحرف ہو سکتے ہیں مثلاً جب انگہ کو حکم کہنے کا کرتا ہے کھل جاتی ہے اور پاؤں کو چلنے کا کہتا ہے تو چلنے لگتا ہے زبان کو بولنے کے لیے حکم باطن دیتا ہے تو بولنے لگتی ہے اور اس طرح تمام اعضا حال ہے اور اعضا اور جو اس کا مطیع ہونا ملک کے لیے من وجہ البیان جیسا و شتر اللہ تعالیٰ کے

اور کوئی نہیں جانتا
یہ سب اس کے لشکر
ہی آج ۱۲

میتع ہیں کہ وہ بھی طاعت الہی کے لیے مخلوق ہوئے ہیں خلافت کی قدرت نہیں رکھتے بلکہ ان کا حاکم
 لَا تَسْبُحُونَ اللَّهَ مَا كُمْ هُمْ وَفَعَلُوا كَمَا يَوْمَئِذٍ اَلْبَسَهُمْ اَبْنَاءُ بَنَاتِهِمْ کَافِرٌ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 کی بجا آوری کے عالم ہی ہوتے ہیں اور اعضا میں یہ بات نہیں شکیلا انکھ کی بلکین کیلئے اور بندہ ہونے میں
 اطاعت قلب کی تو کرتی ہیں مگر ان کو مطلق نہ اپنے وجود کی خبر ہے اور نہ اس اطاعت کی خبر
 اور چونکہ قلب کو حاجت سواری اور زارہ کی اوس سفر کے لیے ہوتی ہے جس کے لیے سیرا ہوتا ہے
 یعنی سفر معرفت الہی اور قطع منازل و مدار رحمانی کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَمَا خَلَقْتُ
 الْحَيَّ وَالْمَيِّتَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي اسی لیے اوسکوان اعوان اور بندو گاروں کی حاجت پوری ان میں
 سے اوسکی سواری تو بدن ہے اور زارہ علم ہے اور جن اسباب سے کہ یہ زارہ تک پہنچ کر توشہ
 حاصل کرتا ہے وہ اعمال نیک ہیں اور بندہ کے لیے ممکن نہیں کہ راہ سلوک الی اللہ بدرون سکونت بد
 اور بسر کرنے دنیا کے حاصل ہو سکے کیونکہ بڑی منزل تک پہنچنے کے لیے چوٹی منزل کا قطع کرنا
 ضرور ہے اور اسی بنا پر اَللّٰهُ يُمْسِكُ السَّمَاءَ فَلا تَفْشَرُ وَاَقْرَبُ وَاقِعٌ ہوا ہے گویا دنیا بھی ایک منزل ہدایت ہے
 اور اس کا دنیا اس وجہ سے نام ہوا کہ قدر و منزلت میں اوس دوسری منزل سے کم ہے جو حق
 کہ قلب کو ضرور ہے کہ اس عالم میں زارہ حاصل کرے اور بدن وہ سواری ہے جس کے باعث
 دنیا میں پہنچ جاتا ہے پس اوسکی حفاظت اور کفالت بھی ضرور ہونی اور اوسکی حفاظت اس طرح ہے
 کہ جو غذا وغیرہ اوسکے موافق ہو وہ اوسکو دیا جائے اور جو اسباب اوسکے ہلاک کے ہوں وہ اوس
 دور کیے جاویں اس اعتبار سے حصول غذا کے لیے دو خامو مون کی حاجت ہونی ایک باطنی کام
 ہو کہ اور خواہش ہر اور ایک ظاہری یعنی ہاتھ وغیرہ اعضا جسے غذا حاصل ہو اسی کی طلب میں بقدر
 حاجت خواہش بھی پیدا کی گئی اور اعضا جو ذریعہ خواہش ہیں وہ بھی عنایت ہوئے اس طرح ہلاک
 سے بچنے کے لیے دو لشکر کی ضرورت ہوئی ایک باطنی جسکو غضب کہتے ہیں اور جس کے باعث دشمنوں
 انتقام لیتا ہے اور مملکت کو دور کرتا ہے اور ایک ظاہری یعنی ہاتھ اور پاؤں وغیرہ جسے
 کے وقت حسب متصلہ غضب کام لیتا ہے گویا ان اعضا کا وجود بدن میں مثل ہتھیاروں کے
 اب جو شخص محتاج غذا کا ہے جب تک اوسکو غذا کا حال معلوم نہ ہو تو صرف محبت غذا اور ہون
 سے کام نچلے گا اس لیے قلب کو غذا کے پہنچانے کے لیے دو خامو مون کی ضرورت ہوئی ایک باطنی
 یعنی اوراک حواس خمسہ ظاہری کا اور ایک ظاہری یعنی مواضع حواس خمسہ ظاہری کے کہ کچھ
 وکان وناک وغیرہ ہیں اور قلب کو جو ان اشیاء کی طرف حاجت ہو اوسکی وجہ مفصل اور یہ کہ

۱۰۰
 بنی حاکم نہیں کرتا
 اس کی وجہ بات ہے
 دنیا اور دینی کر دین
 جو عالم ہوا

۱۰۰
 اور میں بنو بنو بنو
 جن اور آدمی پڑتی
 بنی کو

۱۰۰
 سر زارہ کی حاجت

کیا حکمت ہو اتنا طول کلام چاہتی ہے کہ بہت سی جلد و نین ہی بیان نہ ہو سکے اور ہم نے کچھ تھوڑا
باب الشکر میں لکھا ہے اوس پر گفتگو کی جاتی ہے۔ حاصل یہ کہ قلب کو خادم تین قسم کے ہیں ایک تو
کہ اوسکو کسی شے کی طرف رغبت دلاوین خواہ حصول نفع کی طرف مثل ہونے کے خواہ ضرورت کی یا
مثل غضب کے اس قسم کے خادم کو ارادہ ہی کہتے ہیں دوسری قسم وہ ہے جو حصول مقصود کے لیے
اعضا کو حرکت دیتی ہے اوسکو قدرت و طاقت کہتے ہیں جو تمام اعضا خصوصاً رگ و پے و تین پسی
ہوئی ہے تیسری قسم جاسوسوں کی طرح مدرک اور پہچاننے والی ان اشیاء کی ہے وہ قوت دیکھنے
اور سونگھنے اور سننے اور چکھنے اور چھونے کی ہے جو اعضا معینہ میں موجود ہے اس قسم کا نام علم و ادراک
ہے اور ان باطنی لشکروں میں سے ہر ایک کو ساتھ ظاہری لشکر بھی ہیں یعنی اعضا مرکب گوشت پوست
و چربی و خون و ہڈی وغیرہ سے یہ اعضا آلات و اسباب پہلے لشکروں کے ہیں مثلاً قوت گرفت
انگیون سے متعلق ہے اور قوت بینائی آنکھ میں ہے اور علیٰ ہذا القیاس اور قوت کو سمجھنا چاہیے
اور ہم کو اعضا ظاہری سے بحث نہیں کیونکہ یہ عالم ظاہری سے ہیں بلکہ ہم اون اعوان قلبی کا ذکر
کرتے ہیں جو آنکھ سے نہیں سوجھتی اور وہ اون سب میں سے قسم سوم ہے یعنی قوت مدرک اور
دوسم میں ہیں ایک تو وہ جب کاٹھکنا اعضا ظاہری میں ہے یعنی جو اس خمسہ ظاہری جو متعلق
اعضا ظاہری آنکھ کان ناک وغیرہ سے ہیں اور ایک وہ جب کا سکسکنازل یا بطنی میں ہے یعنی دماغ
کی تجویف و نین اور یہ بھی پانچ ہیں ایسے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کر جو اپنی آنکھ میں بند کر لیتا ہے تو
اوس شے کی تصویر اپنے نفس میں پاتا ہے اسکو خیال کہتے ہیں یہ صورت بعض باتیں
یا دیکھنے سے اوس کے ساتھ رہتی ہے وہ حافظہ کہلاتا ہے پر یاد کی چیز کو سوچتا ہے اور بعض کو بعض
سے ملاتا ہے اور جو بولا بولا ہوتا ہے وہ یاد آجاتا ہے اور صورت جو ان کی توں نفس میں جاوے
پھر حسوسات کی سب باتوں کو جس مشترک سے اپنے خیال میں جمع کر لیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ بطن
میں یہ قوتیں ہیں جس مشترک اور خیال اور فکر اور ذکر اور حفظ اور اگر خدا تعالیٰ قوت حفظ
اور فکر اور ذکر اور خیال پیدا نہ فرماتا تو دماغ ان چیزوں سے خالی ہوتا جیسے اب ہاتھ پاؤں وغیرہ
اوس سے خالی ہیں غرض کہ جیسے یہ قوتیں باطنی ہیں اسی طرح انکی جگہ میں بھی باطنی ہیں
مترجم کہتا ہے کہ اطباء کے نزدیک جو اس خمسہ باطنی ہیں وہ سب کو معلوم ہیں اور نام بھی اور
مشہور مصنف رہنے جو تبدیل کی ہے نہ معلوم کس رعایت سے کی ہے انکی تقریر کا ترجمہ کر دیا گیا
ہے یہ اقسام ہیں قلب و لشکر و فکر اور انکا بیان اسطرح کہ کم علموں کی بھی سمجھ میں آجاو و طول

اور گو اس جیسی کتاب میں غرض یہی ہے کہ شتی لوگوں کو نفع ہو پر بھی ہم مثالیں لکھ کر ایسا کرے ہیں جسکو مبتدی بھی سمجھ سکیں

تیسرا بیان مثالیں قلب کے باطنی خادموں کی

جاننا چاہیے کہ قلب کے دو خام غضب اور شہوت کہی اور اسکی فرمان برداری بدرجہ اتم کرتے ہیں تو اسوقت قلب کو سلوک میں اونٹنہ مدلتی ہے بلکہ اون دونوں کو اپنے سفر کے لیے اس میں اچھا پتہ سمجھاتا ہے اور کہی یہ دونوں اسکی نافرمانی کر کے اس سے باغی ہو جاتے ہیں تو یہ نوبت پہنچتی ہے کہ اسکی غلام کر لیتے ہیں اور موجب اسکی برابری کا ہوتے ہیں اور جس سفر سے کہ اسکو سعادت ملے حاصل ہوتی ہے اس سے باز رہتا ہے مگر اس کے مددگار اور بھی ہیں جسکو علم اور حکمت اور فکر کہتے ہیں اور اونجا بیان مختصر یہ ہے اس لیے وقت ناک میں قلب کو مناسب کہ اون مددگاروں سے جو اس کے گردہ کہلاتے ہیں اون دونوں خادموں کے مقابلہ کے لیے استقامت چاہیے اس لیے کہ وہ دونوں کہی شیطان کی جماعت میں مل جاتے ہیں اور قلب کو دباتے ہیں پس اگر قلب نے استقامت کی اور غضب اور شہوت کا مطیع ہو گیا تو یہی صورت ہلاکی اور نقصان میں کی ہے اور اکثر لوگوں کا یہی حال کیا جاتا ہے کہ انکی عقلیں شہوات کی ایسی مطیع ہو گئی ہیں کہ اپنی شہوات کے پورا کرنے کے لیے بیوں جیلے ڈھونڈتے ہیں اور مناسب یوں تھا کہ عقل کی ضروریات میں شہوت اس کی مطیع رہتی اب ہم ناظرین کے سمجھانے کے لیے اسکی توضیح تین مثالوں سے کرتے ہیں مثال اول فرض کرو کہ نفس انسانی یعنی لطیفہ مذکورہ بالا بادشاہ ہو اور بدن اسکا شہر اور دار السلطنت اور جراح اور قومی اس کے کارکن اور علم اور قوت عقلیہ اسکا وزیر خیر خواہ و باتدبیر ہے اور غضب اس شہر کا کوتوال ہے اور شہوت اسکا غلام بدشرت جو اس شہر میں کہا نا وغیرہ لایا کرتا ہے اور پڑا مکار چوڑا فریبی بلید ہے کہ خیر خواہوں کی صورت میں اگر نظام خیر خواہی کرتا ہے مگر اسکی خیر خواہی میں سرسر فساد اور زہر قاتل ہے اور اسکی عادت یہ ٹھہر گئی ہے کہ وزیر باتدبیر کے ساتھ اسکی تجویز و نین نزع کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ کوئی گھڑی اس کے نزاع سے خالی نہیں رہتا پس ایسی صورت میں اگر بادشاہ اپنے امور سلطنت میں وزیر کے مشور و نیر چلے گا اور اس غلام بلید کے کہنے سے روگردان رہے گا اور یہ بات ٹھان لیا کہ اس کے خلاف ہی نہیں بہتری ہے اور اپنے وزیر کی خاطر داری سے کوتوال کی بھی تادیب کرے گا اور وزیر کی طرف ہو کر اسکو اس غلام خبیث اور اسکو تابعین پر معین فرما دے گا تاکہ غلام مذکور اپنے درجہ سے بڑھنے نہ پائے مغلوب اور محکوم نہ رہے

اپنی جان ہی بچانی دشوار نہ ہوگی اس مثال میں سوار کو سواری نہ آتی مثال انسان کی جہت اور قوت حکمت اور کمی بصیرت کی ہے اور گھوڑے کی سرکشی مثل غلبہ شہوت کو خصوصاً شہوت اور شرمگاہ کی اور کتے کی وہ انکی مثل غلبہ غضب ہے اور اللہ تعالیٰ بہ فضل و عنایت سے انسان کو بجاو

چوتھا بیان قلب انسان کی خاصیت کا ذکر

واضح ہو کہ جب قدر چیزیں ہم نے اعضا و حواس سے بیان کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تمام حیوانات کو یہی دی ہیں مثلاً شہوت اور غضب اور حواس ظاہری و باطنی سب حیوانوں کو بھی حاصل ہیں و کیونکہ جب بکری بھیڑیے کو آنکھ سے دیکھتی ہے تو اوس کی عداوت اپنے دل سے معلوم کر کے فوراً بھاگتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ حیوان کو بھی اور اک باطنی موجود ہے پس اب ہم ذکر چیز ذکر کرتے ہیں جو خاص قلب انسانی میں پائی جاوے اور جسکے باعث اوسکو شرف اور تقرب الی اللہ کی لیاقت ہے اور وہ دو باتیں ہیں ایک علم اور دوسرا ارادہ۔ علم تو امور ظاہری اور اخروی اور حقائق عقلی کا ہے کہ یہ امور نہ محسوسات کی حد میں داخل ہیں اور نہ حیوانات کو انہیں انسان کے ساتھ شرکت بلکہ علوم کلیہ بدیہی بھی خواص عقل انسانی سے ہیں مثلاً انسان یہ حکم کرتا ہے کہ ایک شخص کا دو مکانوں میں ہونا ایک ہی حالت میں غیر ممکن ہے پس حکم ہر شخص کے واسطے ہے گو اوس نے دنیا کے بعض ہی اشخاص دیکھے ہیں اس صورت میں اوسکا حکم کر دنیا جمیع اشخاص پر اوسکی جسکے اور اک سے زائد ہے اور جب علم ظاہر بدیہی میں یہ امر سمجھ چکے تو اور تمام نظریات میں اور بھی ظاہر تر ہے اور ارادہ سے یہ غرض ہے کہ جب انسان عقل سے انجام کار کو سوچتا ہے اور اوس میں بہتری معلوم ہوتی ہے تو اوسکی طبیعت میں کیا شوق اوس بہتری کا اور اوسکے لوازم کے حاصل کر نیکی پیدا ہوتا ہے اسکو ارادہ کہتے ہیں اور ارادہ وہ نہیں جو ارادہ شہوت یا ارادہ حیوانات کا ہوتا ہے بلکہ یہ ارادہ شہوت کے ارادہ صند ہے مثلاً شہوت فصد اور پچھنے سے نفرت کرتی ہے مگر عقل اوسکا ارادہ کرتی ہے اور اوسکے لیے مال تک خرچ کرتی ہے یا بیماری کی حالت میں شہوت کا میل لذت کما نون کی طرف ہوتا ہے اور عاقل آدمی اپنے نفس میں اوسے ایک مانع پاتا ہے اور یہ مانع شہوت کی طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ عقل کو تو پیدا فرماتا جس سے انجام کار سوچتا ہے اور اس ارادہ کو پیدا فرماتا جس کے باعث حرکت اعضا کی عقل کے حکم کے بموجب ہوتی ہے تو عقل کا حکم ہر طرف سے ہوتا ہے نہ کہ قلب انسانی میں وہ علم و ارادہ ہے جو تمام حیوانات میں نہیں بلکہ اول اول کو نہیں ہی نہیں

کیونکہ یہ ارادہ اور عین بعد بلوغ کی پیدا ہوتا ہے اور شہوت اور غضب اور حس ظاہری باطنی اور عین سب
موجود ہوتا ہے ان بان ان علوم کو حاصل ہونے کی لڑکے میں دو درجہ ہیں ایک تو یہ کہ اس کو ولین علم
باتون کا آجائیو شلا جن چیزوں کا وجود ظاہر میں نہیں ہو سکتا اور کمال حال جانتا یا ممکنات ظاہری کا جائزہ
تو اس صورت میں اس کو علوم نظریہ تو حاصل ہونے لگی مگر اس کو حصول کو قریب ہو جاوے گا اور اس کا حال علم
نظریہ میں ایسا ہوگا جیسا کوئی کتاب کہ کتابت مرکبات سے تو عاری ہے مگر مفردات حروف اور دوا
و علم کو جانتا ہے اس طرح کا کتاب اگرچہ درجہ کتابت پر نہیں پہنچتا مگر اس کو قریب ہو جاتا ہے۔ وہ سب سب علم
اس کو اکتساب اور تجربہ اور فکر سے حاصل ہووین اور اس کا محزن اس کے پاس ہے جب چاہی اور اس کی طرف
رجوع کری تو ایسے شخص کا حال کتاب جادق کا سا ہے کہ گو وہ بالفضل لکھتا ہو مگر اس کو کتابت سمجھنے
کیونکہ وہ کتابت پر ہر وقت قدرت رکھتا ہے اور یہ مرتبہ علوم کا انسانیت کو مدارج میں اعلیٰ درجہ
ہے لیکن اس درجہ میں مراتب غیر فنا ہی ہیں کہ ان میں لوگ کثرت اور قلت معلومات کے باعث
یا شرافت اور خست معلومات کو جہت سے متفاوت ہیں اور نیز طریق حصول میں بھی تفاوت ہوتا ہے
کہ بعض قلوب کو اول ہی درجہ میں بسبیل مکاشفہ الہام الہی سے حاصل ہو جاتے ہیں اور بعض کو
دوبت اکتساب اور تعلم کی پہنچتی ہے یہ بعض سے بعض الفہم ہوتے ہیں اور بعض بطی الحصول اور استقام
میں درجات انبیا و علما اور اولیا اور حکماء کے مختلف ہیں اور درجات ترقی کی کچھ اٹھنا نہیں اس لیے
کہ معلومات الہی کی کچھ حد نہیں اور سب میں اعلیٰ رتبہ اوس نبی کا ہوتا ہے جس پر سب حقیقتیں
بلا اکتساب تکلف صرف مکاشفہ الہی سے بہت جلد منکشف ہو جائیں اور اسی سعادت مند کو
خداوند پاک سے قرب معنوی اور حقیقی اور صغنی ہوتا ہے مگر قرب مکانی اور نزدیکی مسافت میں
ہوتی اور ان درجات میں ترقی کرنی سالکین الی السد کی منزلین کہلاتی ہیں اور ان منازل
کی کچھ حد نہیں بلکہ ہر سالک کو جس منزل تک وہ پہنچتا ہے اس کا اس کے پیچے کی منزلوں کا حال
معلوم رہتا ہے لیکن جو منزلین اس کے آگے ہیں ان کو علما تو نہیں جانتا الا کہ کسی ایماناً کعب
اس کی تصدیق کرتا ہے جیسے ہم نبوت اور نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے وجود کی تصدیق
کرتے ہیں مگر حقیقت نبوت کو سوائے نبی کے دوسرے نہیں جانتا اور حبط کہ سیٹ کی کچھ کو شیر کا
سال معلوم نہیں ہوتا اور شیر خوار کو تیز دار لڑکے کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو کیا کیا بدھی
باتیں حاصل ہو گئیں ہیں اور تیز دار کو عامل کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ علوم نظریہ سے اس نے
کیا کیا ہے اس طرح عامل کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کیا کیا اور انبیا پر کیا کیا اطا

نہیں جس شخص نے اپنے تمام اعضا اور قوتوں سے اس طرح کام لیا کہ علم اور عمل میں اوسکو استقامت ہو گیا
 شخص مشابہ فرشتوں کے ہے اور انہیں لاحق ہونے کا سزاوار ہے اور اگر اوسکو ملک یا نبی کہا جائے
 تو بجا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والیوں کا قول نقل فرمایا
 مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا نَذْلًا لَّا نَفْعُكَ فِيْهِ وَكَفَرْتَا بِآيَاتِنَا فَحَرَبْنَاهُ ذَلِكُمْ فَنَبَا بِهُنَّ بِصَاحِبِهِ
 اور چوپایوں کی طرح کہانے لگا تو وہ درجہ بہائم میں داخل ہو کر یا تو زابل یا تجربہ بگاڑ ہوگا یا بحر
 مثل سور کے یا غرائب والا مثل کتبہ ملی کے یا کینہ و ریشل اونٹ کی یا شکہ ریشل چیتے کے یا مکار مثل
 لوٹری کے بنجاویگا اور اگر ان سب باتوں کا جامع ہوگا تو پورا شیطان جہم ہے اور آدمی میں کوئی
 عضو یا جاسہ ایسا نہیں کہ جس سے وصول الی اللہ کی طرف نہ ہونے مل سکے جیسا کہ باب الشکر میں
 کچھ بتوڑا سیان اسکا آویگا پس جو کوئی اپنے اعضا کو اسی کام میں لگا دے گا وہ فلاح کو پہنچے گا
 اور جو اس سے عدول کرے گا وہ نقصان میں رہے گا اور انسان کی سعادت کامل ایمین ہے
 کہ دیدار الہی کو اپنا مقصد بناوے اور آخرت کو اپنا مستقر جانے اور دنیا کو منزل اور بدن کو
 سواری اور اعضا کو خادم تصور کرے اور اپنی قوت و مدد کو بادشاہ قرار دے جسکا دار السلطنت
 قلب ہے اور قوت خیالی جو مقدم و مانع میں ہے اوس بادشاہ کا قاصد کیونکہ محسوسات کی
 خبریں اوسکے پاس جمع ہوتی ہیں اور قوت حافظہ جسکا مسکن موخر مانع ہے اوسکا خزانچی
 ہے اور زبان اوسکی ترجمان اور اعضا و متحرک اوسکی محرر اور جو اس خمسہ اوسکی جاسوس ہیں وہ
 انہیں سے ایک طرف کی اخبار سنانی پرستہیں ہے انکو عالم رنگ پرستہیں اور کان عالم آواز
 اور ناک عالم خوشبو پر اور علیٰ ہذا القیاس پر یہ سب اپنے اپنے علاقہ کی اخبار جمع کرتے ہیں اور قوت
 خیالی تک پہنچا دیتے ہیں جسکا کام قاصد ہے وہ ان اخبار کو خرمہ یعنی حافظہ کے سپرد
 کرتی ہے اور خزانچی حضور بادشاہ پیش کرتا ہے تاکہ بادشاہ کو ان اخبار میں سے جتنی ضرورت
 ہے اس میں سے سفر کے درپے ہو اوسکی تمہیل میں یا جس دشمن کے ساتھ مہارت ہے اوسکے طرح
 من یا رہنمون کے دور کرنے میں ضرورت ہو اور مقدر کے لیوے پس اگر ایسا ہی کیا تو سعید اور
 کامیاب اور خدا کی نعمتوں کا شاکر ہو اور جہان سب کو بیکار رکھا یا کام تو لیا مگر اوس پرستہ و دشمنوں
 یعنی شہوت اور غضب اور لذائذ فانی اور آبادی و بکری و مسمی بہ دنیا کا ہی لحاظ رکھا تو شقی اور سزا
 اور خدا کی نعمتوں کا کافر ہوگا اور لشکر الہی کو جو اسکا تابع تھا تلف کرے گا اور دشمنان خدا کی عزت
 اور حرب اللہ کی ذلت ہوگی انجام اوسکا یہ ہوگا کہ سختی و عقاب اور عذاب اور خرابی و مہلک ہوگا

نہیں جس شخص نے اپنے تمام اعضا اور قوتوں سے اس طرح کام لیا کہ علم اور عمل میں اوسکو استقامت ہو گیا

جب کہ ہے تو ایمن شیطانت بھی ہے جس سے شریر کہلاتا ہے اور اپنی تینوں شرکی صورتوں میں
 کرتا ہے اور اپنی غرضیں مکر و حیلہ و فریب حاصل کرتا ہے اور خیر کے بدلے شر طاری کرتا ہے
 یہ سب عادتیں شیطانی ہیں غرض کہ ہر ایک آدمی میں ان چاروں اصول یعنی رباہیت و شیطا
 اور سبھی اور سبھی کا خلط پایا جاتا ہے اور یہ چاروں قلب میں جمع ہیں تو گویا انسان کی جان
 چار خیرین ہیں سو اور کتا اور شیطان اور حکیم سو تو اس کی شہوت ہے ایسے کہ سو جو مذموم کہلاتا ہے
 تو رنگ اور شکل کے باعث برا نہیں بل کہ شدت حرص اور بسیار خوری سے مذموم ہے اور گناہ آدمی کا
 غضب کیونکہ درندہ جو نہر ہو چکا ہے اور کتا جو کاٹ لیتا ہے باعتبار صورت و شکل کے یہ امر اور
 سرزد نہیں ہوتا ہے بلکہ معنی سبعیت کے یعنی آزار دینا اور عداوت و بغین پائی جاتی ہے اس طرح
 انسان کے باطن میں بھی تکلیف دہی اور غضب درندہ کا سا موجود ہے اور حرص و طمع سو کیسی
 پس سو اپنے حرص کے باعث بخش اور بنا ہی کی طرف بلاتا ہے اور درندہ غضب کی ہمت طغی
 اور ایذا کی طرف اور شیطان ان دونوں کی حرص و غضب کو اشتعالک تیار ہوتا ہے اور ایک کو
 دوسرے پر بڑھاتا رہتا ہے اور ان کی جلی صفت کو ان کی نظر و بغین چھا کر تیار ہوتا ہے اور عقل انسانی
 جو ہمیشہ حکیم کے ہے اس پر مامور ہے کہ شیطان کے مکر و حیلہ کو دفع کر دینی اپنی بصیرت کا بدلہ اور نور
 واضح سے اس کا مکر و اشتگاف کرنے اور سو اور کتے کو مسلط کر کے اس کی شہوت توڑ دے کیونکہ غضب
 سے شہوت ٹوٹتی ہے اس طرح سو کو کتے پر مسلط کر کے اس کی ایذا کو دفع کریں اور کتے کو اپنی سیاست کا
 مغلوب رکھیں پس اگر ایسا کیا تو خاصی بات بخیرگی اور ملکیت بدن میں عدل ظاہر ہوگا اور
 سب راہ راست پر آجائیں گے اور اگر وہ حکیم ان کو مغلوب نہ کرے گا تو یہ خیرین اس کو و با لیتی ہیں
 اور اس خدمت لیتی ہیں تو اب اس کو سو کے پیٹ پرے اور کتے کے راضی رکھنے کے حصے دے دیں
 پڑتے ہیں اور ہمیشہ ان دونوں کا غلام رہتا ہے اور یہ حال اکثر لوگوں کا ہے کہ ان کی اکثر ہمت شکم اور
 شہوت اور اعدا کی خوشامد پر مصروف ہوتی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ایسا آدمی بت پرستوں
 پیغمبر کی پرستش کا اعتراف کرتا ہے اور اگر اس کا حجاب دور کیا جاوے اور حقیقت حال تبدیلی جاوے
 اور مکاشفہ والوں کی طرح اس کی صورت حال کو مجسم بنا کر بیداری یا خواب میں دکھلایا جاوے
 تو یہ معلوم ہوگا کہ شخص مذکور کہی سو کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور کہی کو ع اور اس کا اشارہ
 اور امر کا منظر ہے اور جب اپنی خواہش کی کوئی خیر مانگتا ہے فوراً اس کی تعمیل اور بجا آوری میں
 اور کچھ کھڑا ہوتا ہے یا یوں معلوم ہوگا کہ خود ایک دیوانے کتے کی طرف مائل ہے اور اس کی

اور طاعت کر رہا ہو اور اسکے التماس کو سب سے رضا میں لے لے اور اس کی طاعت کی بجا آوری میں فکر و تحقیق کر رہا ہو اور ان باتوں سے اپنی شیطان کی خوشی میں ساعی ہوتا ہو کہ یونکہ شیطان ہی سنو اور کہتے کو ٹہر کا تا ہو اور انسان سے خدمت لینے کے واسطے اونکو برا لگینے کرتا ہے تو اسوجہ سے سورکتے کی کیا عبادت کی بلکہ شیطان کی پرستش کرتا ہے پس ہر ایک شخص اپنے حرکات اور سکناات اور سکوت اور نطق اور قیام و قعود کو تاکتا ہے اور غور سے ملاحظہ کرے پھر اگر انصاف کرے گا تو معلوم ہوگا کہ تمام دن انہیں چیزوں کی پرستش میں سعی کرتا رہتا ہے اور یہ نہایت درجہ کا ظلم کہ مالک کو ملک کر دیا اور آقا کو غلام بنا دیا اور غالب کو مغلوب ٹھہرا دیا ایسے کہ غلبہ اور سرداری قابل عقل تھی جسکو انسانوں میں ہیروں کا مغلوب اور خادم کر دیا پس نتیجہ اونکی طاعت کا یہ ہوگا کہ اسکے دل پر پائی ایسے صفات آویں گے جسے دل پر ننگ ہو جاوے گا اور انجام کار باعث اوس ہلاک کی ہوگی خیر شہرت کی طاعت سے یہ صفات اوس سے صادر ہونگی بے حیائی خست اسرار بخل ریاضت رکنا فی ایہود کی حرص حسد خوشا غصب حقد شہادت وغیرہ اور کلب غصب کی طاعت سے دل پر یہ صفات منتشر ہونگی تو ر عدم صیانت علی خود شاکل مغلوب الغضب ہونا تکبر عجب استعزائے خلق ارادہ شر خواہش ظلم وغیرہ اور شیطان کی طاعت سے طاعت غضب اور شہوت پرستی سے لازم آتی ہے اوس سے مکر و فریب و حیلہ اور دغا بازی اور خیانت اور دناست اور خشن کلامی وغیرہ صفات حاصل ہوتی ہیں۔ اور اگر امر بالعکس ہو اور کس صفات ربانیت کی سیاست سے وبالیا تو دل میں صفات ربانیت قائم ہونگے یعنی علم اور حکمت اور یقین اور معرفت حقائق و ماہیت اشیا اور غالب ہونا سب پر قوت علم و عقل سے اور حقائق تقدم خلق پر باعث کمال علم اور حلال کے اور نیز اس صورت میں شہوت و غضب کی عبادت سے مستغنی ہو جاوے گا اور خیر شہوت کر دے کہنے سے اور اسکی حد اعتدال پر کہنے سے بہت سی صفات شریفہ پیدا ہونگی مثلاً عفت اور قناعت اور سکون اور زہد اور ورع اور تقویٰ اور انبساط اور حیا اور حسن صورت اور ظرافت اور مساعدت وغیرہ اس طرح قوت غضب کے روکنے اور مغلوبہ کہنے اور حد واجبہ پر لانے سے یہ صفات حاصل ہونگی شجاعت اور کرم اور فروغ اور ضبط نفس و صبر اور حلم اور عفو اور استقلال اور جفا فروشی اور توقیر و اصالت وغیرہ پس اس معاملہ میں دیکھو آئینہ سمجھنا چاہیے کہ جسکو اون تینوں امور مشورہ نے رکھا ہے اور یہ آثار بے درپے دلیہ پر پختہ رہتے ہیں مگر آثار محمودہ نہ کورہ بالاس آئینہ قلب کو زیادہ تر جلا اور نور و حیکت پڑھتی ہے یہاں تک

کہ او سین تکیا حق جلوہ گر ہوتی ہے اور جوامر دینی مطلوب ہوا و سکی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے اور ایسے ہی دل کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ ہے اِذَا آتَاكَ اللَّهُ بَعْدَ تَجَمُّعِهَا لَعَلَّكَ تَكُونُ مِنَ الْخَالِقِينَ

خدا کی طرف سے گاہ بنان رہتا ہو اور ایسے ہی دلیں ذکر آئی تھرتا ہے جسکی لیے خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْعَمُونَ الْفُلُوحُ اور انار مذمومہ جو آئینہ قلب پر عکس افکن ہو تو بہین او کا حال سیاہ دھوئین کا سا ہے کہ جتنا آئینہ پر ہو چلتا جاتا ہے وہ کالا ہوتا جاتا ہے ایسے طرح دل ہی ان آثار سے تاریک ہوتی ہوتے بالکلیہ خدا تعالیٰ اسے محبوب ہو جاتا ہو اور ہی پر وہ نام طبع اور رین ہے یعنی تھم اور زنگ جنکا ذکر قرآن مجید میں ہے لَقَدْ كَلَّمْنَا زَاكِرًا عَلٰی اَقْلَمٍ بِحَمْدِ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ اَوْ فَرَمَانًا لِّتُنْشِئَ اَصْبَحًا مَّوَدُّوْا بِحَمْدٍ وَطَعِبَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُوْنَ

اس آیت شریف میں نہ سننے کو کثرت گناہوں کے باعث مملکت جانیکو ساتھ مربوط کیا ہے جیسا کہ دوسری جگہ سننے کو تقویٰ کے ساتھ ربط دیا ہو اور فرمایا اَتَقِيَّ اللَّهَ وَاسْمَعُوْا وَاَتَقِيَّ اللَّهَ وَوَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُوْنَ

جب گناہوں کی کثرت سے دل پر مہر ہو جاتی ہے تو وہ اور اک حق اور سچی دین سے اندھا ہو جاتا ہو اور ام آخرت کو ہلکا جاننے لگتا ہو اور دنیا کا کام بڑا چھٹتا ہو اور بالکل اسی میں ہمت صرف کرتا ہو اور جب کہ آخرت اور اسکے احوال کا ذکر سنتا ہو تو ایک کان سن کر دوسرے کا لڈالتا ہو اور یہ ذکر اسکے دل میں قیام نہیں کرتا اور تدارک اور توبہ کی طرف رغبت نہیں لاتا تو ایسوں کا یہ حال ہو کہ قَدْ يَكْسِبُوْنَ لَعَلَّكُمْ يَكْتُمُوْنَ اَلْكُفَّارُ مِنْ اَصْحَابِ الْقُبُوْرِ اور یہی مضمون ہے سیاحی قلب کو جسکا ذکر قرآن مجید اور سنت سعید میں ہے سیمون بن مہران فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہو اور اسکے دل پر ایک سیاہ نقطہ منقوش ہو جاتا ہو اور جب توبہ کرتا ہو تو مٹ جاتا ہے پھر اگر دوبارہ گناہ کرتا ہو تو اس نقطہ میں زیادتی ہوتی ہے یہاں تک کہ ہوتی ہوتے ساری چیز سیاہی دور ہوتی ہو اور اسی کا نام رین یعنی زنگ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں قُلُوبُ الْاَوَّامِ اَحْمَرُ قُلُوبِ السَّاعِیَةِ اَبْيَضُ قُلُوبُ الْاَوَّامِ اَسْوَدُ قُلُوبِ السَّاعِیَةِ اس سے معلوم ہوا کہ اگر جلد سے طاعت اور شہوات کی مخالفت سے دل کو جلا ہوتی ہے اور اسکی نافرمانی سے دل سیاہ ہوتا ہے پس جو کوئی گناہ کرتا ہو تو اسکا دل سیاہ ہو جاتا ہو اور اگر گناہ کے بعد نیک کام کرتا ہو اور پہلا اثر مٹانا چاہتا ہو تو اگرچہ سیاہی دور ہو جاتی ہے مگر نور میں نقصان جب بھی رہتا ہے جیسے آئینہ پر دم کروا کر اور اسکی صاف کر دیا ہو پھر دم کروا کر پھر صاف کر دیا

جسکی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے اور ایسے ہی دل کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ ہے اِذَا آتَاكَ اللَّهُ بَعْدَ تَجَمُّعِهَا لَعَلَّكَ تَكُونُ مِنَ الْخَالِقِينَ

خدا کی طرف سے گاہ بنان رہتا ہو اور ایسے ہی دلیں ذکر آئی تھرتا ہے جسکی لیے خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْعَمُونَ الْفُلُوحُ اور انار مذمومہ جو آئینہ قلب پر عکس افکن ہو تو بہین او کا حال سیاہ دھوئین کا سا ہے کہ جتنا آئینہ پر ہو چلتا جاتا ہے وہ کالا ہوتا جاتا ہے ایسے طرح دل ہی ان آثار سے تاریک ہوتی ہوتے بالکلیہ خدا تعالیٰ اسے محبوب ہو جاتا ہو اور ہی پر وہ نام طبع اور رین ہے یعنی تھم اور زنگ جنکا ذکر قرآن مجید میں ہے لَقَدْ كَلَّمْنَا زَاكِرًا عَلٰی اَقْلَمٍ بِحَمْدِ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ اَوْ فَرَمَانًا لِّتُنْشِئَ اَصْبَحًا مَّوَدُّوْا بِحَمْدٍ وَطَعِبَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُوْنَ

اس آیت شریف میں نہ سننے کو کثرت گناہوں کے باعث مملکت جانیکو ساتھ مربوط کیا ہے جیسا کہ دوسری جگہ سننے کو تقویٰ کے ساتھ ربط دیا ہو اور فرمایا اَتَقِيَّ اللَّهَ وَاسْمَعُوْا وَاَتَقِيَّ اللَّهَ وَوَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُوْنَ

جب گناہوں کی کثرت سے دل پر مہر ہو جاتی ہے تو وہ اور اک حق اور سچی دین سے اندھا ہو جاتا ہو اور ام آخرت کو ہلکا جاننے لگتا ہو اور دنیا کا کام بڑا چھٹتا ہو اور بالکل اسی میں ہمت صرف کرتا ہو اور جب کہ آخرت اور اسکے احوال کا ذکر سنتا ہو تو ایک کان سن کر دوسرے کا لڈالتا ہو اور یہ ذکر اسکے دل میں قیام نہیں کرتا اور تدارک اور توبہ کی طرف رغبت نہیں لاتا تو ایسوں کا یہ حال ہو کہ قَدْ يَكْسِبُوْنَ لَعَلَّكُمْ يَكْتُمُوْنَ اَلْكُفَّارُ مِنْ اَصْحَابِ الْقُبُوْرِ اور یہی مضمون ہے سیاحی قلب کو جسکا ذکر قرآن مجید اور سنت سعید میں ہے سیمون بن مہران فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہو اور اسکے دل پر ایک سیاہ نقطہ منقوش ہو جاتا ہو اور جب توبہ کرتا ہو تو مٹ جاتا ہے پھر اگر دوبارہ گناہ کرتا ہو تو اس نقطہ میں زیادتی ہوتی ہے یہاں تک کہ ہوتی ہوتے ساری چیز سیاہی دور ہوتی ہو اور اسی کا نام رین یعنی زنگ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں قُلُوبُ الْاَوَّامِ اَحْمَرُ قُلُوبِ السَّاعِیَةِ اَبْيَضُ قُلُوبُ الْاَوَّامِ اَسْوَدُ قُلُوبِ السَّاعِیَةِ اس سے معلوم ہوا کہ اگر جلد سے طاعت اور شہوات کی مخالفت سے دل کو جلا ہوتی ہے اور اسکی نافرمانی سے دل سیاہ ہوتا ہے پس جو کوئی گناہ کرتا ہو تو اسکا دل سیاہ ہو جاتا ہو اور اگر گناہ کے بعد نیک کام کرتا ہو اور پہلا اثر مٹانا چاہتا ہو تو اگرچہ سیاہی دور ہو جاتی ہے مگر نور میں نقصان جب بھی رہتا ہے جیسے آئینہ پر دم کروا کر اور اسکی صاف کر دیا ہو پھر دم کروا کر پھر صاف کر دیا

تو او سمین کہ چرخ کدورت بہ جاتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ القلب باریعہ
 قلب البحر فیہ سیر البحر فذلک قلب المؤمن قلب امسود منہا من ذلک قلب الکافر فذلک قلب
 صراط علی غلافہ فذلک قلب المنافق وقلب مصحف فیہ ایمان وایقان مثل ایمان فیہ مثل
 البقلۃ لمدھا الماء الطیب یصل الخلق فیہ کمثل القہر یصدھا التیمم والصدیق فای المائدین قلت علیہ
 حکم کہ بیاؤ فی مائتہ دہشت یہ اور شدہ جستانہ فرماتا ہوتا الین اتقوا اذا قمتم ہو طائف من الشیطان
 اندھا ولقد اھم مضیہ ان اس آیت میں بتلوا یا کہ جلا قلب کر شدہ حاصل معنی ہو اور ذکر تقویٰ وا
 کر تو میں میں معلوم ہو کہ تقویٰ کر کا ہر ایک ہو اور ذکر کشف کا دوازدہ اور کشف ذکر کہیں ہر دہر الہی دروازہ

دل چار قسم کا ہے
 ایک دل بیکار ہو
 جس میں چراغ روشن ہو
 یہ تو ایماندار کا دل ہے
 اور دوسرا دل بیکار ہو
 جو تیرا دوازدہ کار کا دل
 قیصر ہو دل بیکار ہو
 ہے اور دیکھتے ہیں
 ہو اور وہ منافق کا
 دل جو چمکاؤ دل ہو
 جس میں ایمان و ایقان
 دو وزن ہوں ایمان کا
 اثر تو میں ایسا ہوگا
 جیسے بڑا کوپکا پانی
 نشو و نما دیتا ہے اور
 کی جگہ پر ہے اور
 جیسے پختہ ہو گیا ہے
 پختہ ہونے میں ہے
 مادہ ان دو وزن میں
 بڑا ہو گیا اور ایک
 حکم کا ہو گیا اور
 روایت میں ہے کہ
 دل کو ہر حال میں
 احمد بن حنبل نے فرمایا
 ابن سنی نے فرمایا
 جو کہ تیرا دل بیکار ہو
 اور تیرا دل بیکار ہو
 چرخ کی طرح ہے

چھ بیان دل کی مثال کا صرف باعتبار علوم کے

واضح ہو کہ محل علم کا قلب ہے یعنی وہ لطیفہ جو تمام اعضا کی تدبیر کرتا ہے اور سب اوسکی اطاعت
 خدمت کرتے ہیں اور اسکا حال حقائق معلومات کی نسبت کر ایسا ہے جیسا آئینہ کا حال بہ نسبت
 صور محسوسات کے یعنی جس طرح کہ چیز و نکی تصویر آئینہ میں نقش ہو کر اوسمیں موجود رہتی ہے اسی طرح
 ہر ایک معلوم کی تصویر آئینہ قلب میں عکس افگن ہو کر اوسپر واضح ہو جاتی ہے اور جس طرح کہ آئینہ او
 چیز ہے اور صورت چیز و نکی اور چیز اور او کا آئینہ میں آجانا اور چیز اسی طرح دل کے باب میں بھی تین
 چیزیں جدا جدا ہیں ایک قلب و سہر حقائق اشیا تیسرے حصول نفس ان حقائق کا قلب میں
 پس عالم تو قلب ہے جس میں کہ حقائق اشیا کی صورتیں حلول کرتی ہیں اور معلوم حقائق اشیا
 اور علم ان حقائق کی صورتوں کا آئینہ قلب میں حاضر ہوتا ہے ایک اور مثال عالم اور معلوم او
 علم کی یہ ہے کہ قبضہ اور گرفت کر لیے تین چیزیں چاہیں ایک گرفت کر نوا الا شدا ہاتھ دوسرے
 جس کو گرفت کرتا ہے مثلاً تلوار وغیرہ ملنا ہاتھ اور تلوار کا جس کو گرفت کرتے ہیں اسی طرح معلوم
 کی تصویر کا دل میں پہنچنا علم کہلاتا ہے اور کہیں حقیقت چیز کی بھی موجود ہوتی ہے اور دل ہی
 موجود مگر علم نہیں ہوتا کیونکہ علم نام اسی بات کا کہ حقیقت چیز کی دل تک پہنچ جاوے جس طرح
 تلوار پہنچے اور ہاتھ ہی مگر جب تک ہاتھ میں نہ آوے گی تو گرفت نہیں کہلاوے گی ہاں اسافر
 ہے کہ گرفت میں بعینہ تلوار ہاتھ میں آجاتی ہے اور معلوم بعینہ دل میں نہیں آتا مثلاً کوئی اگر
 آگ کو جان لیوے تو خود آگ اوسمیں نہیں چلی جاوے گی بلکہ آگ کی حقیقت جو اوسکی ظاہری شکل
 کے مطابق ہے وہ دل میں آتی ہے اسی جہت سے اوسکو آئینہ کے ساتھ مشابہت دینی مناسب ہے
 کیونکہ آئینہ میں ہی خود انسان نہیں چلا جاتا بلکہ ایک نقش و صورت اوسکی مطابق حاصل ہوتی ہے

فرائد العالیین ترجمہ احیاء العلوم

اسی طرح دل میں بھی معلوم کی صورت ہی آجاتی ہے اور بڑی وجہ مشابہت کی آئینہ کے ساتھ
یہ ہے کہ آئینہ میں پانچ وجہ سے صورت معلوم نہیں ہوتی اول تو یہ کہ آئینہ ہی اچھا نہو یعنی باؤ
جو ہر میں نقصان ہو یا اسکی شکل ٹھیک نہو دوسرے یہ کہ آئینہ کسی اور وجہ سے کدورت آگئی
تیسرے یہ کہ جس چیز کا آئینہ میں عکس ہو وہ اس کے سامنے نہو مثلاً اوسکے پیچھے ہو چوتھے یہ کہ چیز
اور آئینہ کے بیچ میں آڑ ہو یا چوین یہ کہ جس چیز کی صورت آئینہ میں دکھائی ہے اوسکی جہت معلوم نہو
کہ اوس بموجب آئینہ ٹھیک سمت پر رکھا جائے اسی طرح آئینہ قلب بھی ایسی چیز ہے کہ اوس میں تمام
امور میں امر حق منکشف ہو سکتا ہے مگر قلوب میں جو بعض علوم نہیں آتے تو اونا کاسب نہ ہونے پانچ
چیزیں ہیں اول خود قلب کا ناقص ہونا جیسے لڑکوں کا قلب ہوتا ہے کہ اوس میں انکشاف معلومات کا
نقصان کی جہت سے نہیں ہوتا دوسرے کدورت گناہوں کی اور سیل معاصی کا کہ باعث کثرت
شہوات کے قلب پر پائے آتا ہے اور اوسکی صفائی اور جلا کو کمودیتا ہے تو اس تاریکی کی وجہ سے
حق بات اوس میں ظاہر نہیں ہو سکتی اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں
کہ جو شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو عقل اوس سے جدا ہو جاتی ہے اور یہ کہ اوس کے پاس
نہیں آتی یعنی اوس میں ایسی کدورت آجائی کہ اوس کا اثر کبھی نہیں جاوے گا کیونکہ غایت فی الباب
یہ ہے کہ گناہ کے بعد کوئی نیکی کریگا جسکے سبب ہ اثر دور ہو لیکن اگر گناہ نہ کرتا اور نیکی ہی کرتا تو بیشک
دل میں نور زیادہ ہوتا مگر چونکہ پہلے گناہ کر چکا ہے تو فائدہ نیکی کا کچھ نہو جیسا قلب پہلے گناہ کے
تھا ویسا ہی ہو گیا نور کی زیادتی نہوئی تو یہ واقع میں بڑا نقصان ہے جسکا کچھ علاج نہیں دیکھو
جس آئینہ پر رنگ لگتا ہے اور حقیقت سے دور کیا جاتا ہے وہ اوس آئینہ کے برابر نہیں ہوتا جیسے
بے رنگ جلا کینیاو سے خلاصہ یہ کہ اللہ کی طاعت کی طرف متوجہ ہونا اور مقتضائے شہوات سے
روگردان ہونا جلا قلب اور صفایا باطن کرتا ہے اور اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہُوَ الَّذِي
جَلَّلُوْا رُفْدًا لِّمَنْ يَّهْتَدُ سُبُلًا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ عَمِلَ صَالًا لِّوَجْهِ اللَّهِ
عَلِمَ مَا لَوْ لَوْ تَمَسَّ بِهٖ کہ حقیقت مطلوبہ کی جہت سے پھرا ہوا ہو مثلاً ایک شخص مطیع اور صالح ہو مگر
اوس کا قلب طالب امر حق نہیں بلکہ اکثر طاعات بدنیہ یا اسباب معیشت کو تہیہ میں اپنی ہمت
کو مصروف کرتا ہے اور اپنی فکر کو حقائق خفیہ آئینہ اور حضرت ربوبیت کے تامل میں نہیں لگاتا
تو اوس کا دل اگر چہ صاف ہوتا ہے لیکن اوس میں جلوہ حق نہیں ہوتا بلکہ اوس میں وہی امر
ہوتا ہے جسکا اوس کو خیال رہتا ہو مثلاً اگر فکر آفات اعمال کی و قائل میں تہی یا نفس کے

محکم دلائل
نہیں

جنون
دستی
او

جو شخص کہ علم کے
بوجہ عمل کرتا ہو
اسکی ساری چیز دنیا
دینا ہو و اوس کو معلوم
نہوں انہی چیزیں ہوتی
انسانی امور

خفیہ عیوب جاننے میں یا اصلاح المعیشت کو باب میں تو یہی باتیں منکشف ہو جاوئیں گی اور جب
یہ بات ٹھہری کہ صرف ہمت اعمال اور تفصیل طاعات میں مانع انکشاف جلوہ حق ہے تو جو لوگ
اپنی ہمت کو شہوات و نیوی اور اسکی لذات و علانیات میں مصروف رہتے ہیں اور نہ کس طرح کشف
حقیقی ہو سکتا ہے چوتھا حجاب مانع انکشاف ہوتا ہے مثلاً کوئی میطبخ آدمی جسے اپنی شہوات
و بارکھا ہے اگر کسی حقیقت کی دریافت میں فکر کرے تو بعض اوقات اسکو امر حق نہیں منکشف
ہوتا اس لیے کہ باعث تقلید آبائی یا حسن ظن کے کسی ایسی بات کا اعتقاد کر لیتا ہے کہ یہی
اعتقاد امر حق میں اور اس کے ولین حجاب ہو جاتا ہے اور جس بات کا وہ لگے کہ یہ معتقد
اور تقلید کی باعث اسکو دل پر جم رہی ہے وہ مانع ہے اس سے کہ اسکا خلاف اسکو دل پر منکشف
ہو جاوے اور یہ بھی ظاہر حجاب ہے کہ جسکے باعث اکثر منکفین اور مذہب کے متعصبین امر حق سے محجوب ہیں
بلکہ اکثر صاحبین جنہی فکر ملکوت زمین و آسمان میں ہوتی ہے وہ بھی اسی بلا میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بعض
اعتقادات تقلیدیہ اور انکی نفوس میں ایسے جم جاتے ہیں کہ اور انکی حقانیت سے مانع ہوتے ہیں یا چونکہ
عدم واقفیت اور سمجھت کی جس سے مطلوب ہو مثلاً کوئی طالب علم اگر کسی مہول کو دریافت کرنا
چاہے تو جب تک معلومات مناسب مطلوب کو خیال نہ کرے اور ان معلومات کو بہ ترتیب خاص
کہ علما کے نزدیک معتبر نہ نہ کہ میگات تک مہول مطلوب حاصل نہ ہوگا کیونکہ جو معلومات جنہی شہر
اور نکاحا علم بدون دوسرے معلومات کو نہیں آسکتا بلکہ ہر ایک علم کے لیے یہ ضرور ہے کہ وہ علم اس کے
پہلو حاصل ہوں اور انہیں ترکیب از دواج مخصوص علی میں آوے جب تیسرے علم حاصل ہو بطرح
کہ بچہ نر اور مادہ سے پیدا ہوتا ہے پر جیسا کہ ہمیر امشلا اگر کسی کو مطلوب ہو تو وہ اونٹ اور گدے
اور انسان سے نہیں مل سکتا بلکہ اس کے لیے گھوڑا اور گھوڑی چاہیے کہ ان دونوں میں مجامعت ہو کہ
مطلوب حاصل ہو اسی طرح ہر ایک علم کو واسطے دو اصل مخصوص اور ایک طریق انکی ترکیب چاہیے
جسے علم مطلوب حاصل ہو پس عدم واقفیت اور اصول کی اور انکی کیفیت ترکیب مانع ادراک ہوتی
جیسا آئینہ میں جب مطلوب کی معلوم ہونے سے صورت عکس افکن نہیں ہوتی اور ایک مثال واضح
یہ ہے کہ مثلاً کوئی آدمی یہ چاہے کہ آئینہ میں اپنی پشت دیکھے تو اگر آئینہ کو اپنے منہ کے سامنے رکھ لے گا
تو پشت نظر نہ آوے گی کیونکہ آئینہ اس کے محاذی نہیں اور اگر آئینہ کو پشت کے محاذی کرے گا تب بھی پشت
نہ سوچو گی بلکہ خود آئینہ ہی نظر نہ آوے گا کہ آنکھ سے اوچل ہو گیا تو ضرور اس صورت میں ایک اور
آئینہ کی ضرورت ہوگی کہ ایک کے تو وہ محاذی پشت کرے اور دوسرے کو ایسی طرح آنکھ کے سامنے رکھے

کہ دونوں آئینوں میں بھی محاذات رہی اس صورت میں شخص اپنی پشت کو دیکھ سکتا ہو ایسے کہ اس کی
 پشت کا عکس تو بھی کے آئینہ میں پڑ گیا اور اس کا عکس دوسرے آئینہ میں جو سامنے رکھا ہوا
 پڑ گیا تو پہلے آئینہ میں جو پشت کا عکس تھا وہ دوسرے میں معلوم ہونے لگے گا اس طرح علوم کے
 حاصل کرنے میں تصرفات اور تحریفات اس مثال سے بڑھ کر عجیب ہوتی ہیں اور روی زمین پر ایسا
 کوئی نہیں کہ جسکو کیفیت ان تحریفات کی معلوم ہی ہو جائے کہ تو یہی سب قلوب کے لیے مانع معرفت
 حقائق امور کا ہو جاتا ہے ورنہ ہر ایک قلب کے باعتبار جبلت صلاحیت اور احقاقیق کی ہر ایسی
 کہ وہ ایک امر ربانی شریف ہو اور سب جواہر ہیں اسی خاصیت کے باعث ممتاز و اشرف ہو اور اسی
 کی طرف اللہ جل شانہ نے اس آیت شریف میں اشارہ فرمایا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَ عَلَی السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَاَكْبَرْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَہَا وَ اَسْتَفْتٰی مِہُمْ وَ جَمَعْنَا الْاِنْسَانَ عِیْنِیْ اِنْسَانِیْنَ لَیْسَ بِہُمْ
 کہ جسکے باعث آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں سے تمنا نہ ہو اور تحمل امانت الہی کو قابل ٹھہرا اور وہ
 معرفت اور توحید کی ہے کہ ہر ایک شخص کا دل اس کے اوٹھانکی لیاقت رکھتا ہے مگر جو حساب
 ذکر کیے او ان کے باعث امر واجب تک پہنچ نہیں سکتا اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا ہے كُلُّ مَوْءُوْدٍ لَّدُنِّیْ کَلْفٌ عَلَی الْفِطْرَةِ وَ اَمَّا الْاَوَّاهُ فِیْہِ دَانِہُ وَ یَبْصُرَانِہُ وَ یَحْسَبَانِہُ اَوْ اَسْیَیْہِہُ
 میں کہ کُلُّ مَا اَنَّ الشَّیَاطِیْنَ یُحِیُّوْنَہُ عَلٰی قُلُوْبِہِ اَدَمَ کَلْفٌ وَ اَلَا اَمَّا کَلْفٌ السَّمَاءِ اَشَہُ یَعْنِ
 اسباب کی طرف جو قلب اور ملکوت میں حجاب ہوتے ہیں اور اسی کی طرف اشارہ ہے اوس قول میں
 جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ
 یا حضرت خدا تعالیٰ کہاں ہے زمین میں یا آسمان میں آپ فرما دے فرمایا کہ اپنے ایمان والے
 بندہ کے دل میں ہے سچ ہے ارض و سما کہاں تری وسعت کو پاسکے + میرا ہی دل ہے وہ
 کہ جہاں تو سما سکے + اور حدیث قدسی میں ارشاد ہے نہ میری گنجائش زمین میں ہے نہ آسمان
 میں اور میری گنجائش میرے بندہ مومن کے دل میں ہے جو نرم اور ساکن ہو اور ایک حالت
 میں ہے کہ قُلْ یَا رَسُوْلُ اللّٰہِ مَنْ خَیْرُ النَّاسِ فَقَالَ کُلُّ مُؤْمِنٍ مَّحْمُوْدٌ الْقَلْبُ فَقَبِلَ مَا تَحْمُوْدُ
 الْقَلْبُ فَقَالَ هُوَ النَّصِيْلُ النَّصِيْلُ الَّذِیْ لَا غَشَّ فِیْہِ وَ لَا بُغْیَ وَ لَا غَدْرَ وَ لَا غِلَّ وَ لَا حَسَدَ
 اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے دل نے خدا کو حب کیا تھا تو
 کے باعث حجاب دور ہو گیا اور جس شخص کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان سے حجاب
 اٹھ جاتا ہے تو صورت ملک اور ملکوت کی اوس کے دل میں ظاہر ہوتی ہے تو اسکو

مشق
 آسمان و زمین و پہاڑوں سے تمنا نہ ہو اور تحمل امانت الہی کو قابل ٹھہرا اور وہ معرفت اور توحید کی ہے کہ ہر ایک شخص کا دل اس کے اوٹھانکی لیاقت رکھتا ہے مگر جو حساب ذکر کیے او ان کے باعث امر واجب تک پہنچ نہیں سکتا اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کُلُّ مَوْءُوْدٍ لَّدُنِّیْ کَلْفٌ عَلَی الْفِطْرَةِ وَ اَمَّا الْاَوَّاهُ فِیْہِ دَانِہُ وَ یَبْصُرَانِہُ وَ یَحْسَبَانِہُ اَوْ اَسْیَیْہِہُ میں کہ کُلُّ مَا اَنَّ الشَّیَاطِیْنَ یُحِیُّوْنَہُ عَلٰی قُلُوْبِہِ اَدَمَ کَلْفٌ وَ اَلَا اَمَّا کَلْفٌ السَّمَاءِ اَشَہُ یَعْنِ اسباب کی طرف جو قلب اور ملکوت میں حجاب ہوتے ہیں اور اسی کی طرف اشارہ ہے اوس قول میں جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا حضرت خدا تعالیٰ کہاں ہے زمین میں یا آسمان میں آپ فرما دے فرمایا کہ اپنے ایمان والے بندہ کے دل میں ہے سچ ہے ارض و سما کہاں تری وسعت کو پاسکے + میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے + اور حدیث قدسی میں ارشاد ہے نہ میری گنجائش زمین میں ہے نہ آسمان میں اور میری گنجائش میرے بندہ مومن کے دل میں ہے جو نرم اور ساکن ہو اور ایک حالت میں ہے کہ قُلْ یَا رَسُوْلُ اللّٰہِ مَنْ خَیْرُ النَّاسِ فَقَالَ کُلُّ مُؤْمِنٍ مَّحْمُوْدٌ الْقَلْبُ فَقَبِلَ مَا تَحْمُوْدُ الْقَلْبُ فَقَالَ هُوَ النَّصِيْلُ النَّصِيْلُ الَّذِیْ لَا غَشَّ فِیْہِ وَ لَا بُغْیَ وَ لَا غَدْرَ وَ لَا غِلَّ وَ لَا حَسَدَ اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے دل نے خدا کو حب کیا تھا تو کے باعث حجاب دور ہو گیا اور جس شخص کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتا ہے تو صورت ملک اور ملکوت کی اوس کے دل میں ظاہر ہوتی ہے تو اسکو

اور اس کا خلاف اونکے ولیمین نہیں گذرنا کیونکہ اپنے بابا پ اور استاذہ کی طرف حسن ظن ہوتا ہے
پس اس طرح ایمان باعث نجات اخروی ہوتا ہے اور ایسے ایمان دار اصحاب یمن یمن میں اور
درجہ کے ہوتے ہیں مقربین میں سے نہیں ہوتے کیونکہ تقرب یمن کشف اور بصیرت اور نور یقین
سے سینہ کا منور ہونا بھی ہوتا ہے جو اس طرح کے ایمان میں نہیں پایا جاتا علاوہ اسکے اعتقاد
باب میں جو خبر بعض لوگ یا بہت سے لوگ بیان کرین اور یمن غلطی بھی ممکن ہے دیکھو یہ وہ
نضاری کے دلوں کو بھی اپنے بابا پ کے قول پر اطمینان ہوتا ہے مگر جس بات کو وہ معتقد ہیں
وہ غلط ہے کیونکہ اونکے دلوں پر غلطی ہی کا اتفاق ہوا اور مسلمانوں کا اعتقاد حق ہے اور یقین
اس جہت سے نہیں کہ اونکو اسکی اطلاع ہو گئی بلکہ اس جہت سے ہے کہ دلوں میں حق بات
پہری دوسری طرح یہ ہے کہ آدمی زید کی آواز گھر میں سے سنے اور خود دیوار کی آڑ میں ہو تو اس
بھی معلوم ہو گا کہ زید گھر میں ہے اور حسب تصدیق دوسرے شخص کے کہنے سے ہوتی آواز سے کسی
اوس سے کسی قدر زیادہ ہوگی مثلاً پہلے سونے کو کہ زید گھر میں ہے پر اوسکی آواز بھی اندر سے سنو
تو زیادہ یقین ہو جاوے گا کیونکہ آواز سونے سے تمام شکل و صورت بولنے والی کی دہیائیں گذر جاتی
ہے اور ولیمین یہ بات آجاتی ہے کہ یہ آواز خانہ خض کی ہے پس یہ مثال دوسری قسم کے
ایمان کی ہے جس میں کچھ دلیل کا بھی ملا ہوتا ہے مگر غلطی یمن بھی ممکن ہے کیونکہ ایک آواز
دوسرے سے ملتی ہوئی بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات دوسرے شخص کے نقل کر نیکیو بکلف ویسا
بولنے لگتے ہیں اور یہ امر سامع کو معلوم نہیں ہوتا کیونکہ وہ بالکل خالی الذہن ہوتا اور آواز کی
مشابہت اور نقل و حکایت سے کچھ غرض نہیں کہتا تیسری طرح یہ ہے کہ آدمی خود اندر جا کر زید
دیکھ لے کہ گھر میں موجود ہیں یہ مثال ایمان عارفین اور مقربین اور صدیقین کی ہے اسیکو معرفت
اور مشاہدہ یقینی کہتے ہیں کہ اونکا ایمان مشاہدہ کے بعد ہوتا ہے اونکا ایمان ایمان عوام اور یمن
کو مشتمل ہے مگر اس میں ایک ایسی زیادتی مشاہدہ کی ہو جاتی ہے کہ اوسکے ساتھ احتمال غلطی کا
نہیں رہتا ایمان اون میں بھی مقدار علوم اور کشف میں تفاوت ہوتا ہے علم کے درجہ کا تفاوت
تو یوں سمجھنا چاہیے کہ مثلاً مثال مذکورہ بالا میں ایک شخص زید کو گھر کے صحن میں قریب جا کر خوب
روشنی میں دیکھے اور دوسرے شخص اوسکو کسی کوٹھری میں یا دور سے یا شام کی وقت دیکھو تو پہلے
شخص کا دیکھنا زیادہ کامل ہو گا اور دوسرے کا اور اک بھی گواہ سوچو کہ وہ دیکھنے کے بعد
یقین اور سکون کا ہو گا مگر اوسکے خیال میں زید کی شکل و صورت میں جو علامات ہوں گے

وہ اچھی طرح نہ آویں گی اس طرح مشاہدہ امور میں بھی فرق ہوا کرتا ہے کہ بعض کو خوب قاتق
خفیتہ تک معلوم ہو جاتے ہیں اور بعضے اور بسے محروم رہتے ہیں اور جیسا کہ تفاوت علم میں ہوتا ہے
ویسا ہی معلوم میں بھی ہوتا ہے مثلاً ایک شخص نے زید کو مع بکر و عمر وغیرہ کے دیکھا اور دوسرے
نے صرف زید ہی کو دیکھا تو اول کی معلوم زیادہ ہو گی یہ جو حال قلب کا باعتبار علوم کے والہ علم بصنوا
ساتوا بن قلب کے حال کا باعتبار اقسام علوم کو یعنی علوم عقلی اور وحی
اور دنیاوی اور اخروی کے

پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ قلب اپنی طبیعت سے حقائق معلومات کے قبول کرنا مستعد ہے اس لیے
ہوتا ہے کہ جو علوم او سمیں آتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک عقلی اور ایک شرعی پر عقلی کی ہی دو قسم
ہیں ایک وہ بدیہی ہوں اور ایک وہ کہہ سکیں سو آوین اور جو سکیں سے حاصل ہوتی ہیں وہی
دو طرح کی ہیں یا دنیاوی ہیں یا اخروی اور علوم عقلی سے ہمارے غرض ہے کہ نفس عقل اور
مقتضی ہو تقلید اور سنو کو او سمیں دخل نہ ہو اور نہ ہی بدیہی وہ ہیں کہ جنہیں یہ معلوم ہو کہ یہ کہا
اور کس طور حاصل ہو مثلاً اس بات کو جانتا کہ ایک شخص دو مکانوں میں ایک ہی وقت میں نہیں
اور ایک ہی چیز قدیم اور حادث یا موجود اور معدوم معاً نہیں ہو سکتی تو یہ علوم آدمی اور انہیں
سے جانتا ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ یہ کب اور کس طرح حاصل ہوئے یعنی انکا کوئی سبب ظاہری
نہیں جانتا ورنہ یہ تو جانتا ہے کہ علوم خدا کی طرف دل میں آگے ہیں اور جو علوم کہہ سکیں سے
آتے ہیں وہ ہیں کہ جنہیں تعلیم اور استدلال کی ضرورت ہو اور ان دونوں قسموں کو عقل کہتے ہیں چنانچہ
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے جسکا خلاصہ یہ ہے کہ باطنی دو قسمیں ہیں عقل کی جو جسمانی
اول طبعی ہے دوم سمعی یا فطری کے بدون ہو وہی برصفت سے جسے نفع اندہی کہتے ہیں
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا ہے کہ ما خلق الله

مگر خدا تعالیٰ نے اس کو عقل
دینا تو ایک ہی چیز ہے
عقل سے نہیں بدلتا
تو یہی حکم ہے اور اس
منہج

اگر اس کا
تقریباً اس کے
تو یہی عقل ہے
الاسکرا ایچ
برایت میں عقل ہے
منہج

اگر ما خلق الله من العقل اس سے عقل اول قسم کی مراد ہے اور اس ارشاد میں اذا تقرَّب التَّائِبُ
إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِاتِّتَاعِ الْبِرِّ تَقَرَّبَ فَتَبْعَكَ دُوسری قسم کی عقل مراد ہے کیونکہ تقرَّب الی اللہ
غیر فی فطری سے ممکن نہیں اور نہ علوم بدیہی سے حاصل ہو سکتا ہے بلکہ اس کے لیے علوم مقسبہ کا
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسا شخص تقرَّب کے لیے ان علوم کو حاصل کرنے میں کہ جسے قرَّب
رب العالمین حاصل ہو عقل کو استعمال کر سکتا ہے ہر ایک کا کام نہیں غرض کہ قلب کو بطن
کے تصور کرنا چاہیے اور عقل فطری کو او سمیں نہ کہ قوت بینائی معلوم کرنا چاہیے اور قوت بینائی

کیونکہ یہ باتیں خود بخود عقل سے نہیں معلوم ہوتیں مگر سننے کی ابتدا و تکمیل سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ عقل کو سماع سے چارہ نہیں اور نہ عقل سے گزیر نہیں پس جو شخص کہ شخص تقلید ہی کا ہو اور عقل کو بالائے طاق کہے وہ جاہل ہے اس لیے جو صرف عقل ہی پر اکتفا کرے اور انوار قرآنی اور حدیث شریف کی طرف تفت نہ وہ مغرور ہے طالب کو چاہیے کہ ان دونوں طریقوں کو چوڑے اور دونوں اصولوں کا جامع ہو کیونکہ علوم عقلیہ مثل غذا کے ہیں اور علوم شرعیہ مثل دوا کے بیمار شخص کو اگر دوا نکلی تو صرف غذا البتہ تکلیف ہوگی اس لیے طب قلوب کی بیماری کا علاج انہیں معجون ہونا چاہیے جو شرعیات کی شفا خانہ سے ملے ہیں یعنی وظائف عبادات اور اعمال جنکو اصلاح قلوب کے لیے حکماء روحانی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ترتیب پائی ہے پس جو شخص اپنے دل بیمار کا علاج عبادات شرعیہ سے نہ کرے اور علوم عقلیہ ہی پر کفایت کرے تو اسکو ضرر ہوگا جیسا اس بیماری کو دوا جو دوائہ کماؤے اور غذا کما تا ہے اور جو لوگ یہ کہتی ہیں کہ علوم عقلیہ علوم شرعیہ کی خلاف ہیں اور دونوں کا جامع ہونا ممکن نہیں تو یہ باتوں کی لاعلمی سے ہے وہی لوگ نور بصیرت سے عاری ہیں بلکہ ایسے لوگوں کو نزدیک بعض اوقات بعض علوم شرعیہ ہی ایک دوسرے کی مخالف معلوم ہونے لگتے ہیں اور اگر جمع کرنے سے عاجز ہو کر یہ گمان کرتے ہیں کہ اس دین ہی میں تناقض ہے اور حیران ہو کر دین میں کسی ایسی نخل جاتے ہیں جیسا بال کٹے میں سے اور یہ سب ہوتا ہے کہ انکو اپنے عجز کے باعث دین میں اجتہاد معلوم ہوا حالانکہ یہ بات نہ تھی اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی اندھا آدمی کسی گہر میں جاویں اور اتفاقاً اسکا پاؤں برتنوں پر پڑ جاوے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ عجیب طرح کے آدمی ہیں کہ برتن راہ میں رکھ چوڑے ہیں انکو اپنی موقع پر کیوں نہیں کہتا تو وہ لوگ اس سے کہیں کہ میان صاحب تین تو اپنے اپنی موقع سے ہیں مگر آپ کو نابینائی کے سبب اہ کی تیر نہیں اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ اپنی آپ منسوب ہے اور دوسروں کا تصور تباہی نسبت علوم دینیہ کی طرف علوم عقلیہ کی ہے ہر علوم عقلیہ کی دو قسمیں ہیں دنیوی اور اخروی دنیوی جیسے علم طب اور حساب اور ہندسہ اور نجوم وغیرہ صناعات اور حرفہ اور اخروی مثل علم احوال قلب اور آفات اعمال اور علم اللہ تعالیٰ اور اسکی صفات و افعال جیسا کہ باب العلم میں ہم مفصل کہ چکے ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں اس نظر سے کہ اگر کوئی شخص انہیں سے ایک کی طرف تمام ہمت متوجہ ہوگا تو غالباً اسکی بصیرت دوسرے طرف ہٹے گی اور اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ دنیا اور آخرت کی تین مثالیں فرمائی ہیں ایک میں فرمایا کہ دونوں مثل دو پہلے ترازو کے ہیں اور دوسرے میں ارشاد کیا کہ دونوں مثل مشرق اور مغرب کے ہیں

اور تیسری میں فرمایا کہ وہ دونوں مثل دو سو تو گئے ہے اگر ایک راضی ہوگی تو دوسری ناخوش ہوگی
 اور یہی سبب ہے کہ جو لوگ امور دنیا میں خوب ہوشیار ہوتے ہیں اور علم طب اور حساب اور ہندسہ
 حکمت خوب جانتے ہیں وہ امور آخرت سے جا بھل جاتے ہیں اور جن لوگوں کو وقایع علوم آخرت سے ہوشیار
 وہ اکثر علوم دنیا میں جانتے کیونکہ قوت عقلی اکثر لوگوں کی دونوں باتوں کے جمع کر نیکو و فائز نہیں کرتی
 حساب ایک کو سیکتے ہیں تو دوسری بات میں کمال نہیں ہو سکتا اور اسی بنا پر حدیث شریف میں
 وارد ہے کہ ان اکثر اهل الحجة البکة یعنی جن کو کہ امور دنیا میں شہور نہیں اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ
 اپنے کسی وعظ میں فرمایا کہ ہنر ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے کہ اگر تم لوگوں کو دیکھو تو چونکہ وہ اور اگر وہ
 تمکو چونکہ شیطان کہیں پس آدمی کو چاہیے کہ جب کسی امر دینی عجیب کو سنے کہ علماء علوم ظاہری
 اس کے منکر ہوں تو یہ شبہ نہ کرے کہ او کو ایسے امور کا قرار سے انکار ہی بلکہ یوں سمجھے کہ یہ ہونہیں سکتا
 کہ کوئی جیسے تو مشرق کو اور مغرب کی چیز اسے ملجاوے اور دنیا اور آخرت بھی ایسے ہی ہوں دیکھو
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين يدرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن
 آياتنا كافلون اور یہ بھی فرمایا کہ یعلمون انهم هم الذين هم عن الآخرة هم غافلون اور فرمایا
 فاعرج عن من تولى عن ذکرنا وادركه الحيق ان الدنيا ذاك متبع فممن العاجل حاصل یہ کہ امور دنیا و
 میں کمال بصیرت انہیں لوگوں کو حاصل ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بند و نمین سے تدبیر معاش اور معاد
 و دون غنایت فرمائی ہیں اور وہ رمزہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ کا ہے کہ جن کو روح قدس اور قوت الہی
 سے تائید ہوتی رہتی ہے ان کے دل میں سب امور کی گنجائش ہے اور کچھ وقت نہیں گزر اور لوگوں کو
 قلوب اگر امر دنیا میں یکے ہونگے تو آخرت کی کمال سے قاصر ہونگے

ابھوان بن ق کا لہام اور تعلیم میں اور محقق کو راجع ہو فی من صوفیہ اور علمائے
 جانتا چاہیے کہ جو علم پر بھی نہیں اور دلیں کہی کبھی آتے ہیں اور نحا و دلیں آنا کئی طرح ہوتا ہے کبھی
 تو دل پر ایسی طبع آجاتے ہیں گویا کسی نے بے خبر و دلیں ڈال دی اور کبھی بطریق تعلیم اور
 استدلال کے حاصل ہوتے ہیں پس جو علم کہ بدون کتابت و دلیل کے حاصل ہوتے ہیں ان کو لہام
 کہتے ہیں اور جو استدلال سے حاصل ہوتے ہیں ان کو اعتبار اور متبہار کہتے ہیں پھر علم اول کی دو قسمیں
 ہیں ایک تو یہ کہ بندہ کو یہ خبر نہ ہو کہ علم مذکور کہاں سے اور کس طرح حاصل ہوا اور کو تو الہام اور نفع فی
 القلب کہتی ہیں اور یہ اولیا اور اصفیاء کے لیے ہوتا ہے اور دوسرے کہ جس فریضہ سے وہ علم حاصل ہو
 وہ بندہ کو معلوم ہو جاوے یعنی وہ درشتہ جو دلیں التماس سے و نظر اجاوی اور سکودھی کہتے ہیں اور یہ

کچھ غرائب
 اور اس سے پہلے
 جیسا کہ پہلے
 غرائب سے پہلے

جانی میں پیر اور پیر
 جیسا کہ وہ لوگ کہتے
 سے خبر نہیں رکھتے

سو تو میان کہ وہ
 جو نہ تو سارا پیر
 اور یہ کچھ غرائب
 جیسا کہ ان کی کتاب

قرآن العزیز جو احادیث و احادیث و احادیث
 انبیاء کا ہے اور علم جو کتاب اور تہذیب سے ہوتا ہے وہ علماء کو ہوتا ہے اور حقیقت امر یہ ہے کہ
 میں اعتقاد اس امر کی ہے کہ جسے یونین امر حق اور سکون معلوم ہوگا وہ کسی بھی طرح و جہنم اور جہنم
 اور سکون مانع ہوتی ہیں تو گویا یہ چیزیں آئینہ قلب اور لوح محفوظ کے درمیان حجاب ہو جاتی ہیں اور لوح محفوظ
 وہ ہے جسے ہم امور شہنی قیامت تک کی منتقوش ہیں اور لوح محفوظ سے حقائق علوم کا قلب پر جلوہ گر ہوتا ہے
 ایسا ہی جیسا ایک آئینہ کا عکس دوسرے آئینہ مجاوی میں معلوم ہوا کرتا ہے اور سطح کے دو دونوں آئینوں
 درمیان کا حجاب کبھی ہاتھ سے کھینچتے ہیں اور کبھی خود بخود ہولے مل جاتا ہے اس طرح کبھی نسیم الہی
 یزدانی چلتی ہے اور قلب کی نگاہ سے پردہ ہٹ جاتا ہے تو بعض چیزیں جو لوح محفوظ میں منظر
 وہ نظر آنے لگتی ہیں اور یہ کبھی تو خواب میں ہوتا ہے کہ اس سے مستقبل کا حال معلوم ہو جاتا ہے اور اگر کل
 حجاب کا مرقع ہونا موت پر ہے موت کو باعث انکشاف نام ہو جاتا ہے اور کبھی بیداری میں ہوتا ہے کہ حجاب
 کے اوتھتے ہی پردہ غیب جو بڑی عجیب باتیں علوم کی دل پر کھلتی ہیں مگر یہ انکشاف بعض اوقات
 بجلی کی طرح دل پر گزرتا ہے اور بعض اوقات پردے ایک حد تک گزرتا رہتا ہے اور اس کا دائمی ہونا
 نہایت قلیل ہے خلاصہ یہ کہ الہام اور کتاب میں نہ تو نفس علم میں فرق ہے نہ محل اور سب میں بلکہ
 صرف فرق حجاب کے لگے ہونے کا ہے جو بندہ کے اختیار میں نہیں اس طرح وحی اور الہام میں بھی یہ
 فرق نہیں صرف اتنا فرق ہے کہ وحی میں وہ فرشتہ جو ذریعہ علم کا ہوتا ہے نظر آتا ہے اور علم جو کوئی نہ
 حاصل ہوتا ہے وہ فرشتوں ہی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہما کان لیسٹر ان
 بکلمہ اللہ اکا وحیاً اور من ذکر آج حجاب و نور ہل کسوف کفوفی کذا ذہ مایسا اور حقیقت معلوم
 ہو چکا تو اب جانتا چاہیے کہ اہل تصوف علوم الہامی کی طرف راغب ہوتے ہیں علوم تعلیمی کی طرف
 نہیں ہوتے اور یہی وجہ ہے کہ کتابیں صنفین کی نہیں پڑھتے اور اقوال اور ادب سے بحث نہیں کرتے
 بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ اول خوب مجاہدہ کرنا چاہیے اور صفات و سیر اور تمام علائق کو قطع کر کے بہت ہی تمام
 منت خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور جب یہ بات حاصل ہو جاوے گی تو خدا تعالیٰ خود مشکل اور
 مستولی اپنے بندہ کے قلب کا ہوجاوے گا اور جب وہ مستولی ہوگا تو اوپر سیر سایہ رحمت ہوگا اور طلب میں جو کچھ
 لگے گا اور سینہ کھل جاوے گا اور سر ملکوت اوپر ظاہر ہوگا اور قلب کے سامنے سے حجاب دور ہو جاوے گا اور
 الہیہ کی حقائق اور میں روشن ہونگے پس اس تقریر کے بموجب بندہ کا کام صرف اتنا ہے کہ محض تصفیہ کرے
 اور اپنی محبت کو ارادہ صادق کے ساتھ متوجہ کرے اور رحمت الہی سے انکشاف کا ہمیشہ منتظر رہے اس کا
 پس انبیاء اور اولیاء کے اوپر جو امر نکشف ہوتا ہے اور دونوں پر نور ہل جاتا ہے کہ یہ تعلیم و روشنی خدا

کتابت نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں نہ ہونے اور علاقے سے منقطع ہونے اور اتصال و دنیا ویسے فارغ البال ہونے اور تمام حمت متوجہ الہیہ ہونے سے ہوتا ہے کیونکہ جو اللہ کا مہر تھا ہے اللہ اور اس کا ہوجانا اور اہل تصوف کا یہ بھی مقولہ ہے کہ اس بات میں اول علاقہ دنیا کو تباہا منقطع کر ڈالے اور دل کو اونٹے خوب فارغ کرے اور بہت کو اہل اور مال اور ملا و اور وطن اور علم اور ولایت اور جاہ اشہا اور دل کو ایسی حالت میں کرے کہ اس کو سانسے چیزوں کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جاوے اور اپنے آپ کو گوشہ میں ہو بیٹھو اور ضروریات فالصن و وظائف پر کفایت کر کے جمیع بہت ماسوی اللہ سے فارغ البال ہو جاوے یہاں تک کہ قرأت قرآن اور معانی تفسیر و حدیث وغیرہ کی فکر سے بھی اپنا وہ بیان پریشان نہ کرے بلکہ اس بات میں کوشش کرے کہ سو ا خدا تعالیٰ کے ولین اور کچھ بچے پاک اور خلوت میں بیٹھ کر شبیہ بھونچو قلب اللہ اقدس کہتا رہے اور اس اسم پاک کا بیان تک ورد کرے کہ ایسی حالت پر پہنچ جاوے کہ اگر زبان کی حرکت موقوف کر دے تب بھی معلوم ہو کہ زبان اللہ اقدس کہتا ہے پس اس پر بالست پڑھ کر اس لفظ کا اثر زبان سے مٹائے اور قلب سے اوس کی حرکت کر کے مٹا کرے حتیٰ کہ قلب میں سے صورت اور بہت لفظوں کی جو ہو جاوے اور صرف معنی اوس لفظ کو مدام عود رہیں گو یا کہ قلب کو ساتھ لازم ہیں اور اس حد تک پہنچے میں اور اس حالت کو مدام کہنے میں بندہ کو اختیار ہے اس طرح کہ وہ سو اس غیر اللہ کا وضع کرتا ہے لیکن حمت الہی کی کشش کا اختیار نہیں بلکہ اس فعل سے جذب حمت کی لیاقت ہو جاتی ہے پس اب یہی باقی رہا کہ اس وجہ کو پہنچ کر فتوحات غیبی کا منتظر ہووے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء پر امور حق مستفوح فرمائے اس پر منکشف فرماوے اور اس صورت میں اگر اس کا ارادہ سچا ہوگا اور حمت ہی درست ہوگی اور وہ بھی خوب کرے گا اور جذب شہوات سے بچا رہے گا اور علاقہ دنیا کی کوئی بات ولین نہ آوے گی گو اسے لو اس حق کے اوتے ولین چکے لیکن اس کا اور ابتدائیں بھی کی طرح گزر جائیگا اور ذہن میں ٹھہریں پڑوے گی ایسا ہی ہوگا اور بعض اوقات دیر بھی ہو جاوے گی اور اگر دوبارہ آوے تو کبھی ٹھہریں گے اور کبھی نہیں ٹھہریں گے اور ٹھہرنے کی صورت میں بھی کبھی زیادہ مدت ہوگی اور کبھی تھوڑی اور بعض اوقات طرح کے لو اسے پے درپے ہونے اور بعض دفعہ صرف ایک ہی فن پر اقتصار رہے گا اور لمخاطان و وجہ کو کے اولیاء و منازل کا تفاوت کہتا نہیں کہتا جیسے کہ افکار اخلاق کے تفاوت کی اتہان نہیں کہ مال الہی تصوف کی تقریر کا یہ ہے کہ تصنیف اور حلا قلب بندہ کی جانب سے ہونا چاہیے اور ہر کیا حاصل ہونے کی بعد اسے وار حمت ہونا چاہیے اور ظاہر کو اس طریق کے امکان اور بریل شتا و ستر

مقبوض و تک پہنچ جانے میں تو کسی طرح کا انکار نہیں کیونکہ اکثر انبیاء اور اولیاء کا یہی حال ہوتا ہے
 مگر یہ کہتے ہیں کہ یہ طریق نہایت مشکل ہے اور اس کا نتیجہ دیر کر حاصل ہوتا ہے اور ان شرط کا پورا
 ہی بہت بعید ہے کیونکہ علائق کا اس درجہ تک کہ دنیا کو یا کہ غیر ممکن ہے اور اگر ہو بھی جاوے
 تو اس کا باقی رہنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کیونکہ ذرا سی دوسوس اور اندیشہ سے قلب کو
 تشویش ہو جاتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **قَلْبُ الْمُؤْمِنِ أَشَدُّ تَلَقُّلاً مِنَ الْقَدَمِ**
فِي مَوَاقِفِهِ اور یہ بھی فرمایا کہ **قَلْبُ الْمُؤْمِنِ يَكُنْ أَصْبَحَ مِنَ الْوَحْشِ** علاوہ اسکے اس محاورہ
 کہ **بِشَيْءٍ فَرَّاجٍ بَدْرُهُ** ہو جاتا ہے اور عقل ضبط ہو جاتی ہے اور بدن بیمار پڑتا ہے اور اگر پہلے سے تھکتا
 علوم سیکھ کر نفس کی تہذیب نہیں کی جاتی تو دلیں صد ہا طرح کے خیالات فاسد جمع ہوتی ہیں بدو
 ان کے رفع کیے ہوئے نفس انہیں میں مبتلا رہتا ہے اور عمر بھر وہ حل نہیں ہوتے بہت سی صوفی
 جو اس راہ پر چلے ایک ہی خیال میں ہیں میں برس الجھتے اگر پہلے سے علم پڑھ لیتے تو اس طرح
 کے خیال کا التباس اون پر فوراً اکل جاتا اس سے معلوم ہوا کہ اشتغالِ تعلیم ہی کی طریق پیشتر اور
 اقرب الی المقصود ہے اور علما حجت پیش کرتے ہیں کہ اہل تصوف کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص
 فقہ نہ سیکھے اور یوں کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسکو نہیں سیکھا تھا اور وحی اور الہام سے
 بلا قید و تقیہ ہو گئے تھے پس میں بھی باضت اور موافقت کرتے ویسا ہی ہو جاؤ گا تو جس کسی کو
 خیال کیا اوستے اپنی جان بظلم کیا اور عمر بھر ناحق تلف کی بلکہ وہ تو ایسا ہے کہ کھیتی اور کمانی
 کچھ نہ کرے اور اس بات کا متوقع ہو کہ کہیں سے خزانہ ملجاوے تو گو یہ بات ممکن ہو مگر نہایت بعید
 اور علما کا اس باب میں یہ قول ہے کہ اول تحصیلِ علم کرنی چاہیے اور علما کے اقوال کے معانی سمجھنے
 چاہیں پراو کے بعد اس بات کا منتظر ہو کہ جو اور علما کو نہیں معلوم ہوا وہ محکوم معلوم ہو جاوے
 تو شاید بعد مجاہدہ کو یہ بات حاصل ہو جاوے

آفتاب مومن ہوتا ہے
 ارباب سے حق کی بات کہتا ہے
 رہتا ہے ۱۲ ائمہ و اوصیاء
 نہایت شکر دارانِ اللہ
 ۱۱
 علم مومن کا تکرار
 خدا تعالیٰ کی دو زبان
 میں ہوا علم و ہدایت
 عبد اللہ بن عمر و

نَوَانِ بَيَانِ دُونِ مَقَامِ فَرْقِ کَا وَ ذِکْرِ مِثَالِ حُسُوسِ

جاننا چاہیے کہ قلب کو عجب اس سے دیر کر نہیں ہو سکتے جیسا کہ خود قلبِ حبیبِ حواس سے خارج ہے
 اور جو چیز دیر کر باحواس نہیں ہوتی تو جب تک اسکی مثالِ حُسُوسِ خیر سے نہ بتلائی جاوے تو تک
 سمجھ میں آجی طرح نہیں آتی لہذا کم سمجھون کے واسطی ہم اسکی دو مثالیں بیان کرتے ہیں ایک تو
 یہ کہ فرض کرو کہ ایک خوش مین میں کد اہو ہے اب اس میں پانی ہونیکے دو طریق ہیں یا تو پیر سے
 نالیان بنا کر کسی جگہ سے اس میں پانی بہا دیا جاوے یا زمین کو لٹکا کو دیا جاوے کہ خود بخود اندر سے پانی

محل آئے یہ دوسرے طریق کا پانی صاف بھی زیادہ ہوگا اور ہمیشہ بھی رہیگا اور بعض اوقات زیادہ بھی ہوگا پس قلب کو حوض سمجھنا چاہیے اور علم کو پانی اور حواس خمسہ کو مثل نالیوں کے تصور کرنا چاہیے تو قلب کی طیف علم کا پچا نا یون بھی ہو سکتا ہے کہ حواس خمسہ کی ذریعہ جو جسد شہادت ہوتے جاوین علم آتا جاوے یہاں تک کہ قلب خوب علم سے بر جاوے اور ایک صورت پہ کہ حواس کی نالیان غلت کی باعث بند کر دی جاوین اور خود قلب کی کاوشنیں سعی کی جاوے اس طرح کہ خلوت میں ٹھیکہ اور سکی صفائی کیجاوے اور یہ دونوں طبقات اوپر سے دور کیے جاوین یہاں تک کہ خود اوسمین سے علم کا چشمہ پیدا ہو جاوے مگر اس میں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب دل میں علم موجود نہیں تو اس کے اندر کس طرح چشمہ نکلا گا اس کا جواب یہ ہے کہ اسرار قلبی میں سے یہ ایک عجیب بات ہے اور علم معاملہ میں اس کا اسی قدر ذکر ہو سکتا ہے کہ حقائق اشیا لوح محفوظ میں مکتوب ہیں بلکہ فرشتوں کے دلوں میں مسطور ہیں جس طرح کہ معمار قبلہ ایک سادہ کاغذ نقشہ عمارت کا پہنچ لیتا ہے پھر اوسیکو موافق عمارت بناتا چلا جاتا ہے اسی طرح خالق آسمان و زمین نے عالم کا حال اول سے آخر تک لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے اور اوسکے مطابق بناتا رہتا ہے پس اس عالم ظاہری کا شکل آدمی حاصل و خیال میں بھی موجود ہوتی ہے مثلاً آسمان اور زمین کی طرف دیکھ کر اگر کوئی آنکھ میں بند کرے تو صورتان دونوں کی خیال میں معلوم ہوگی گویا اونہیں کی طرف دیکھ رہا ہے یہاں تک کہ اگر بالفرض آسمان و زمین نابود ہو جاوین اور دیکھنے والا صرف باقی رہ جاوے تو بھی آسمان و زمین کی صورت اپنے خیال میں ایسی ہی پائیگا گویا اونکی طرف دیکھ رہا ہے یہ خیال ہی ایک اثر قلب پر پڑتا ہے تو اوسمین حقائق اون اشیا کی آتے ہیں جو حاصل اور خیال میں موجود رہتا ہیں پس جو کچھ دل میں حاصل ہوا ہے وہ تو مطابق صورت خیالی کی ہے اور صورت خیالی اس وقت جو ظاہر ہو رہا ہے جو انسان اور اس کے قلب سے دونوں علیحدہ موجود ہے اور یہ عالم ظاہری مطابق اس نقشہ کی ہے جو لوح محفوظ میں مندرج ہے اس بناء سے معلوم ہوا کہ عالم ظاہری کو چار وجود ہیں ایک لوح محفوظ میں اور یہ وجود اس کے وجود جسمانی سے مقدم ہیں دوم وجود حقیقی جو دنیا میں ہوتا ہے تیسرا وجود خیالی جو وجود حقیقی کے بعد صورت خیال میں موجود ہوتی ہے چوتھا وجود عقلی جو صورت خیالی سے قلب میں صورت حاصل ہوتی ہے اور ان چاروں وجودوں میں بعض تو وجود جسمانی ہیں اور بعض روحانی اور وجود ہا و روحانی میں سے بعض میں روحانیت زیادہ ہے اور بعض کم تو ایسی باتوں میں حکمت الہی نظر پڑتی ہے دیکھو انکے کدھ کہ کو ایسا بنا یا کہ باوجود چھوٹے ہو کر

جہاں کی صورت اور آسمان و زمین کی شکل اور سمین پیدا ہوتی ہے اور ان چیزوں کا پیدا و استعدا
کہ بیان سے باہر ہے ان کے ذریعہ سے ان چیزوں کا وجود خیال میں پہنچتا ہے اور وہاں سے زمین جاتا
جب دلوں کو معلوم ہوتا ہے کیونکہ آدمی جب تک کوئی چیز اس تک نہیں پہنچتی تجربہ نہیں ہوتی پس اگر
خدا تعالیٰ آدمی کے دلیں عالم کی صورت نہ بناتا تو جو چیزیں آدمی سے علیحدہ ہوتیں اور ان کا کبھی
علم نہ آتا سبحان اللہ قلوب اور ابصار میں کسی عجیب باتیں کہیں ہیں اور بعض قلوب اور ابصار
انہا پر بھی کر دیا ہے یہاں تک کہ اکثر لوگوں کو اپنی نفس کی اور اس کے عجائب کی مطلق خبر نہیں اب ہم اصل
مطلب کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ قلب میں جو حقیقت عالم کی آتی ہے تو کبھی تو جو اس سے آتی ہے
اور کبھی لوح محفوظ سے آتی ہے جس طرح پر کہ انکھ میں سورج کی صورت کبھی تو اس کی طرف دیکھو
آتی ہے اور کبھی بذریعہ پانی کے دیکھنے کے جسم کے آفتاب کا عکس ہوتا ہے اور عکس آفتاب کی صورت
اصلی ہی کے مشابہ ہوتا ہے اس طرح جب دلوں کے سامنے سورج حجاب دور ہو جاتا ہے تو لوح محفوظ کی خبریں
سو جھلکتی ہیں اور ان کا علم اس میں آ جاتا ہے اس صورت میں جو اس کے استفادہ سے مستغنی ہو جاتا ہے اس کی
ایسی ہی مثال ہو جاتی ہے کہ گویا زمین کو استعدا کر دیا کہ جو وجود و سمین سے پانی نکل آیا
اور کبھی قلب کی توجہ ان خیالات کی طرف ہوتی ہے جو محسوسات سے حاصل ہوتی ہیں تو یہ
اور اس کو مطالعہ لوح محفوظ سے مانع ہوتا ہے جیسا کہ پانی جب نہر میں جمع ہو جاتا ہے تو نیچے سے
نہیں نکل سکتا یا جس طرح کہ کوئی شخص آفتاب کے عکس کو پانی میں دیکھے تو اس کو خود آفتاب
نظر نہ آوے گا حاصل یہ کہ قلب میں دو دروازہ ہیں ایک تو عالم ملکوت اور لوح محفوظ کی طرف کو
اور ایک دروازہ جو اس خمسہ کی جانب کو ہے جو عالم ظاہر سے اخذ اشیا کرتے ہیں اور ان دونوں
عالموں میں ایک طرح کی مشابہت ہے پس دروازہ عالم ظاہر سے جس طرح پر کہ قلب کو بذریعہ خود
علم ہوتا ہے وہ تو معلوم ہے مگر جو دروازہ کہ عالم ملکوت کی طرف ہے اور اس سے لوح محفوظ کا
مطالعہ کرتا ہے اس کا بھی یقین ہو سکتا ہے اگر اس بات کو سوچو کہ خواب میں عجیب حالات
پیش آتے ہیں اور دل کو احوال آئندہ اور گزشتہ معلوم ہو جاتا ہے حالانکہ جو اس کو اس میں
داخل نہیں ہوتا اور یہ دروازہ اس شخص کے لیے کھلتا ہے جو خدا تعالیٰ کے ذکر ہی میں تفرق راز
جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَبَقَ الْمُقَدَّرُونَ قِيلَ وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ الْمُتَّقُونَ الَّذِينَ كَانُوا يُرْضَوْنَ بِالْأَعْيُنِ وَأَنْزِلُ الْوَحْيُ عَلَيْهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُقَدَّرُونَ
میں خداوند کریم کا یہ قول ارشاد فرمایا کہ ہر مومن اپنے چہرہ کو ان کی طرف کر کے متوجہ ہوتا ہے

حکم فرماؤں کی گئی ہو
 مومن نے عرض کیا یہ
 مقررہ ہو کر اپنے شایا
 کہ جو خدا کی امر کو
 پاک صاف ہو کر
 اور نہ جو اور اور
 میں وہ کہہ سکتے ہیں
 سناؤں کہ جو میں
 نقل کرو اور
 اب اس سے
 و با اختلاف فی بعض
 نقل کیا کہ کہ
 "

معلوم ہے کہ کسے سائنس میں اپنا چہرہ کرتا ہوں اور کوئی جانتا ہے کہ میں ان کو کیا دیا چاہتا ہوں
 پر ارشاد فرمایا کہ اول نبی عطا ہوتی ہے کہ ان کے دل و بین و شن و الدنیا ہوں تو وہ میرے حال
 خبر دینے لگتے ہیں جیسے میں اون کا حال کتا ہوں اور مدخل ان خبر و نماز و ارزہ باطنی ہے ان کی
 فرق علوم اولیا اور انبیا اور علوم علما اور حکما کا ظاہر ہوا وہ یہ کہ علم اولیا و انبیا کا تو اوس و ارزہ
 ہوتا ہے جو عالم ملکوت کی طرف کھلا ہوا اور علم حکمت وغیرہ ابواب جو اس سے حاصل ہوتا ہے جو عالم
 ظاہری کی طرف مفتوح ہیں غرض کہ عجائب قلبی اور اس کی آمد و شد و دونوں عالموں غیب اور شہادت
 میں علم معاملات میں جہت نہیں ہو سکتے صرف اس مثال سے مدخل و دونوں علموں کا معلوم ہو گیا
 اب دوسری مثال اس لیے بیان ہوتی ہے کہ اوس علم اور اولیا کے عمل کا فرق معلوم ہو جاوے
 یعنی علما کا عمل تو یہ ہے کہ نفس معلوم کو حاصل کرتے ہیں اور اوس کو دل کی طرف کھینچتی ہیں اور اولیا
 صوفیہ صرف قلوب کی جدا اور صفائی میں کوشش کرتے ہیں تو ان دونوں کی مثال یہ ہے
 کہ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے سامنے مذکور ہوا کہ اہل روم اور چین والے نقاشی کے کام میں بہت
 ماہر ہیں اور تصویر بہت عمدہ کھینچتے ہیں اوس کے دل میں یہ آیا کہ ایک مکان ایک طرف توروم والوں
 سپرد کرنی چاہیے اور ایک جانب چین والوں کو دینی چاہیے تاکہ دونوں فریق اپنی کارستانی ظاہر
 اور بیچ میں ایک ایسا پردہ ڈالنا چاہیے کہ ایک کام کی دوسری کو اطلاع نہ چنانچہ ایسا ہی کیا
 پس روم والوں نے عجیب عجیب رنگ بٹھیرا کٹھے کیے اور چین والوں نے رنگ ہی کام میں مصروف
 ہوئے یعنی اپنی طرف کی جانب کو خوب جلا کرنی شروع کر دی جب روم والوں کے نقوش سہ
 فارغ ہوئے تو چین والوں نے بھی کہا کہ ہم بھی نقوش کر چکے بادشاہ بہت متحیر ہوا کہ انہوں نے کتھا
 بنایا ہے جس میں رنگ کی ضرورت نہ تھی اوشے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اکیس سو کو چین
 نہیں پردہ اٹھا کر دیکھا خطہ فرمایا جہت نہیں پردہ اٹھایا گیا تمام نقوش رومیوں کی چین والوں کی
 جانب میں جلا کی سب معلوم ہونے لگے بلکہ انہیں چکا ہٹا زیادہ تھا کیونکہ ان کی جانب جلا کے
 سب آئینہ کے مثال ہو گئی تھی اس سے اور بھی زیادہ خوبی معلوم ہوتی تھی پس اولیا را اللہ کی
 توجہ ہی چین والوں کی طرح قلب کی جلا اور تطہیر و صفائی میں مصروف رہتی ہے یہاں تک کہ آئینہ
 اس طرح چمکنے لگتے ہیں اور علما ظاہر کی توجہ روم والوں کی طرح اکتساب اور نقوش علمی کی طرف
 رہتی ہے بہر صورت علم قلب میں کی طرح حاصل ہو قلب مع من کا فنا نہیں ہوتا اور نہ اوس کا علم
 موت پر جاتا رہتا ہے نہ صفات قلب میں کچھ کہہ دیتا آتی ہے جیسا کہ سن بصری رضی فرمایا ہے

وان عمر منهم اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اہل اللہ کے لئے دنیا کی ہر شے بیکار ہے
 بعد ولایت ہی پر ہمارے اور محدث کی معنی حدیثین فرمائی ہیں غرض کہ محدث اور سکوت کہتے ہیں
 جیسے امام ہو اور امام والا وہ شخص ہے کہ جیسے باطن قلب پر انکشاف و اشیا ہر قسم و سمات خارجی کی
 حاجت نہ ہو اور قرآن شریف میں یہ امر صریح ہے کہ تقویٰ منفتح ہر ایت اور کشف ہو اور ایسا نام علم بدو
 تعلیم ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَكُنْ لَا يَأْتِ تَقْوًى وَيَتَّقُونَ اور
 هَذَا يَأْتِ الْإِنْسَانَ وَهُدًى وَنُورٌ خَافٍ لِقَائِهِ ہر ایت میں اہل تقویٰ کے تخصیص فرمایا ہو اور انور
 وغیرہ رہ فرماتے تھے کہ عالم اوس شخص کا نام نہیں ہے کہ کتاب میں سے کچھ یاد کرے اور جب اوسکو
 جاوے تو جاہل سمجھاوے بلکہ عالم اوسکو کہتے ہیں کہ علم اشیا پروردگار کے پاس سے جو وقت چاہا
 ہر دن درس حفظ حاصل کرے اور علم ربانی اسکو کہتے ہیں اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں
 وَابْتِغَاوْا مِنْ كُنْهٍ كَلَامِهَا اور نہ ہر ایک علم اوسکی طرف سے ہے فرق یہ ہے کہ بعض علوم بواسطہ تعلیم
 ہوتے ہیں اور کچھ نام علم لدنی نہیں بلکہ علم لدنی وہ ہے کہ جو قلب میں ہوں کسی سبب خارجی سے متاثر
 حاصل ہو یہ دلائل نقلی ہیں اور اگر سب آیات و احادیث جو ہر باب میں وارد ہیں لکھے جاویں تو بیشمار
 ہو جاویں تجربہ جو شہادہ ان امور کا ہو اور وہ بیان ہوتا ہے اور وہ بھی بے نہایت ہے اور وحی الہیہ
 اور بعد کے لوگوں کو سب کو ہوتے جیسا کہ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رحمہ فی حضرت عائشہ سے
 اپنی موت کو وقت فرمایا کہ تیرے دو بہائی اور دو بہنیں ہیں حالانکہ حضرت کی زوجہ و جد و سوت
 حاملہ تھیں اور بعد کو بیٹی پیدا ہوئی تو یہ بیٹوں سے پہلی ہی معلوم کر لیا کہ لڑکی ہوگی اور حضرت
 نے عین خطبہ کے مسلمان بن ارشاد فرمایا کہ کائنات الجہل الجہل یعنی جب آپ کو کشف سے معلوم
 کہ دشمن لشکر اسلام پر چڑھ آیا تو آپ نے لشکر اسلام کو لا نکارا کہ پہاڑ کی طرف ہو جاوے پس آواز کا اوس
 لشکر میں پہنچ جانا نہایت سببی کر امت ہو اور انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ حضرت عثمان
 کی خدمت میں جاتا تھا تھے میں مجھ کو ایک عورت ملی تھی اوسکو پوچھا اور اس کے حسن کو اچھی طرح معاینہ کیا میں
 میں خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عثمان نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض آدمی میرے پاس آتے
 آتے ہیں جنکی آنکھوں میں شاکا اثر ہوتا ہے کیا مجھ کو یہ معلوم نہیں کہ آنکھوں کا زنا بڑی طرح سے دیکھنا ہے یا تو
 ورنہ مجھ کو نہ اوروں کا میں پوچھا کہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہی ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں میں
 بصیرت اور فراست صادقہ ہے اور ابوسعید خدری سے نقل ہے کہ اکیسا بار میں سرم شریف میں گیا اور ایک قصہ کو
 دیکھا کہ دو خرقہ پہنے ہوئے دو مین کو اکا کے اس قسم کے لوگ آدمیوں پر بہاری ہوتے ہیں اوسے مجھ کا اور کچھ

نہیں ہر شے بیکار ہے
 چھوٹی سولہ کتب
 نجار
 اور جو نیا لکھتے تھے
 زمین میں تو کون کون
 کون کا جہاد کہتے ہیں
 بیان ہے کون کی کیا
 اور یہ ایت اور حدیث
 ورا کو کھو
 اسے نہ یاد اسکا پڑ
 پس سے ایک علم
 ان کے دیکھنا ہے یا تو

پایا جاتا ہے بلکہ شائع ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کی ہوا اونسے سول کی اورین ہوائ کی آواز سنیں اورین
اقسام کی کرامات مستعد ہیں کہ اونکا حصہ ہی نہیں ہو سکتا ہاں منکر کر لیے صرف حکایات کافی نہیں ہیں
اوسکو اوسکے نفس اسکا مشاہدہ ہو جاوے اور جو شخص خواہ کینیت کا منکر ہو گا وہ سببیل کا منکر ہو گا
لیکن یہ دلیل قاطعہ کہ جسکا کوئی انگار نہ کرے وہ باتیں ہیں اول تو عجیب و غریب سچی خوابیں کہ اونسے غیب کا حال
کہلتا ہے کیونکہ جب ممکن ہو کہ خواب میں احوال غیب کشف ہو جاوے تو بیداری میں ہو جانا محال نہیں اسکا
کہ فرق دونوں حالتوں میں صرف یہی ہے کہ خواب میں جو اس کن ہوتی ہیں اور محسوسات ظاہری کی طرف مشغول
نہیں ہوتے اور یہ بات اکثر بیداری میں ہی واقع ہو جاتی ہے کہ آدمی اگر کسی بات کو خوب غور کرے یا ہوتا ہوا دیکھتے
نہ آواز سناتے نہ کوئی چیز دیکھتا ہے اپنے وہاں نہیں لگا رہتا ہے وہ خبر دینا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا
احوال ہو اور امویانہ سہرہ جیسا کہ قرآن حدیث سوانح و روایات بنی سوانح میں بھی تو غیبی شے کی
مہر سے ہر کیونچہ نبی اسی شخص کے کہتے ہیں جسکو حقائق امور کا کشف معلوم ہوں اور اصلاح خلق میں مشغول
تو ممکن ہے کہ کوئی اور شخص اس طرح کا ہو جسکو حقائق امور کا کشف معلوم ہو جاوے مگر اصلاح خلق اوسکا کام
تو اپنے شخص کے نبی تو نہ کیونچہ بلکہ ولی کہیں اب جو آدمی اپنا کو مانگا اور سچی خواہش کی تصدیق کر گیا اوسکو یا شرف
اقرار کرنا پڑے گا کہ قلب کے دو دروازہ ہیں ایک خارج یعنی جو اس کے بیرون اور دوسرا عالم ملکوت کی طرف جسکو دروازہ
الہام اور وحی کہتے ہیں جب ان دونوں دروازوں کا اقرار کر گیا تو پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ علوم خاصہ صریح علم اور
مستاد وحی پر منحصر ہو بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذریعہ علم کا صرف مجاہدہ ہو اس میں بانی حقیقت آمد و شہد قلب کی سیماں
عالم ظاہری اور عالم ملکوت کی صفات ظاہری لیکن یہ بات کہ خواب میں انکشاف امر کیوں ہوتا ہے اور انبیاء اور اولیاء
کے لیے فرشتے صورت مختلف میں کیوں معلوم ہوتے ہیں یہی اسرار عجائب قلب میں سے ہے اور اوسکا پایا
علم کا کشف کے لائق ہے اسی لیے ہم عقیدہ پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ ترغیب مجاہدہ اور اوس کے احوال
کے معلوم کرنے کے لیے اتنا ہی بہت ہے بعض کا شفیق منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو کرامات کا
ظاہر ہو کر یہ کہا کہ تم اپنا ذکر خفی اور مشاہدہ توحید پر لکھو کیونکہ تمہارا کوئی عمل نہیں کہتم اور
اس بات کو آرزو مند ہیں کہ جس عمل سے تم تقرب الی اللہ کرتے ہو اوسکو لکھ کر آسمان کو جاوے میں پوچھا
کیا تم میرے ذرائع نہیں لکھتے اور انہوں نے کہا کہ ذرائع تو لکھتے ہیں مگر جواب دیا کہ لکھنے کو بس عقیدہ
کفایت ہے اس سے معلوم ہوا کہ کرام کا تبیین کو بھی اسرار قلب پر اطلاع نہیں ہوتی وہ بھی اعمال
ظاہری پر مطلق ہوتے ہیں اور بعض عارفین سے منقول ہے کہ میں نے ایک بادل سے مسئلہ مشاہدہ
یقین پوچھا تو وہ اپنی بائیں طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ کیوں یہاں کیا کہتا ہے پھر وہی طرف

متوجہ ہو کر یہی کہا پھر سنیہ کی طرف گردن جو کا کر یہی کہا اس کے بعد بڑے عجیب و غریب جواب دیا کہ میں نے
وہیسا کہی نہیں سنا تھا پھر میں نے اس سے متوجہ ہونیکا حال پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو جواب بتا کر
سوال کا معلوم نہ تھا تو میں نے بائیں طرف کی فرشتہ سے پوچھا اس نے کہا کہ مجھ کو معلوم نہیں ہے
دہن فرشتہ سے پوچھا کہ وہ زیادہ جانتا ہے اس نے بھی لاعلمی کا مہیاں کی تب میں نے اپنے دل کی طرف
دیکھا اور اس سے دریافت کیا تو اس نے وہ جواب دیا جو میں نے تم سے ذکر کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اوپر
دونوں سے زیادہ جانتا ہے پس یہ صاحب گو یا مصداق اس حدیث کہ ہے **اِنَّ فِيَّ قُوَّةً عِجْبِيَّةً**
وَ اِنَّ مَعَهُ مَعَهُ اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ **اِنَّ تَعَالٰی اَوْ تَاْتَا اَيُّكُمْ اَعْبَدَ اَطْلَعَتْ اِلَيْهِ فَاَتَاكَ**
اَلْغَالِبُ عَلَيْكَ اَلْقِسْطُ بِذِكْرِ حَقِّكَ سَيَا سْتَهْ وَ كُنْتَ جَلِيْسَةً وَ حَادَّةً تَدْرِكُ نَيْسَةَ اَوَّلَ بَوَسْلِيْمَانَ اِرَانِي وَ اَوَّلَ
کہ قلب نمبر لہ ایک برج کے ہے جس کے چاروں طرف دروازے بند ہیں اور میں سے جو دروازہ اوپر سے کھلتا
وہ اوپر سے کام کرتا ہے غرض کہ اس بیان سے ظاہر ہوا کہ قلب کو دروازوں میں سے ملکوت کی جانب بھی
ایک دروازہ ہے اور وہ مجاہدہ اور دُور اور انقطاع شہوات دنیاوی سے کھلتا ہے اور اسی سے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے رئیسوں کو ارقام فرمایا تھا کہ بطریق لوگ تم سے کہہ کہیں اس کو یاد
رکھا کرو کیونکہ اوپر اور صادقہ متکشف ہوتی ہیں اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ حکماء کے منہ پر اللہ کا
ہاتھ ہے وہی بات اس کے منہ سے نکلتی ہے حوالہ تھامے ان کے لیے اور حق تبارک و تعالیٰ ہے اور ایک نیک
فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاشعین کو اپنے بعض اسرار پر مطلع فرمادیتا ہے

کیا یہ وہ ان بیان شیطان کے مسلط ہو کر کمال پر و سواس کی جہت
اور معنی و سوسمہ اور اس کے غلبہ کا سبب ہے

یہ مثال پہلے بیان ہو چکی ہے کہ قلب مثل ایک برج کے ہو جس کے گرد بہت سی دروازی ہوں ان میں
دروازوں سے اوسے احوال کی آمد و شد ہوتی ہے یا قلب کو مثل تودہ کے سمجھنا چاہیے جس پر چار دروازے
لگتی ہوں یا مثال آئینہ کے جاننا چاہیے جس پر مختلف صورتیں گذرتی رہتی ہیں اور ایک کا گس
بعد دوسرے کی پڑتا رہتا ہے یا ایک حوض پر جو زمین مختلف نالیوں سے پانی آتا ہے بہر صوت قلیت
ہر وقت ان ہی کو آواز کا طور یا تو اس خستہ ظاہر کی جہت سے ہوتا ہے یا باطن کی جہت سے اس صورتیں یا اشرف
اور غضب اور اخلاق مرکبہ انسان کے مزاج میں داخل ہیں مثلاً اگر کسی چیز کو اس سے معلوم کر گیا
تو اس سے دل میں ایک اثر پیدا ہوگا اس طرح کثرت غذا اور زہریلے کھانے کی باعث اگر وہاں شہوت ہو تو اس
بھی دل پر ایک اثر ہوگا اور اگر اس کو روک دے تو نفس میں جو خیالات باقی رہتی ہیں ان کی طرح

حضور علی المرتضیٰ
وہی اللہ اعلم
انہیں میں سے جو
نہاری برادری
بالفائدہ ہوگا

علم جس قدر کمال
میں جتنا علم ہو
کر بڑے بڑے
چتر اس کی نسبت
ہو جائے اور اس میں
اور علم کا مزاج ہو

خیال ہے گا اور جسطرح خیال ایک شے سے دوسری کی طرف بدلتا جاوے گا اسی طرح دل بھی ایک حال سے دوسرے کی طرف بدلتا جاوے گا غرض کہ دل کی تغیر اور تاثیر ہمیشہ انہیں اسباب سے ہوتی ہے اور جو آثار خالصہ کہ ہیں ان کو خواطر کہتے ہیں یعنی فکر اور ذکر اور فکر اور ذکر سے یہ مراد کہ جو غم قلب اور اکرتا ہے خواہ وہ کسی ہون یا پہلی باتوں کا تذکرہ ہو اسی کا نام خواطر ہے کیونکہ یہ چیز دل میں آتی ہیں حالانکہ پہلے سے دل کو ایسے غفلت تھی اور ارادوں کو محکم بھی خواطر ہوتے ہیں اس لیے کہ جس چیز پر آدمی نیت اور غم اور ارادہ کرتا ہے پہلے وہ خیر و ولیم گذرتی ہے خلاصہ یہ کہ آدمی خواہ کاسبب خواطر میں پہنچو خواطر سے غمت متحرک ہوتی ہے اور غمت سے غم اور نیت کو حرکت ہوتی ہے اور نیت اعضا کو حرکت دیتی ہے لیکن جن خواطر سے غمت متحرک ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک خاطر شر اور انجام کو مضر ہو اور ایک خاطر خیر جس سے آخرت میں نفع ہو اور چونکہ یہ دونوں بالکل مختلف ہیں انکی نام بھی جدا جدا رکھے گئے ہیں خاطر خیر کو تو الہام کہتے ہیں اور خاطر شر کو وسوسہ کہتے ہیں اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ خاطر جو ولیم حادث ہوتی ہے کوئی اس کا بانی بھی چاہیے جسکے سبب یہ ولیم حادث ہوتی ہیں اور از انجا کہ سبب مختلف ہیں انکی اسباب بھی مختلف ہی ہوں گی اور خدا تعالیٰ کی عادت بھی اسی طرح جاری ہے کہ جیسا سبب ہوتا ہے ویسا ہی اس کا سبب ہوتا ہے مثلاً اگر کہ بین اک جلاوین اور دیوارین اسکی روشنی سے روشن ہو جاوین اور وہوین سے چہت کالی پڑ جاوے تو صاف معلوم ہو گا کہ سیاہی کا سبب آگ کی روشنی نہیں ہے اسی طرح دل کی روشنی اور سیاہی کے بھی سبب جدا جدا ہیں یعنی خاطر خیر کا سبب شے ہے اور خاطر شر کا سبب شیطان اور دل کی شے جس سے کہ الہام خیر کے قبول کے لیے تیار ہوتا ہے توفیق کہلاتی ہے اور اگر اس سے وسوسہ شیطانی کو پذیر کرے تو اسکو خذلان کہتے ہیں کیونکہ معانی کے اختلاف سے الفاظ میں بھی اختلاف ہونا چاہیے اور فرشتہ سے وہ مخلوق مراد ہے کہ جسکو خدا تعالیٰ نے افاضہ خیر اور افاضہ علم اور کشف حق اور وعدہ خیر اور امر بالمعروف کو لیے پیدا کیا ہے اور وہ اسی کام کے لیے مقرر ہے اور شیطان مخلوق ہے کہ جسکا کام سکے خلاف یعنی وعدہ شر اور امر بالفحشاء اور خیرات کرنے کے وقت نفسی کا خوف دلانا وغیرہ اس سے معلوم ہو گا کہ وسوسہ کو مقابل الہام ہے اور شیطان کے مقابل فرشتہ اور خدا کے مقابل توفیق اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں کہ **لَا تَتَّبِعُوا الْاَشْیَءَ الَّتِي هِيَ** یعنی موجودات تمامہ مقابل اور جنت میں سوائے ذات خدا پاک کہ کہ اس کا نہ کوئی جنت نہ مقابل بلکہ وحدہ لا شریک خالق تمام جنت خیر و ن کا ہے غرض کہ قلب انسانی شیطان اور فرشتہ

نہیں ملتا ہے اور چلے تیار اس وقت فرشتہ اپنی ارجحیت کرتا ہے شیاطین اور فرشتوں کے دونوں میں
 میں ہمیشہ یہی کشمکش دہر رہتی ہے یہاں تک کہ قلب ایک کائنات میں سے منقاد ہو جاتا ہے اور ہر ایک
 مستقر اور مکان بن جاتا ہے دوسرے گناہ اور سین اگر مہربان بھی ہے تو جہنما جھپٹی کے طور پر ہوتا ہے لیکن اکثر
 قلوب کا یہ حال ہے کہ لشکر شیاطین نے ان کو مفتوح اور فتح کر لیا ہے اور ان کا مالک بن گیا ہے تو ایسے
 دل و سوسنوں سے پر ہیں اور انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رکھا ہے اور اس لشکر کے غالب ہونے
 مبداءِ شہوات اور ہوا نفسانی کا اتباع ہے اب جب تک کہ شیطان کا زور کم نہ ہوگا اور کماستہ ہونا
 ممکن نہیں اور اس کا زور سطح کم ہوتا ہے کہ شہوات اور ہوا نفسانی سے دل کو خالی کرے اور اللہ تعالیٰ
 کے ذکر سے اس کو پر کرے جس کے سبب فرشتہ کا اثر دل پر نزول کرتا ہے جاہلین عبیدہ عدویٰ فرما رہے ہیں
 کہ علماء بن زیاد سے میں شکایت کی کہ میرے دل میں وسوسہ ہوتا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ اسکی
 مثال یون جھنی چلیے کہ ایک گرہیں چور سے اگر او میں کہہ ہوگا تو مر کر لیجا و نیگو اور اگر کہہ ہوگا چور
 جاوے گئے عرض اس سے یہ کہ جو دل ہواے نفسانی سے خالی ہے او میں شیطان نہیں جاتا اس لیے
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اَنْ عِبَادِيْ لِيَئْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ پس جو آدمی اتباع ہواے نفسانی
 وہ گویا اللہ کا بند نہیں ہے اور کو بند ہو کہنا چاہیے چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے اَنْ تَعْلَمَ اَنَّكَ هُوَ
 اس میں صاف ارشاد فرمایا کہ تتبع ہواے نفسانی تبندہ ہواے او کیو اپنا محبوب و محبتا ہے پس ایسے شخص
 شیطان کو غالب فرما دیتا ہے اور شیطان سے بچاؤ کے لیے بھی احادیث میں ذکر اللہ ہی مذکور ہے
 مثلاً حضرت عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے
 عرض کیا کیا رسول اللہ شیطان مجھ میں اور میری نماز میں داخل ہوتا ہے یعنی نماز و رات میں وسوسہ
 و التا ہے آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّكَ شَيْطٰنٌ يَقَالُ لَكَ اَلْخَلْبُ فَاِذَا احْسَسْتَهُ فَخُذْ بِاللَّهِ وَتَقِلْ عَنْ شَيْطٰنِكَ
 تَلَا عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو ارشاد کے بموجب عمل کیا تو وہ بات جاتی رہی اس لیے
 دوسری حدیث میں دار و حوران لَوْ شِئْتُ اَنْ يَقَالَ لَكَ اَلْخَلْبُ فَاِنْ كَانَ فَاسْتَعِيْذْ بِاللّٰهِ مِنْهُ اَوْ
 منہ کے ذکر ہی سے شیطان کا دفع ہونا ایک عمدہ وجہ ہے ہم ثابت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وسوسہ شیطان
 و لمین سے جب بھی جاوے گا جب اس وسوسہ کو سو کوئی اور بات دین گزیرے کیونکہ کرب باک بات کا لمین
 گزیر ہوتا ہے تو دوسرے جو اس سے اول تھی وہ او میں نہیں رہتی پس دیکھو کسی اور بات کی طرح
 کرنے سے وسوسہ شیطانی نفع ہو سکتا ہے مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس دوسری بات میں بھی وسوسہ
 لیکن ذکر الہی اور اس کے تعلقات ایک ایسے وہ ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے شیطان کی مجال نہیں ہوتی

وہی ہے کہ شیطان

بہارِ نبوی و احادیث

اس میں شیطان کا

شیطان کا

کنا سے پرہیز ان اس کے بندوں پر رحم کر کے ہلاکی سے بچانا چاہیے اور غلط نصیحت انکو سننا نا چاہیے
 خدا تعالیٰ تو حکیم و نعمت علم اور دل روشن اور تقریر لکیش اور سخن خوش سے بہرہ مند فرمایا ہے تو ان کی
 نعمت کی ناشکری کس طرح کر گیا اور علم کی اشاعت سے رک کر مورد عنایت خداوند کیونکر ہو گا لوگوں کو
 راہِ راست کی طرف بلانا چاہیے طرح کی تقریریں اس کے نفس سے ہمیشہ کرتا رہتا ہے ہر ہائیک کہ اس کو
 وعظ گوئی پر لطائف بحیل آمادہ کر دیتا ہے ہر اس کے بعد یوں دہین ڈالتا ہے کہ اگر عمدہ لباس پہن
 اچھے لہجہ سے تقریر اور اطہار خیر نہ کرے تو تمہاری بات دل پر اثر نہ کرے گی اور نہ سیکورادست ملے گی اور اگر
 تقریریں ملامت کرتا رہتا ہے اور اس کی غرض ان باتوں سے یہ ہوتی ہے کہ عالم نہ کرے کہ ریاضت دلیہ کہ اس کو
 اپنی تعظیم اور کثرتِ خدم کا اور کبر اپنے علم اور جاہ کا اور تجارت کی انکسہ سے اور دھوکہ دینے کا ہو جاوے تو وہ
 کہ ظاہر میں تو کیسی خیر ہے کی باتیں پیش کرتا ہے مگر واقعہ میں ایک غریب بیچارہ کی ہلاک کا حکم ہے
 اس کی حکمتی باتوں سے سنو والا بھی جانتا ہے کہ یہ خیر خواہی کرتا ہے اور اس کے نزدیک ہمارا برا نہیں ہے
 حالانکہ اس کی غرض یہی ہوتی ہے کہ ریا اور عجب میں پیر کر تباہ ہو جاوے ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ
 ہے ان حدیثوں میں **إِنَّ اللَّهَ يُكْرِهُ أَنْ يُعْبَدَ مِنْ دُونِهِ** اور **إِنَّ اللَّهَ يُكْرِهُ أَنْ يُعْبَدَ مِنْ دُونِهِ**
بِالْوَحْلِ الْفَاجِرِ اور اسی خصلت سے حضرت علیہ السلام از شیطان مردوئے جواب میں کیا اچھا ارشاد فرمایا تھا
 یعنی اے علیس مردو جو حضرت کو سامنے آیا اور آپ سے عرض کیا کہ فرمائیے لا الہ الا اللہ تو آپ نے ارشاد فرمایا
 کہ یہ کلمہ تو ٹھیک ہے مگر تیرے کہنے سے میں نہیں کہوں گا اس سے غرض آپ کی یہی تھی کہ یہ مردو جو
 اندر بھی کچھ دعا کرتا ہے اور شیطان کا اس قسم کے فریبے شمار میں اس کے باعث علما اور عابد و راسخ
 اور فقرا اور غنی اور اور قسم کے لوگ جو صرف ظاہر سے کو برا جانتے ہیں اور جن گناہ علانیہ کا مرتکب
 نہیں ہوتے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں باب غرور و مغالطہ میں ہم کہتے ہیں شیطان کے فریب میں جلد کر
 آئینہ کیسے لگی اور اگر فرصت ملی تو شاید ایک کتاب جلی ہی باب خاص میں لکھ کر اس کا نام تبلیغ الہی
 کہیں گے کیونکہ آجکل اس کے فریب مانہ میں اور مخلوق میں خاص کر فاضل و اہل ذراعت و ادب میں بہت پھیل
 ہوئے ہیں حتیٰ کہ خیر کا نام ہی نام رکھتا ہے اور یہی لیے ہر کہ لوگ شیطان کے دھوکہ کو کوئی نہیں
 ہیں پس بندہ پر واجب ہے کہ جو قصد اس کے دہین آوے اس میں توقف اور تامل سے یہ بات معلوم کرے
 کہ یہ فرشتہ کی جانب ہے یا شیطان کی جانب ہے اور اس کو خوب غور سے سوچے کیونکہ یہ بات بدون تفکر
 اور کثرتِ علم اور بصیرت کے معلوم نہیں ہو سکتی جیسا کہ اس دعا نے فرمایا **إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا**
إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّحْذَرُونَ اس سے غرض یہی ہے کہ تفکر و

اچھا ہائیک اس
 دین کو اپنے دل سے
 ہر وہ چیز کو جو
 دین سے دور کرے
 نہ مانا جائے
 ہر وہ چیز کو جو
 دین سے دور کرے
 نہ مانا جائے

جو لوگ ذکر کرتے ہیں
 جان چکے ہیں
 کہ ان کی باتیں
 اور کلامیں

ایسے وقت میں نور علم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور انکا اشکال دور ہو جاتا ہے اور جو شخص کہ تقویٰ
 نہیں کرتا اور سگوار ہو اس شخص نفس کی متابعت کی وجہ سے شیطان کے فریب کا یقین ہو جاتا ہے اور
 وہ ہونے کہتا ہے اور نے مجھے بوجھے ہلاک ہو جاتا ہے انہیں جن کے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وہی
 کہ **لَقَدْ جِئْنَاكَ اللَّهُ مَا كُنْ كُنْ** یعنی جن علم کو وہ حسنات تصور کرتے تھے وہ سب تین داخل ہوئے
 اور علم معاملہ میں سب باریک بات نفس و شیطان کے فریبوں کا معلوم کرنا ہے اور یہ باریک بات
 فرض عین ہے مگر لوگ اس سے غافل ہو کر ایسے علوم میں مشغول ہوتے ہیں جن سے وسوسے زیادہ
 اور شیطان غالب ہو اور اسکی عداوت اور اوس سے بچنے کا طور نہ ہو بل جاوین اور کثرت وسوسے
 سے بچنے کا یہ طور ہے کہ ابواب خواطر کے بند کیے جاوین اور وہ حواس خمسہ ظاہری میں اور باطن میں
 اور دنیا کے علائق میں حواس ظاہری تو اس طرح بند ہوتے ہیں کہ اندر ہرے مکائین ٹہیہ ہے اور طرز
 کے وسوسے کم کر نیکیا طیبہ کو کہ اہل اور مال سے جدا ہو جاویں اس وقت میں صرف تخیلات کی راستی کلمہ ہنگام وقت
 و ملین جاری رہتی ہیں انکی دفع کے لیے سوا ذکر اللہ کو اور کوئی چارہ نہیں لیکن شیطان دلو بہان ہی
 نہیں چھوڑتا ہے اور خدا ہی تعالیٰ کا ذکر اوس سے ہوتا ہے رہتا ہے پس اس وقت میں اوس سے مجاہدہ کرنا چاہیے
 اس مجاہدہ کی انتہا موت پر ہوتی ہے کیونکہ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے شیطان سے چمکا رہا نہیں
 ہاں جن اوقات ایسا زبردست ہو جاتا ہے کہ شیطان کا فرمان بردار نہیں رہتا اور مجاہدہ اوس کے
 شر کو بالذات ہے لیکن جب تک خن بد نہیں رہتا ہے جب تک اسکا مجاہدہ ضروری ہے کیونکہ ابواب
 شیطانی زندگی بہت کم آدمی کے دل پر مستقیم رہتے ہیں اور بند نہیں ہوتے اور وہ غضب و شہوت و طبع
 اور حسد و غیرہ میں جیسا کہ عنقریب اونکا بیان ہوگا اور جب ہوائے کلمے ہوں اور دشمن ہی غافل
 تو بجز حفاظت اور مجاہدہ کے کام نہ چلیگا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کسی نے پوچھا کہ اے ابو سعید
 شیطان سویا ہی کرتا ہے آپ فرمایا کہ اگر وہ سوتا تو تمکو چین ہوتی خلاصہ یہ کہ بندہ مومن اوس سے
 چسپی نہیں البتہ اوسکا زور کم کر سکتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں **اِنَّ الْمُؤْمِنَ يُفْتِنُ شَيْطَانًا كَمَا يُفْتِنُ خَدُّهُ**
يُفْتِنُ كَمَا يُفْتِنُ سَفَرُهُ اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ مومن کا شیطان مبلات ہوتا ہے اور قیس ابن جحجج فرماتے
 ہیں کہ میرا شیطان مجھے کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس اونٹ کی موافق تو آنا آیتا ہاں چڑیا جیسا ہوں
 پوچھا کہ یہ کیسے ہے جواب دیا کہ تم ذکر اللہ سے مجھ کو گھلاتے ہو تو ان روایات سے معلوم ہو کہ تقویٰ
 والوں پر ابواب ظاہری شیطانی کا بند ہونا مشکل نہیں کہ جو طریق واضح مفضی الی المصالح میں
 اون سے اجتناب کرتے ہیں اور حفاظت و حرست کیا یعنی بحالات ہیں مگر جو شیطان کے طریق میں

اور انکا اشکال دور ہو جاتا ہے اور جو شخص کہ تقویٰ نہیں کرتا اور سگوار ہو اس شخص نفس کی متابعت کی وجہ سے شیطان کے فریب کا یقین ہو جاتا ہے اور وہ ہونے کہتا ہے اور نے مجھے بوجھے ہلاک ہو جاتا ہے انہیں جن کے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وہی کہ **لَقَدْ جِئْنَاكَ اللَّهُ مَا كُنْ كُنْ** یعنی جن علم کو وہ حسنات تصور کرتے تھے وہ سب تین داخل ہوئے اور علم معاملہ میں سب باریک بات نفس و شیطان کے فریبوں کا معلوم کرنا ہے اور یہ باریک بات فرض عین ہے مگر لوگ اس سے غافل ہو کر ایسے علوم میں مشغول ہوتے ہیں جن سے وسوسے زیادہ اور شیطان غالب ہو اور اسکی عداوت اور اوس سے بچنے کا طور نہ ہو بل جاوین اور کثرت وسوسے سے بچنے کا یہ طور ہے کہ ابواب خواطر کے بند کیے جاوین اور وہ حواس خمسہ ظاہری میں اور باطن میں اور دنیا کے علائق میں حواس ظاہری تو اس طرح بند ہوتے ہیں کہ اندر ہرے مکائین ٹہیہ ہے اور طرز کے وسوسے کم کر نیکیا طیبہ کو کہ اہل اور مال سے جدا ہو جاویں اس وقت میں صرف تخیلات کی راستی کلمہ ہنگام وقت و ملین جاری رہتی ہیں انکی دفع کے لیے سوا ذکر اللہ کو اور کوئی چارہ نہیں لیکن شیطان دلو بہان ہی نہیں چھوڑتا ہے اور خدا ہی تعالیٰ کا ذکر اوس سے ہوتا ہے رہتا ہے پس اس وقت میں اوس سے مجاہدہ کرنا چاہیے اس مجاہدہ کی انتہا موت پر ہوتی ہے کیونکہ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے شیطان سے چمکا رہا نہیں ہاں جن اوقات ایسا زبردست ہو جاتا ہے کہ شیطان کا فرمان بردار نہیں رہتا اور مجاہدہ اوس کے شر کو بالذات ہے لیکن جب تک خن بد نہیں رہتا ہے جب تک اسکا مجاہدہ ضروری ہے کیونکہ ابواب شیطانی زندگی بہت کم آدمی کے دل پر مستقیم رہتے ہیں اور بند نہیں ہوتے اور وہ غضب و شہوت و طبع اور حسد و غیرہ میں جیسا کہ عنقریب اونکا بیان ہوگا اور جب ہوائے کلمے ہوں اور دشمن ہی غافل تو بجز حفاظت اور مجاہدہ کے کام نہ چلیگا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کسی نے پوچھا کہ اے ابو سعید شیطان سویا ہی کرتا ہے آپ فرمایا کہ اگر وہ سوتا تو تمکو چین ہوتی خلاصہ یہ کہ بندہ مومن اوس سے چسپی نہیں البتہ اوسکا زور کم کر سکتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں **اِنَّ الْمُؤْمِنَ يُفْتِنُ شَيْطَانًا كَمَا يُفْتِنُ خَدُّهُ** اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ مومن کا شیطان مبلات ہوتا ہے اور قیس ابن جحجج فرماتے ہیں کہ میرا شیطان مجھے کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس اونٹ کی موافق تو آنا آیتا ہاں چڑیا جیسا ہوں پوچھا کہ یہ کیسے ہے جواب دیا کہ تم ذکر اللہ سے مجھ کو گھلاتے ہو تو ان روایات سے معلوم ہو کہ تقویٰ والوں پر ابواب ظاہری شیطانی کا بند ہونا مشکل نہیں کہ جو طریق واضح مفضی الی المصالح میں اون سے اجتناب کرتے ہیں اور حفاظت و حرست کیا یعنی بحالات ہیں مگر جو شیطان کے طریق میں

مجاہدہ اور مجاہدہ کے کام نہ چلیگا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کسی نے پوچھا کہ اے ابو سعید شیطان سویا ہی کرتا ہے آپ فرمایا کہ اگر وہ سوتا تو تمکو چین ہوتی خلاصہ یہ کہ بندہ مومن اوس سے چسپی نہیں البتہ اوسکا زور کم کر سکتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں **اِنَّ الْمُؤْمِنَ يُفْتِنُ شَيْطَانًا كَمَا يُفْتِنُ خَدُّهُ** اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ مومن کا شیطان مبلات ہوتا ہے اور قیس ابن جحجج فرماتے ہیں کہ میرا شیطان مجھے کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس اونٹ کی موافق تو آنا آیتا ہاں چڑیا جیسا ہوں پوچھا کہ یہ کیسے ہے جواب دیا کہ تم ذکر اللہ سے مجھ کو گھلاتے ہو تو ان روایات سے معلوم ہو کہ تقویٰ والوں پر ابواب ظاہری شیطانی کا بند ہونا مشکل نہیں کہ جو طریق واضح مفضی الی المصالح میں اون سے اجتناب کرتے ہیں اور حفاظت و حرست کیا یعنی بحالات ہیں مگر جو شیطان کے طریق میں

ہیں اور نہیں۔ وہ بھی لغزش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جلدی معلوم نہیں ہوتے کہ ان کی حفاظت کرنے
 جیسا کہ ہم نے علماء کو فریب دینی میں ایک مثال لکھ دی ہے اور زیادہ تر مشکل یہ ہے کہ جو ابواب شیطانی
 واپس مفتوح ہیں وہ تو بہت ہیں اور فرشتوں کی طرف کا دروازہ صرف ایک ہی اور یہ اکیلا دروازہ ان
 سب میں شیشہ ہو گیا ہے بند کا حال باعتبار ان دروازوں کے ایسا ہی جیسا کوئی مسافر اندھیری رات
 میں کسی جنگل میں گھبراہٹ میں بہت سی راہیں دشوار گزار موجود ہیں تو اوس شخص کو ٹھیک راستہ
 و طرح معلوم ہو سکتا ہے یا تو بصیرت اور عقل سے یا آفتاب کی چاندنی سے پس ان دروازوں کی
 معرفت میں قلب متقی بجا بصیرت اور عقل کے ہو اور علم کثیر کتاب اللہ اور سنت کا مثل آفتاب کے انکو
 سبب البتہ راستہ درست معلوم ہو گا ورنہ شیطان کے طریق بہت ہیں اور نامعلوم اور اسکے مطابق
 وہ روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے منقول ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا میں نے سنا کہ ایک نبیؐ اور فرمایا کہ یہ راستہ اللہ کا ہے پر اوس خط کے ذہنی اور باطنی بہت سے خطوط
 کہیں گے اور فرمایا کہ یہ راستہ شیطان کے ہیں ہر ایک راہ پر ایک شیطان ہے کہ اوس طرف کو بلاتا ہی رہتا
 آیت پڑھی وَاَنْ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اَلَمْ يَكُنْ لَكَ الْبَصِيرُ اَلَمْ يَكُنْ لَكَ الْبَصِيرُ اَلَمْ يَكُنْ لَكَ الْبَصِيرُ
 پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس کے راستوں کی کثرت واضح کر دی اور ہم نے اوس کی باریک دہلی کی
 مثال بھی لکھ دی جس کے وہ علماء اور عابد و زکوٰۃ فریبی و تباہی حالانکہ یہ لوگ اپنے شہوات کو مالک
 ہوتے ہیں اور گناہ ظاہری بھی نہیں کرتے اب ہم اوس کی ایک واضح طریق کا ذکر کرتے ہیں کہ آج
 خواہ مخواہ اوس راہ چلے لگتا ہے اور یہ قصہ حدیث شریف میں بھی وارد ہے کہ نبی اکرمؐ میں ایک ایسا تھا
 شیطان نے ایک لڑکی کا گلا دبا یا اور اوس کے گھر والوں کے دلمین یہ بات ڈالی کہ اسکا علاج فلان راستہ
 کے پاس ہے پس وہ لوگ اوسکو اس کے پاس لیگئے اوسنے اول معالج سے انکار کیا مگر انہوں نے اصرار
 کرنا شروع کیا یہاں تک کہ اسے بان گیا اور لڑکی کو اپنے پاس علاج کے لیے رکھ چھوڑا اب شیطان نے اس کے
 پاس اگر اوس صحت کر گیا و سوسہ دلمین ڈالا یہاں تک کہ وہ نہ رہ سکا اور مباشرت کر بیٹھا اوسکو
 حمل رکھ گیا تب اوس کے دلمین یہ بات پیدا کی کہ اب تیری فیضیت ہوگی اسکے گھر والے آئیں گے بہتر ہے
 کہ اسکو مار کر دفن کر دے اگر کوئی پوچھے تو کہہ دے کہ یہ لڑکی مر گئی راہب نے ایسا ہی کیا پر شیطان اوس
 لڑکی کو اقرار کیا کہ اس کو مار کر دفن کر دے دلمین و سوسہ کیا کہ راہب نے اوس کے ساتھ ایسا کیا اور مار کر
 دفن دیا وہ لوگ راہب سے پوچھنے آئے اور کہہ دال میں کالام معلوم کر کے اوسکو قصاص میں مار دیا
 کے لیے گرفتار کیا تب شیطان اوس کے سامنے آیا کہ یہ کام میرے کیسے ہوئے ہیں اب اگر میرا ہی کشتہ مانی

سنائی ذکر می نام
 باریت ان مسعود

۲
 اور کیا راہب میری
 سیدی میری پلوریت
 پلوکی راہب

۳
 علم ابن ابی الزبیر
 در کتاب ابن ابی الزبیر
 و فی سیرۃ النبی
 بنی فاعلم ان شیطان
 علی الخلق

کرنے لگا ہوں پر عرض کیا کہ آپ کا مجھ پر حق ہے کہ آپ نے خدا سے میری سفارش کی میں آپ کو
 ایک بات بتا ہوں کہ مجھ کو تین چیزیں یاد کیے اور نے ایک ضرر نہ پہنچا سکو گا ایک تو غصہ کی حالت
 میں کیونکہ میری روح تو آپ کے دلیں میں ہے اور آنکھ آپ کی آنکھ میں اور جہان جہان بدن کا خون پر ہے
 وہاں وہاں میرا گھر ہے تو غصہ کی حالت میں میرا خیال ضرور کر لیا کہ اس لیے کہ آدمی غصہ
 کرتا ہے تو دین اوسکی ناک میں پہنچا کر دیتا ہوں پر اوسکو خبر نہیں ہوتی کہ میں کیا کرتا ہوں
 اور ایک صفت قتال میں مجھ کو یاد کرو کیونکہ جب آدمی لڑائی میں جاتا ہے تو میں اوسکو اوسکا گھر پر چڑھ
 یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ ہنگام جاوے اور ایک اس بات کو یاد رکھو کہ جس عورت کا محرم پاس نہ ہو
 اوسکے پاس ہرگز نہ بیٹھا کیونکہ میں اوسکی طرف تہہ اریام پہنچاتا ہوں اور اوسکا پیاسم نکلو
 پہنچاتا ہوں یہاں تک کہ دونوں گناہ میں مبتلا ہو جاوے غرض ان باتوں نے اوسے شہوت و غضب اور
 حرص کی طرف اشارہ کیا کیونکہ آدم کو مرنے پر پہنچا کر اوسکے باعث تھا اور ہنگام صفت قتال سے دنیا کی
 حرص کی جہت سے ہوتا ہے اور یہ شیطان کے بڑے مدخل میں ہے اس طرح بعض اولیاء سے منقول ہے
 کہ اوانہوں نے ابلیس سے پوچھا کہ آدمی کے دل پر تو کس وقت غالب ہوتا ہے اور جواب دیا کہ غضب اور
 خواہش نفسانی کی وقت اوسکو دہالیتا ہوں اور یہ بھی مروی ہے کہ ابلیس ایک اہل کسانے آیا اور
 پوچھا کہ آدمی کی کون سی صفت سے تجھ کو زیادہ مدد ملتی ہے اوسنے کہا کہ تیزی فراق سے کیونکہ جب آدمی
 تیز فراق ہوتا ہے تو میں اوسکے دل کو ایسا لوٹاتا ہوں جیسا کوئی لڑکا گیند کو لوٹاتا ہے اور تیسرے میں
 کہ شیطان کا یہ قول ہے کہ آدمی جو کس طرح غالب ہو سکتا ہے کیونکہ جب وہ ہنسی خوشی رہتا ہے تو میں
 اوسکے دل میں ہوتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہے تو اڑا کر اوسکے سر میں پہنچاتا ہوں و سر اڑا کر
 شیطان کا حسد اور حرص ہے جب آدمی کسی شے پر حرص ہوتا ہے تو حرص اوسکو اندھا اور کر دیتی
 جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جَبَّارُ الشَّيْطَانِ لَيْسَ يَكُونُ فِيهِ حَسَدٌ وَ حَرَصٌ
 باعث جاتا رہتا ہے تو کہہ نہیں سوجھتا اور شیطان کو اس وقت موقع ملتا ہے کہ جو خیر نصیب کی
 خواہش تک پہنچا نہ سکی ہو اوسکو اوسکی نظر و بین بچا کر کے دکھاتا ہے اور وہ کیسی ہی بڑی ہمت
 نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے اور موافق ارشاد الہی کے ہر ایک چیز کا اوسمیں ایک حمار لکھیا
 تو کشتی میں آپ نے ایک بوڑھا اجنبی شخص دیکھا آپ نے پوچھا کہ تو کیوں سوا ہوا ہے اوسنے عرض کیا کہ اگر
 یاروں کے دل لینے آیا ہوں اُنکے بدن آپ کے ساتھ رہنے اور دل میرے ساتھ ہونے کے فرمایا کہ جلد
 ہوا تو مرد و دشمن خدا ہے یہاں سے کجا اوسنے عرض کی کہ پانچ باتیں ہیں جن سے میں لوگوں کو ہلاک کروں

کلمہ چاہتا ہے
 نیز لکھا کہ نہ ہون
 کو تیرے اور اوروں
 برایت الی الدوا
 بنہ ضعیفہ

تین تو ایک بتلاؤ دنگاؤ نہیں تباؤ کا دوست آپ کو وحی ہوئی کہ جو باتیں یہ بتایا جا رہا ہے وہی
آپ کو کچھ حاجت نہیں رہے دو باتیں پوچھو جو چھپاتا ہے تو آپ اُس سے پوچھا کہ وہ دو باتیں کونسی
ہیں اُسے کہا وہ وہ ہیں کہ کبھی مجھے دھوکا نہ دینگی اور لوگوں کے ہلاک کرنے میں کبھی خطا نہ کرے گی
وہ دونوں حسد اور حرص ہیں حسد تو وہ چیز ہے جس سے میں ملعون اور شیطان جیم ہوا ہوں حرص
وہ ہے کہ آدم کے لیے کام جنت سوا اور دیگر رخت کی مباح ہوئی تھی تو میں نے حرص ہی کی وجہ سے اپنا کام
نکالا اور انکو خرابی میں ڈالا اور ایک اُس کے بڑے استون میں سے پیٹ بر کر کمانا ہی خواہ مال حلال طریقہ
کیون نہوا اس لیے کہ پیٹ بر نے نہ شہوات کا زور دھوٹا اور شہوات شیطان کی ہتیار ہیں چنانچہ روایت ہے
کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے ابلیس آیا اور اُس کے ہاتھ میں ہندے تھے آپ نے پوچھا کہ یہ ہندے
کیسے ہیں اُس نے عرض کیا کہ یہ شہوات ہیں کہ اُس نے آدم کو ہنسنا دیا ہوں آپ نے پوچھا کہ انہیں کوئی
بیرے لیے ہی ہے اُس نے جواب دیا کہ ہاں کبھی جواب پیٹ بر کر کمانا کہتے ہیں تو میں آپ پر نیاز پڑتا
اور زور کرنا بہاری کر دیتا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ ہندو سوا کوئی اور چیز بھی ہے اُس نے عرض کیا کہ میں
آپ سے فرمایا کہ مجھ کو بھی قسم ہے کہ کبھی پیٹ بر کر کمانا نہ کرنا دنگاؤ گناہ شیطان نے کہا کہ میں بھی قسم کرتا ہوں
کہ سب سے کبھی خیر خواہی کی بات نہ کہوں گا اور کہتے ہیں کہ بہت کہانے میں چھ چیزیں مذموم سمجھیں
اول یہ کہ خوفِ الہی دل سے جاتا رہتا ہو دوسرے یہ کہ خلق پر رحم نہیں رہتا کیونکہ جانتا ہے کہ سب
پیٹ برے ہیں تیسرے یہ کہ طاعتِ خدا بہاری پڑ جاتی ہے چوتھی یہ کہ حکایت سنی سے دل میں
نرمی نہیں ہوتی پانچویں یہ کہ اگر اور لوگوں کو نصیحت کرتا ہے تو کسی کے دل میں تاثر نہیں ہوتی چھٹے
کہ بیمار یوں کا کہ ہو جاتا ہو اور ایک اُس کے بڑے استون میں سے اچھا معلوم ہونا رشتہ ظاہری کا
اسباب اور لباس اور مکان وغیرہ سے ہے کیونکہ شیطان جب یہ بات قلبِ انسان پر غالب
پاتا ہے تو اوس میں اندھے کے دیدنیات اور ہمیشہ ہی کہتا رہتا ہے کہ گر خوب اونچا اور وسیع بنا کر
اوسکی بہت اور دیواروں کو خوب آراستہ کرنا چاہیے اس طرح لباس اور سواری بھی خوش کی طرح
کئی ہونی چاہیے غرض کہ مدتِ العمر اسی بات میں لگائے رہتا ہے اور جب آدمی کو ایک بار اس
امر میں لگا پایا تو پھر دوبارہ اپنے آپ کی ضرورت بھی نہیں جانتا کیونکہ آدمی کو خود ایک چیز سے
دوسرے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور زمانوں کے پیہر میں پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ موت آجاتی ہے اور وہی
راہِ شیطانی اور ہوا نفسانی میں چل دیتا ہے اور اس سے خوفِ خرابی عاقبت اور کفر کا بھی
نغزوہ بائیں اور ایک اُس کے بڑے استون میں سے طبع ہو دوسرے شخصوں کی کیونکہ جب دل پر مہر لپ

ہوتی ہے تو شیطان یہ کہلاتا ہے کہ جس سے طبع رکھتا ہے اس کے سامنے خوب کھٹ اور تڑپ مٹا کر
 کرنی چاہیے اور اتنی تلبیس اور دیا کرنا ہے کہ گویا جس سے طبع ہر وہی اور سکا معبود اور ہمیشہ ایسی ہی
 رہتا ہے کہ کوئی حیلہ ایسا نہ ملے جس سے اس کی نظر و بین مجرب ہو جاوے اور اس بات کی سطر ہی
 خاک چھانتا ہے اپنے بات یہ ہے کہ اس کی تعریف میں غلو کرتا ہے اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
 موقع آوے تو دیدہ و دانستہ اس کے سامنے درگزر کرتا ہے حضرت صفوان بن سہیم سے روایت ہے کہ ایک بار
 ابلیس عبد الشہ بن خطلمہ کے سامنے آیا اور کہا کہ میں تم کو ایک بات سکھائے دیتا ہوں یاد رکھنا اور نہ ہون
 فرمایا کہ مجھ کو تیری بات کی ضرورت نہیں اس نے عرض کیا کہ اگر چہی ہو تو یاد رکھنا میری کو میر
 لیے باندھنا بات یہ کہ سوا خدا کے کسی سے ایسا سوال مت کرنا جس میں طبع پائی جاوے اور
 غصہ کے وقت اپنی ایک پسینہ لانا کیونکہ اس وقت تم میرے قابو میں ہو پورا کیا اور وہ طبع
 میں کاموں میں جلدی کرنا اور استقلال کو ہاتھ سے دینا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا
 کہ اَلْجَلَدُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالْثَّانِي مِنَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى مَسْرُومًا مَاهِي خَلْقًا لِّلْإِنْسَانِ مَن كَرِهَ
 اور فرمایا وہاں کہ انسان مجھ کو اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وہ انجیل
 بالقرآن میں بل ان لہی الیک وحیہ اور کسی وجہ سے کہ اعمال کا ارتکاب بعد تصیر و جانج کے ہو چکا
 اور جانج کی واسطے تامل اور حمت چاہیے جلدی سے یہ بات نہیں ہو سکتی اور جلدی میں شیطان اپنی
 بدی انسان پر ایسی طرح ڈالتا ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں ہوتی چنانچہ روایت ہے کہ جب وقت حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو سب شیطان ابلیس کے پاس آئے اور کہا کہ آج سب بت ابو نذر کے
 اوشے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نیا بات ہوئی تم یہاں ہی ٹھہرو میں خبر لاتا ہوں اور سچو رو
 زمین پر اڑ گیا مگر کوئی خبر معلوم نہیں ہوئی پھر دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے میں
 اور ان کو فرشتوں نے گہیر کہا ہے پس اپنے گروہ سے اکر بیان کیا کہ شب گذشتہ میں ایک سینہ پڑھا
 اور جو عورت حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنمتی ہے میں اس وقت موجد ہوتا ہوں مگر اس کی کوئی خبر معلوم
 تو آج سے تہو کی پرستش سونا امید ہونا چاہیے لیکن آدمی کو جلدی کی وقت نہیں یا کرو اور ایک
 اس کی بڑی راہوں میں سو روپیا پیا اور اسباب اور جامد اور غیر ہے کہو نہ کہ ان خبر و بین خوب
 مقدار قوت سوزا نہ ہوتی ہے اور شیطان کا پیرا ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ کہ جس کے پاس مقدارت
 موجد و مہر وہ آدمی فارغ البالی ہے لیکن اگر کسی طرح اس کو سوز و پیم مل جاوے تو اس کے دل کو
 دس ایسے شہوات اوٹینگے کہ ہر ایک کی پورا ہونیکے لیے سو سو روپیا چاہیں تو حقیقت اس کے پاس

جلد ہی شیطان
 کی بات کو اور دیر
 کی بات کو اور دیر
 سب سے بدستور
 بجائی ہوئے

بانی آدمی شہوات کا
 اس وقت ان کا

اور جلد ہی شیطان
 اپنے سینہ پڑھا
 جو کچھ اس کا

اوس سو کام نہ کئے گا بلکہ نوسو کی اور ضرورت رہیگی حالانکہ جب کچھ نہ تھا تب فارغ البال و
 بے پروا تھا اسکو یہی علم ہے کہ سورہ سپہ مجہد تو نگرہی ہو گئی یہ خبر نہیں کہ سو کے ملنے سے نوسو کا
 ہو گیا مثلاً سو جب ملے تو یہ خیال ہو کہ اگر نو سے اور ہو تو ایک گرو مول لیتے اور اسباب خانہ داری
 اور لباس وغیرہ بھی درست ہو جاتا اور ہر ایک زمین سے ایسی شے ہو کہ جسکو دوسری کوئی اور
 چیز لازم ہے اسی طرح بے انتہا چیزیں ضروری کھلتی چلی آتی ہیں انکا فکر کرتے کرتے انجام پہنچتا
 کہ جہنم میں پڑ جاتا ہے اور اسی پر خاتمہ ہوتا ہے حضرت ثابت بن ابی رزہ روایت کرتے ہیں کہ جب
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ رسالت دے فرمایا ابلیس نے اپنی گروہ سے کہا کہ کوئی نئی بات
 ہوئی ہے اسکو تلاش کر و سب پابلیس اور دوسرے ہر پر کہ عاجز ہو کر چلے آئے کہ کچھ کچھ معلوم نہیں ہوتا
 ابلیس نے کہا کہ رہو میں خبر لاتا ہوں اور خود جا کر یہ خبر لایا کہ خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 پیغمبر فرمایا اب تم اونکو یا رونکی خبر لو شیاطین نا امید ہو کر اوسکے پاس گئے اور کہا کہ ایسے لوگ ہم
 کبھی دیکھی ہی نہیں اگر کوئی بات ہم اوسنے کر پاتی ہیں وہ ناز کو کڑے ہو جاتے ہیں اس سے اونکی
 خطا میں جو ہو جاتی ہیں ابلیس نے سمجھا کہ چندے وقت کرو عالت ہے کہ جب لوگ ملکوں کو فتح کریں گے
 اور اونکو دنیا ملیگی تو اوسوقت ہمارا مطلب نکل آوے گا اور روایت ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 نے ایک پہرے پہرے رکھ لیا ابلیس کا جو گدراو نہ ہو کہنے لگا کہ یا حضرت آپ کو بھی دنیا کی رغبت
 ہوئی آپ نے تیر کو سر کیچے سے نکال کر ہینک مارا اور فرمایا کہ یہ مس دنیا تیرے ہی لیے ہے اور ضرور
 اگر غور کرو تو جس شخص کے پاس تکبیر کو بجا تیر ہو تو اوسکے پاس اتنی دنیا تو ہو گئی کہ شیطان اس
 داو کیلے مثلاً اگر کوئی تیر کو اسنے اور اوسکی قرب ایک تیر ہی ہو جسے تکبیر ہو سکتا ہے تو شیطان ضرور
 دل میں دے گا کہ ذرا سیر تکبیر لگائے اور اس صورت میں غنیمت نمیندگی ہو جاتی ہے کہ گاڑی دیکھ کر
 پاؤں پہولتے ہیں اگر کسی تیر نہ ہوتا تو ایسی بات دل میں نہ گذر سکتی اور نہ سوئی رغبت ہوتی
 یہ حال تو تیر کا ہے لیکن جسکے پاس گاڑی تکیے اور گدے فرش اور آرام طلبی کے لوازم موجود ہیں
 اوسکو عبادت الہی سے کب حاصل ہو سکتا ہے اور ایک اوسکی ٹبری راہ زمین سے بخل اور فقیر ہو گیا
 خوف ہر اور یہ وہ بات ہے کہ صدقہ اور خیرات کچھ نہیں کرنے دیتی بلکہ جمع کرنے اور گاڑ رکھنے کی رغبت
 دلاتی ہے ایسے لوگوں کو واسطے عذاب الیم کا وعید کلام مجید میں موجود ہے چشمہ بن عبد الرحمن فرماتا ہے
 کہ شیطان کا قول ہے کہ آدمی کتنا ہی مجبور غالب ہو جاوے مگر تین باتوں میں مجبور نہیں ہو سکتا
 جو کہتا ہوں وہ مانتا ہے اول حاجت کسی کا مال لینا دوسرے اسکا بے موقع خرچ کرنا تیسرے

حکم ابن ابی العزیز
 و سائر اشکات بنی
 حاجت منی اللہ تعالیٰ

جہاں ضرورت خراج کی ہو وہاں نہ خراج کرنا اور سفیان فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس کوئی ہتھیار
منفکے خوف دلانے سے بڑھ کر نہیں جب آدمی اسکو مان لیتا ہے تو باطل کی طرف راغب ہوتا ہے اور اوست
سے باز رہتا ہے اور مطلب ہی کی بات کہتا ہے اور خدا تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتا ہے اور محبت اور
حرص کی آفتو بخین سے یہ بھی ہے کہ مال جمع کر نیکی کے لیے ہر وقت بازار میں موجود ہے جو شیطان
کی ہتھی کی جگہ ہی اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ جب ابلیس میں پراثر اور بالشر سے درخواست کی کہ آئی تو تھے محکوم زمین پر اور تار کر مردود کر دیا
میرے لیے رہنے کی جگہ کیا ہے فرمایا کہ تمام تیرے رہنے کا مقام ہے عرض کیا کہ بیٹیک ہی ارشاد ہو
حکم ہو تیری بیٹیک بازار اور چور ہے عرض کیا کہ میری خوراک بھی مقرر ہو حکم ہوا کہ جس کہانے پر خدا کا نام
لکھا جاوے وہ تیری غذا ہے عرض کیا کہ میرے لیے یا بی عیسیٰ ہوا ارشاد ہوا کہ نشہ کی چیزیں تیرا پانی ہیں
عرض کیا کہ مجھے ایک خبر سنان ہی تو حکم ہوا کہ ذرا میرے موزن ہیں عرض کیا کہ میری لیے کچھ تیری کی
چیز رحمت ہو حکم ہوا کہ وہ شعر ہیں عرض کیا کہ لکھنے کے لیے بھی ارشاد ہو حکم ہوا کہ بدن کو گودا تیری محبت ہے
عرض کیا کہ مجھے حدیث عنایت ہو حکم ہوا کہ جو حدیث تیری حدیث ہو عرض کیا کہ میری شکار گاہ بھی مقرر ہو
حکم ہوا کہ وہ عورتیں ہیں اور ایک اس کے بڑے رستہ میں سے تعصب ہے اور تو خواہش نفسانی کا ہر
انہی خلاف پر ہوں اور اسے تعصب رکھنا اور انکو حقارت سے دیکھنا اور یہ ایک ایسی بات ہے جس سے
عابد اور فاسق دونوں ہلاک ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں پر طعن کرنا اور انکی برائیوں کا ذکر کرنا یہ ایک
صفت سبعی ہے جو آدمی کی طینت میں داخل ہے پس جب شیطان اس صفت کو آدمی کی نظر میں
حق قرار دیتا ہے اور اسکی طبیعت میں تو پہلے ہی سے تھی تو قلب پر اسکا چسکا پڑ جاتا ہے اور تمام
مہمت اس میں لگ جاتا ہے اور اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ میں بن میں بنی کر رہا ہوں
یہ خبر نہیں کہ اتباع شیاطین کرتا ہوں مثلاً ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت
میں متعصب ہے مگر حرام خور اور منہ بھٹ اور جھوٹا اور بکریہیر یا اور فساد دی ہے تو ایسے شخص کو اگر حضرت
صدیق رضی اللہ عنہ دیکھتے تو اپنا برا دشمن تصور کرتے اس لیے کہ ان کا دوست تو وہ ہی جو انکی راہ چلاوے
انکی سیرت کو دستور العمل بنائے اور زبان کو واپسیات سے رکھے حضرت کا یہ دستور تھا کہ منہ میں کچھ
رکھتے تھے تاکہ کوئی کلمہ بیجا منہ نہ نکلیں یہ مدعی کیسی انکی محبت کا دعو کرتا ہے اور انکی سیرت
اختیار نہیں کرتا اسطرح بعض کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت میں تعصب ہوتا ہے حالانکہ
ریشمی کپڑے بدن پر پہنتے ہیں اور مال حرام سے خوب رزق برقی بنے رہتے ہیں پر دعویٰ محبت علی

اس طرح کی روایت
ابو امامہ رضی اللہ عنہ
نہیں ہے

کرتے ہیں حضرت مدوح نے عین خلافت میں وہ کپڑے پہنے ہیں کہ اونکا وام ایک وسیع سیڑھی
کم تھا پر ایسے شخص سے وہ کیسے خوش ہونگے بلکہ قیامت کو یہ شخص اونکا دامن ہوگا مقام غور
کہ اگر کوئی شخص کسیکے فرزند بخت جگر کو اپنی بیباں لیجاوے اور اسکی بال نوچو اور بدن کو قلعہ چو
کاٹے اور سب طرح کی ایذاوے اور پر اس بات کا معی ہو کہ میں اس بچہ کی باپ سے محبت کرتا ہوں
یہ دعویٰ کس طرح صحیح ہوگا یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ دین اور شریعت جو خلفاء اربعہ اور
صحابہ کے نزدیک فرزند وزن و مال و عیال بلکہ خود اپنی جانوں سے بھی عزیز تھا اسکی تو لوگ
یوں ٹکڑے کرین کہ کوئی بات اسکی اختیار نہ کریں بلکہ پابندی شہوات سے اہلین دشمن میں کی
خوشی سناتے رہیں یہ محبت صحابہ رض کا دم بہرین قیامت کی روز معلوم ہوگا کہ صحابہ اور اولیاء کے
سامنی ان لوگوں پر کیا گزرسے گا قیامت تو دور ہے اگر دنیا ہی میں پردہ اٹھا لیا جاوے اور صحابہ رض کا
عذر یہ امت کے باب میں معلوم ہو جاوے کہ انکو کس طرح کی لوگ اچھے معلوم ہوتے ہیں تو یہ لوگ اپنی حالت
کو دیکھا کر شرم کے مارے کیسی اپنی زبان ناقص سے اونکا نام بھی نہ لیں خلاصہ یہ کہ تشکیلات شیطانی کر
انکے دل و نین یہ بات چر گئی ہے کہ جو کوئی محبت میں خضریت ابو بکر رض و حضرت عمر رض کے کر گیا اسکے
گرد و شعلہ و زنج نہ پیر گیا یا جو کوئی محبت میں حضرت علی رض کی وفات پاو گیا اسکے گرد و خوف نہ او گیا
اس حدیث شریف کو نہیں دیکھتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تخت جگر پر فرما لیں حضرت فاطمہ
سے فرمائی ہیں کہ اے علیؑ قاتی کا اے عیٰی عنک من اللہ شیخا اور یہ ہوا نفسانی میں سے اک شال
اسی طرح اون لوگوں کا حال ہے جو امام ابو حنیفہ اور شافعی اور مالک اور احمد رحمہ کے باب میں تعصب کرتے ہیں
میں جو لوگ ایک امام کے مذہب کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسکی ستیر اختیار نہیں کرتے قیامت
روز وہی امام انکے مقابل ہو کر پوچھنے کہ میرے مذہب تو عمل تھا تو قول نہ تھا اور قول بھی عمل
کیواسطے تھا جبکہ انکیلے نہیں تھا تو نے میرے عمل کی مخالفت کیوں کی جسے میں ہمیشہ ہا اور او
خاتمہ ہوا اور پر جھوٹ موٹ کا دعویٰ میرے مذہب کا کیا غرض کہ یہ ایسا بڑا راہ شیطان کی
آمد کا ہے کہ بہت لوگ اس میں تباہ ہو رہے ہیں وعظ و نصیحت ایسی لوگوں کے متعلق ہے جو خدا کا رخص
نہیں کرتے دین کے مسائل سے کم واقف ہیں دنیا کی غبت کا زور ہے لوگوں کو معتقد کرنے کی
حرص بہت ہے اور لوگوں کا اعتقاد اور اونکا وقر صرف تعصب سے ہی بڑا ہے اس لیے اس بات کو
اچھا بتلاتے ہیں شیطان کے فریوں کو نہیں بتلاتے بلکہ اسکے فریب جاری ہونیکے لینے و
اوسکے نائب بن گئے ہیں اور لوگ بھی انہیں کی باتوں پر جمع گئے ہیں اور اصول دین کو بالکل

احمد علی کہ میں نے
حرف و خفاقی کی
کسی چیز کو نہیں پسند کیا
نجاتی و علم پرست
۱۲۰

نبول گئے تو وہ خود بھی تباہ ہوئے اور اور و نکو بھی تباہ کر دیا خدا تعالیٰ اونکی اور ہماری قوم
 قبول فرماوے اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا یہ قول ہے کہ میں امت محمدیہ
 کے لیے جو مصیبتوں کو ارستہ کیا تو انہوں نے استغفار کر کے میری پٹھہ توڑ دی پر میں نے اونکے لیے
 ایسے گناہ گڑھے کہ اونے استغفار نہ کریں اور وہ خواہشات نفسانی ہیں اور یہ بات اوس ملعون نے
 سچ کہی کیونکہ ایسے امور میں لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ انکا انجام نافرمانی ہے ورنہ استغفار ضرور
 کرتے اور ایک بڑا حلیہ شیطان کا یہ ہے کہ انسان اپنی اپ لوگوں کے اختلافات اور خصومت میں لگجاوے
 چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ذکر الہی میں مشغول تھی شیطان
 چاہا کہ یہ یہاں سے اٹھ کھڑے ہوں اور جدا ہو جاوین مگر کچھ بن نہ پڑی پس ایک دوسری جماعت
 گیا جو دنیا کی باتیں کر رہے تھے اوشیں مناد کر دیا یہاں تک کہ اونکے اسپین کشت و خون ہوئی لگا
 تو پہلی جماعت اٹھ کھڑی ہوئی اور اوشیں پیچ پھاؤ کر دیا مطلب اسکا یہ تھا کہ پہلی جماعت میں
 کشت و خون ہو بلکہ جماعت اول کا اوٹھانا مقصود تھا سو اس طرح اٹھا دیا اور ایک اوکی طرف
 میں سے یہ ہو کہ عوام لوگوں کو جو علم میں کم تر ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات اور ایسے امور کی
 فکر میں لگجاوے تباہ ہو اوکی عقل میں نہ آسکین یہاں تک کہ اصل دین میں شک کرنے لگتے ہیں
 اور خداوند کریم کی نسبت اونکو ایسے خیال پیدا ہوتے ہیں کہ اونے یا کافر یا دھرمی ہو جاتے ہیں
 اور ان باتوں سے بہت خوش ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بصیرت اور معرفت یہی ہے اور یہ امر کو
 کشف سے معلوم ہو رہا ہو اپنی تیزی عقل پر نازان ہوتے ہیں حالانکہ سب میں زیادہ موقوف وہ ہے
 جو صرف اپنی عقل پر زیادہ اعتماد کرے اور عقیل و چھٹھ کہ اپنی عقل کو مستم سمجھا کہ اکثر علماء
 یوحنا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي
 الْاَعْمٰى كَوَيْقُوْلٍ مِّنْ خَلْقِكَ يَقُوْلُ اَللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فَيَقُوْلُ مَن مِّنْ خَلْقِ اللّٰهِ فَاَ ذَا وَجَدَ اَحَدًا
 ذٰلِكَ لَيْسَ اَمْرًا لِلّٰهِ وَرَمُوْهُ لِهٖ فَاِنْ خَالَكَ يَدُ حَبٍ وَعَنَّةُ اَخْبَرْتُمْ صَلٰى اَسْمٰى عَلٰى سَلْمٍ فَاِذَا زَيْتٌ فَرَمٰى
 اس وسوسوں کے علاج میں بحث کجا ہو کیونکہ یہ وسوسے عوام کو ہوتا ہی علماء کو نہیں ہوتا عوام کو
 یہی چاہیے کہ ایمان و اسلام لا کر اپنی عبادت و معیشت میں مصروف ہوں علم کی باتیں علماء پر
 چوڑیں عامی آدمی اگر زنا اور چوری کرے تو اس سے بہتر یہ کہ ایسی باتوں میں پڑے کیونکہ جو کوئی
 نے جانے بوجے اللہ تعالیٰ اور اوسکے دین کی نسبت کہہ کے کافر ہو جاوے گا اور اوسکو خبر ہی نہیں
 اور اوسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی تیرنا بچا ہے اور دریا میں کود پڑے غرض کہ اب اس کا عقائد

اشیطان اپنے
 کسی کسی سے ہوا
 کہ وہ اپنے
 پکارا کہ کتا
 نے جو وہ اپنے
 کہنے کی بات
 نہیں لیا حال
 کہ تو چاہی
 ایمان لایا
 رسول اپنے
 جائی ہوگی
 راہی ہوگی
 ہوا

باب میں شیطان کے غریب پروردگار ہونے کی بات ہے اور ایک اور کلمہ درود میں
مسلمانوں نے بڑگان ہونا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا اجتنبوا کثیرا من الظن
ان بعض الظن اثم و جو کوئی دوسرے پر بڑی کا گمان کرے گا شیطان اس کو اس بات کی بھی خبر
دے گا کہ اس کی غیبت کر دیا اور اس کے حقوق کم اور اسے تعظیم میں سستی کرے اور اس کو چشم حجاب سے
اور اپنے آپ کو اس سے بترتھے سب سے بڑی کی ہن اور اسی جہت سے شریعت میں تہمتوں سے بچنے کے لیے
حکم ہے جیسا کہ حدیث شریف میں **اَللّٰهُ اَمَّا اَصْحٰہُ** اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت
سے احتراز فرمایا علی بن حسین رضی اللہ عنہ صفیہ بنت جحش سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا
کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں متکلف تھے میں جب آپ کی خدمت میں گئی تو حاضر کی
شام کو وہاں سے مراجعت کی اور آپ بھی میرے ساتھ چلے آ رہے تھے اور آپ کو سلام کر
پڑے آپ نے اذکو پکارا اور فرمایا کہ یہ صفیہ بنت جحش ہے میری زوجہ المؤمنین، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول
صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو ساتھ گمان خیر آپ نے فرمایا کہ یہ درست ہے مگر شیطان آدمی کے ساتھ ایسا
جیسا خون بدن میں ہے اس لیے مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں مگو نہ ہو کہ اسے پس اس شفقت نبوی
دیکھنا چاہیے کہ اذکو دین کا خوف کر کے اذکو بھی بچا دیا اور است کے لیے طریق احتراز تہمت سے سکھایا
کہ ایسا نہ ہو کوئی عالم متقی جو دینداری میں انگشت نہ ہو تہمت کے حالات میں سہل انکاری کرے
اور اپنے نفس سے عجب کرے یہ جانے کہ بھیر کوئی بدگمانی نہ کرے گا لوگ میرے ساتھ ظن خیر ہی میں آئیں گے
اس لیے کہ کیسا ہی بڑا متقی اور عالم ہو سب لوگ اس کے کیساں ہین متقدم ہوتے بلکہ بعض اوس سے
خوش ہتے ہین اور بعض ناراض جو خوش ہین وہ اس کے عیب کیسے اور فریق ثانی اظہار عیب
ہی میں مبتلا ہین گے جیسا کہ قول سعدی کا ہے **چشم بد اندیش کہ برنگین باد عیب نماید**
ہنرش در نظر و ہنرے داری و ہفتاد عیب دوست نہ بید بخیر آن یک ہنر پس ضرر ہو
کہ بدگمانی اور بدون کی تہمت سے احتراز کیا جاوے کیونکہ یہ فرقہ تمام لوگوں سے بدگمان رہتا ہے پس
جب کوئی آدمی ایسا نظر آوے کہ لوگوں کی طرف بدگمانی کرتا ہو اور اس کے عیوب کا تسلاشی تو جان
لینا چاہیے کہ وہ خود باطن میں خیانت رکھتا ہے اور یہ عیب جوئی اور سی خیانت کا طور ہے کہ سب کو
اپنی ہی جیسا جانتا ہے کیونکہ عیب جوئی منافق کا کام ہے مومن کا سینہ سب خلق کی طرف سوا
رہتا ہے یہ ہی ہوا اسامیان شیطان کے راستوں کا قلب کی جانب اور اگر سب استوں کو لکھا جاوے تو ہمارے
قدرت سے باہر ہے اسی قدر سے اور دنیا قیاس ہو سکتا ہے مثلاً یوں جانتا چاہیے کہ جو صفت

ایسا جان داری
چشم بد اندیش کہ برنگین باد عیب نماید
چشم بد اندیش کہ برنگین باد عیب نماید
چشم بد اندیش کہ برنگین باد عیب نماید
چشم بد اندیش کہ برنگین باد عیب نماید

بد آدمی کی ہے وہ شیطان کا ہتھیار ہے اور وہی اوس کا مدخل بھی ہے اب اگر کوئی یون چھو کہ شیطان
 کے دفع کرنے کی تدبیر کیا ہے اور اس کے دفعیہ میں نہ ہائے شیطانی کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یا کوئی اور ذکر اس
 کافی ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ کہ دل کا علاج شیطان سے بچانے کے لیے یہی ہے کہ اوس کی تسبیح
 بند کر دی جاوے یعنی دلوں اور صفات مذمومہ سے صاف کیا جاوے اور اس کا بیان بہت طویل ہے
 اور اس جلد میں ہم کو بھی غرض ہے کہ صفات مہلکہ انسانی بیان کریں ہر ایک صفت کے لیے ایک باب
 علیحدہ کی حاجت ہے جیسا کہ شرح انبیاء بیان ہوگا بیان اس قدر ضروری ہے کہ جب قلب ان صفات
 کے اصول سے منقطع اور علیحدہ ہو جاتا ہے تو پر شیطان صرف ہیرا پیری اور خطرات ہی کرتا رہتا
 جگر نہیں ٹھہرتا اور اوس کی آمد و رفت کو ذکر اللہ ماننے سے کیونکہ ولیمین ذکر اللہ جہی جا کر نہیں ہوتا ہے
 تقویٰ اور صفائی کے باعث صفات مذمومہ سے دل آبا و ہو جاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو ذکر ہی اشیل
 خطرات ہوتا ہے اس کو دل پر کچھ قابو نہیں ہوتا اور شیطان کو بھی دفع نہیں کر سکتا اسی جہت سے
 خداوند کریم نے اس آیت میں **اِنَّ الَّذِیْنَ اٰذَنُوْا لَمْ یَمْلِكُوْا شَیْئًا وَّ لَمْ یَكُنْ لَهُمْ اَعْیُنٌ وَّ لَمْ یَكُنْ لَهُمْ اَفْئِدَةٌ**
وَّ لَمْ یَكُنْ لَهُمْ اُذُنٌ ذکر دفع شیطان کو مستی کے ساتھ خاص فرمایا ہے خاصہ کہ شیطان کو شل ہونے
 کتنے کے اپنے پاس سمجھنا چاہیے پس اگر آدمی کے پاس کوئی گوشت وغیرہ نہ ہو تو صرف دوت کہنی ہی
 مل جاوے گی لیکن اگر سامان کھانے کا ہوگا اور کتا ہوگا ہوگا تو ضرور کھانے پر گرے گا اور صرف لکڑی
 نہیں ملے گا سب طرح جس ولیمین خدا پر شیطان نہیں تو اوس کے پاس ہی شیطان صرف ذکر اللہ سے
 ہٹ جاوے گا لیکن اگر دل پر شہوت غالب ہو تو دل کا سوا یہ شیطان کے قابو میں ہوگا اوس کو
 ذکر اللہ کو قلب کے اطراف میں پھیلانے کا اور تقویٰ کے دل جو ہوا انسانی اور صفات مذمومہ
 خالی ہوتے ہیں اور یہ شیطان کا آنا شہوات کی باعث نہیں ہوتا بلکہ حیووت ذکر سے غفلت ہوتی ہے
 اوس وقت اپنی راہ نکالتا ہے اور جب سہوہ ذکر کرنے لگتے ہیں تو ٹل جاتا ہے اور اوس کی دلیل یہ ہے
 کہ خدا تعالیٰ نے اس کے دفع کے لیے فرمایا **فَاَمْسُوْا عَلَیْکُمْ اَلْبَسَیْمَ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ** سب طرح اور آیات اور جہاں
 جو ذکر کے باب میں ہیں مغموم ہوتا ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک بار مومن کا
 شیطان اور کافر کا شیطان آپس میں کفر کا شیطان تو خوب چکنا اور مٹا اور اچھا لباس پہنے تھا اور
 شیطان ننگا و بلاغبار آلود تھا اوس نے اس کو چھو کہ تو دہلا کیوں ہے اوس نے کہا کہ میں ایسے شخص کے ساتھ
 رہتا ہوں کہ اپنے کھانے اور پینے اور گریہ کرنے اور سر میں تیل ڈالنے کی وقت بسم اللہ کہتا ہے تو نہ مجھ کو ہاتھ لگتا ہے
 نہ پانی نہ گریہ نہ تیل آجیو اگر ہوگا یا سنا ننگا بال ہکیر رہتا ہوں کافر کے شیطان نے کہا کہ یا رب میں نے یہ

نہیں ہوتا کہ اپنے
 پانی اور تیل ملانے
 کو نہ لگتا ہے

جو ذکر کرتے ہیں ان
 پر شیطان کا اثر
 نہیں ہوتا

تو یہاں اللہ کی شکر
 اور حمد

پھر حکم الہی یوں تھا کہ شیطان کو دشمن جانو جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ کہ **وَإِنَّمَا كُنَّا لَكَ فِتْنَةً وَكَأَنَّكَ عَبْدٌ مُّنِكَ** مگر تم نے معصیت میں اوس سے یاری کی تھی دشمن و دعویٰ خوف و ترس کا کیا مگر یہ اپنے بد نون اوس میں ہو نہ کہ یا ہفتیم حبت کو دسے چاہتے تھے مگر اوس کے لیے کوئی کام نہ کیا ہفتیم صبح پہلی اپنے عیبوں کو تو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور لوگوں کی عیب چینی اختیار کی پس ان باتوں سے خدا تعالیٰ ناراض ہو گیا تو دعا کس طرح قبول فرماوے باقی رہی یہ بات کہ معاصی مختلفہ کا داعی ایک ہی شیطان ہے یا سب گناہوں کی لیے جدا جدا شیطان ہیں تو اس امر کا جاننا علم معاملہ میں خیر ضروری نہیں یہاں ہی ضرور ہے کہ اپنی نفس کو دشمن سے بچاؤ اور اپنی مطلب سے غرض نہ بقول شخصی کہ آم کہانے یا پیر گئے تاہم جو کہ اخبار اور نور بصیرت سے واضح ہوا ہے اوسکو ہم بیان کیے دیتے ہیں کہ ہر نوع معصیت کے لیے ایک شیطان مخصوص ہے اوسکا کام بھی کہ اوس خاص گناہ کی طرف بلاتا ہے اس حساب سے شیطانوں کے دل کے دل ہیں اور جس طریق سے کہ یہ دریافت ہوا ہے اور ہمارا لکھنا طویل ہے وہی ایک بات کافی ہے کہ سبب کے اختلاف سے سبب کا اختلاف معلوم ہوتا ہے جیسا کہ آگ کی روشنی اور دھوئیں کی سیاہی میں مذکور ہے لیکن دلائل اخبار یہ ہیں کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ شیطان کے پانچ فرزند ہیں او نہیں ہر ایک کو ایک کام سپرد کر دیا ایک کا نام خبر ہے اور اوسکو مصیبت کا کام سپرد ہے تو دواؤں کا اور گریبان پہاڑنا اور طمانچہ مارنا اور نوحہ وغیرہ کرنا سب اوسکے اغوا سے ہوتا ہے دوسرے کا نام احوال ہے اوسکا کام زمانے کے لیے برکانا اور اوسکو نظر و بین اپنا معلوم کرنا ہے تیسرے کا نام جھوٹ کا عمدہ ہے جو تہاذا سم ہے کہ آدمی کے ساتھ گروہنیں جا کر اقربا کی برائیاں اوس کے سامنے پیش کرتا ہے اور اوسکو اوسے خفا کر دیتا ہے پانچواں زلمنور وہ بازار میں رہتا ہے وہاں کے منادات سب اوسکی حبت سے ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ ہمارے شیطان کا نام خرب ہے اور اوس کے شیطان کا نام دلہان اور حبیب کہ شیطان کثرت سے ہوتا ہے ویسے ہی فرشتوں میں کثرت ہے وہاں اشکریں ہم کہہ چکے ہیں وجہ کی کثرت کی اور ہر عمل کے لیے جدا جدا مخصوص ہونے کی کیا وجہ ہے اور حضرت ابوامامہ باہلی نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ

کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا **وَكُلُّ بَالِسٍ مِّنْ جَانِّهِ وَبَشَرٌ مِّنْ لَّدُنِّي عَمَلٌ مَا كُنْتُ يَدْرِي** علیہ السلام **مِنْ ذَلِكَ النَّصْرَ سَبْعَةَ أَكْثَرُ يَدْرِي لَوْ أَنَّ بَابَ لَدُنِّي بَابٌ لِّدُنِّي بَابٌ لِّدُنِّي بَابٌ لِّدُنِّي** وَمَا كُنْتُ يَدْرِي لَوْ أَنَّ بَابَ لَدُنِّي بَابٌ لِّدُنِّي بَابٌ لِّدُنِّي بَابٌ لِّدُنِّي

وہ خدا کا شیطان ہے
تو خدا کا شیطان ہے
جو کہ اوس کو دسے چاہتے تھے
اپنے عیبوں کو تو پیٹھ پیچھے ڈال دیا
ناراض ہو گیا تو دعا کس طرح قبول فرماوے
شیطان ہے یا سب گناہوں کی لیے جدا جدا
ضروری نہیں یہاں ہی ضرور ہے کہ اپنی نفس کو
بقول شخصی کہ آم کہانے یا پیر گئے تاہم
بیان کیے دیتے ہیں کہ ہر نوع معصیت کے لیے
خاص گناہ کی طرف بلاتا ہے اس حساب سے
دریافت ہوا ہے اور ہمارا لکھنا طویل ہے
سبب کا اختلاف معلوم ہوتا ہے جیسا کہ آگ کی
لیکن دلائل اخبار یہ ہیں کہ حضرت مجاہد
ہر ایک کو ایک کام سپرد کر دیا ایک کا نام
اور گریبان پہاڑنا اور طمانچہ مارنا اور نوحہ
احوال ہے اوسکا کام زمانے کے لیے برکانا
جھوٹ کا عمدہ ہے جو تہاذا سم ہے کہ آدمی کے
سامنے پیش کرتا ہے اور اوسکو اوسے خفا کر
وہاں کے منادات سب اوسکی حبت سے ہوتے ہیں
شیطان کا نام خرب ہے اور اوس کے شیطان کا
ویسے ہی فرشتوں میں کثرت ہے وہاں اشکریں
جد جدا مخصوص ہونے کی کیا وجہ ہے اور
کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا

اونکی ہمیں کہہ کر نہیں اور تیسری قسم آپ جیسے لوگ معصوم ہیں اور پھر چار کچھ بس نہیں چلیا اب کہ
یہ کہو کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو تو شیطاں صورت پکڑ کر سوچتا ہے اور بعض کو نہیں
معلوم ہوتا اور نیز جب آتا ہے تو وہ شکل اسکی اصلی صورت ہی یا اسکا عکس مثال ہو اور اگر اصلی
صورت ہی تو اسکی مختلف صورتیں کیوں معلوم ہوتی ہیں اور ایک ہی وقت میں دو جگہ جدا
صورت دو شخص کو کیسی معلوم ہوتی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ شیطان اور فرشتوں کی اصلی صورتیں
بھی ہیں مگر ان اصلی صورتوں کو مشاہدہ سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ اونکا دیکھنا انوار نبوت سے ہوتا ہے
اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونکی اصلی صورت پر صبر و ضبط
ملاحظہ فرمایا تاہیں ایک دفعہ تو خود حضرت نے اونسے درخواست کی کہ اپنی اصلی صورت مجھ کو دکھا
اور میں نے وعدہ کیا کہ بہت اچھا اور کوہ حریر پر اصلی صورت میں نمود ہوئے تو شرق سے غیب
تمام آفاق کو روک لیا اور دوسری دفعہ معراج کی رات میں سدرۃ المنتہی پر اونکو اصلی صورت میں
دیکھنا ورنہ اکثر حضرت وحیہ کلبی کی صورت میں ملاحظہ فرماتے تھے اور یہ شخص نہایت خوبصورت
تھے اور اکثر مکاشفہ اہل دل کا یوں ہوتا ہے کہ صورت اصلی کی مثال اونکے سامنے ہو جاتی ہے
مثلاً شیطان بیداری میں صورت پکڑ کر اونکی آنکھ کے سامنے آتا ہے تو وہ اسکو دیکھتے بھی ہیں
اور کلام بھی سنتے ہیں اور یہی صورت قائم مقام صورت اصلی کے ہو جاتی ہے جیسا کہ اکثر صلیبی
خواب میں اتفاق ہوتا ہے اور صاحب کشف اسکو کہتے ہیں کہ ایسے درجہ پر پہنچ جاوے کہ باوجود
مشغولی حواس کے دنیا میں اسکے مکاشفہ میں خلل نہ آوے یعنی اسکو بیداری میں وہ بات
معلوم ہو جائے جو اور لوگوں کو خواب میں سوچے ہی جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز سے روایت ہو کہ ایک شخص
رب الفرت سے یہ دعا مانگی کہ مجھ کو دیکھو کہ ملاوے جہان قلب نبی آدم پر شیطان رہتا ہے تو خواتین
یہ دیکھا کہ ایک آدمی کا جسم بلور کی صورت کا ہے یعنی اسکے اندر کی چیز باہر سے معلوم ہوتی ہے
اور شیطان میٹاک کی صورت میں اسکے بائیں شانہ پر موڑ ہے اور کان کے درمیان بیٹھا ہے
اور اسکی ایک پتلی اور بلی سوڑ ہے جسکو آدمی کے دل میں ڈال کر وہاں ہی سے وسوسہ کر رہا اور جب
وہ ذکر الہی کرتا ہے تو ہٹ جاتا ہے اسطرح کا امر کہی بیداری میں ہو ہو معلوم ہوتا ہے جیسا کہ بعض
اہل کشف دیکھا کہ شیطان ایسی صورت میں نظر آیا کہ گویا کوئی کتاب در پر کر رہا ہے اور لوگوں کو
اسطرح نہ بلاتا ہے یعنی دنیا بصورت مردار معلوم ہوتی پس اسطرح پر معلوم ہوتا قائم مقام صورت
اصلی کی نظر آتا ہے کیونکہ یہ پہلے بیان ہوا ہے کہ قلم کے لیے دو طرف ہیں ایک وہ جو عالم ملکوت

حکایا علوم الدین علیہم السلام

مکاشفہ اہل دل کا یوں ہوتا ہے کہ صورت اصلی کی مثال اونکے سامنے ہو جاتی ہے

پہر میل طبع پر اعتقاد پھر غم اب ان چاروں کا حکم سننا چاہیے کہ حدیث نفس اور میل طبع پر
 تو مواخذہ نہیں اس واسطے کہ انسان کا ان پر کچھ بس نہیں یہ باتیں آدمی کے اختیار سے باہر
 اور اس حدیث میں کہ عقی عن امیٹی ما حدثتہم لفقہی و ووفون مراد ہیں اس لیے کہ حدیث
 نفس اور میل طبع ہیں کہ صرف ولین گذرے اور اس کی نیک یا غم نہوا اور غم اور ارادہ کو حدیث
 نفس نہیں کہتے بلکہ حدیث نفس ہی جیسا عثمان بن مطعون رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ اونہوں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا حضرت میرے جہین یوں آتا ہو کہ جی
 آپ نے فرمایا کہ **مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ لَّيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي شَيْءٍ** اور نہ عرض کیا کہ میرا
 جی یہ چاہتا ہے کہ اس بن جاؤں آپ نے فرمایا کہ **مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ لَّيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي شَيْءٍ**
 جی یہ چاہتا ہے کہ اس بن جاؤں آپ نے فرمایا کہ **مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ لَّيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي شَيْءٍ**
 کہ میرا دل چاہتا ہے کہ گوشت کھا نا چوڑ دوں آپ نے ارشاد فرمایا کہ **مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ لَّيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي شَيْءٍ**
 داخل ہیں جسے ان صحابی کے خواطر تھے اسی جہت سے اونہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے انکے باب میں مشورہ لیا کہ غم اونکے ارتکاب کا نہ تھا تیسری بات یعنی اعتقاد اوس
 دو قسمیں ہیں ایک اختیاری اور ایک اضطراری اور دونوں کا حکم بھی مختلف ہو کہ اختیاری پر
 مواخذہ ہوتا ہے اور اضطراری پر نہیں ہوتا اور چوتھی بات یعنی قصد فعل اس پر مواخذہ ہوتا ہے
 مگر جب کام اس قصد کے بعد نہیں کیا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ خوف الہی اور مذمت کی باعث سے
 نہیں کیا یا کسی اور سبب سے اول صورت میں ایک نیکی اسکے لیے لکھی جاوے گی اس لیے کہ ارادہ شکر
 ہے اور اس سے باز رہنا اور نفس پر مجاہدہ کرنا نیکی ہے اور نیز ارادہ کرنا جب اقتضا طبع اسیر و
 نہیں کرتا کہ خدا سے بالکل غافل ہو گیا لیکن نفس کو مجاہدہ سے طبیعت کو خلاف پر باز رہنا اسکو
 بڑی قوت چاہیے تو اسے جو قدر کوشش ارادہ فعل کی جہت سے شیطان کی متابعت میں کی
 اوس سے زیادہ مخالفت طبع اور لہو کام کرنے میں کی اس لیے شکر اور ایک نیکی کا ہوا اور اگر
 کسی مانع یا عذر کے باعث اوس فعل سے باز رہا ہو تو اس پر ایک بڑی لکھی جاوے گی اس لیے کہ ارادہ
 کرنا ہی قلب کا فعل اختیاری ہے اور یہ احکام جو ہم نے مفصل لکھے ہیں انکی دلیل یہ ہے کہ اس طرح
 الفاظ حدیث میں مفصل مذکور ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَذَرُ الْغُلَامَ**
وَيُؤْتِيهِ حَبْلًا مِّنْ حَبْلٍ لَّيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِّنْ شَيْءٍ لَّيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِّنْ شَيْءٍ لَّيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِّنْ شَيْءٍ

بہر میل طبع پر اعتقاد پھر غم اب ان چاروں کا حکم سننا چاہیے کہ حدیث نفس اور میل طبع پر
 تو مواخذہ نہیں اس واسطے کہ انسان کا ان پر کچھ بس نہیں یہ باتیں آدمی کے اختیار سے باہر
 اور اس حدیث میں کہ عقی عن امیٹی ما حدثتہم لفقہی و ووفون مراد ہیں اس لیے کہ حدیث
 نفس اور میل طبع ہیں کہ صرف ولین گذرے اور اس کی نیک یا غم نہوا اور غم اور ارادہ کو حدیث
 نفس نہیں کہتے بلکہ حدیث نفس ہی جیسا عثمان بن مطعون رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ اونہوں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا حضرت میرے جہین یوں آتا ہو کہ جی
 آپ نے فرمایا کہ **مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ لَّيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي شَيْءٍ** اور نہ عرض کیا کہ میرا
 جی یہ چاہتا ہے کہ اس بن جاؤں آپ نے فرمایا کہ **مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ لَّيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي شَيْءٍ**
 جی یہ چاہتا ہے کہ اس بن جاؤں آپ نے فرمایا کہ **مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ لَّيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي شَيْءٍ**
 کہ میرا دل چاہتا ہے کہ گوشت کھا نا چوڑ دوں آپ نے ارشاد فرمایا کہ **مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ لَّيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي شَيْءٍ**
 داخل ہیں جسے ان صحابی کے خواطر تھے اسی جہت سے اونہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے انکے باب میں مشورہ لیا کہ غم اونکے ارتکاب کا نہ تھا تیسری بات یعنی اعتقاد اوس
 دو قسمیں ہیں ایک اختیاری اور ایک اضطراری اور دونوں کا حکم بھی مختلف ہو کہ اختیاری پر
 مواخذہ ہوتا ہے اور اضطراری پر نہیں ہوتا اور چوتھی بات یعنی قصد فعل اس پر مواخذہ ہوتا ہے
 مگر جب کام اس قصد کے بعد نہیں کیا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ خوف الہی اور مذمت کی باعث سے
 نہیں کیا یا کسی اور سبب سے اول صورت میں ایک نیکی اسکے لیے لکھی جاوے گی اس لیے کہ ارادہ شکر
 ہے اور اس سے باز رہنا اور نفس پر مجاہدہ کرنا نیکی ہے اور نیز ارادہ کرنا جب اقتضا طبع اسیر و
 نہیں کرتا کہ خدا سے بالکل غافل ہو گیا لیکن نفس کو مجاہدہ سے طبیعت کو خلاف پر باز رہنا اسکو
 بڑی قوت چاہیے تو اسے جو قدر کوشش ارادہ فعل کی جہت سے شیطان کی متابعت میں کی
 اوس سے زیادہ مخالفت طبع اور لہو کام کرنے میں کی اس لیے شکر اور ایک نیکی کا ہوا اور اگر
 کسی مانع یا عذر کے باعث اوس فعل سے باز رہا ہو تو اس پر ایک بڑی لکھی جاوے گی اس لیے کہ ارادہ
 کرنا ہی قلب کا فعل اختیاری ہے اور یہ احکام جو ہم نے مفصل لکھے ہیں انکی دلیل یہ ہے کہ اس طرح
 الفاظ حدیث میں مفصل مذکور ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَذَرُ الْغُلَامَ**
وَيُؤْتِيهِ حَبْلًا مِّنْ حَبْلٍ لَّيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِّنْ شَيْءٍ لَّيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِّنْ شَيْءٍ لَّيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِّنْ شَيْءٍ

بلکہ اصل یہی ہے کہ جو اعمال بندہ کے اختیار میں ہیں خواہ آنکھ کے ہون یا کان یا دل کے سب پر مواخذہ ہوگا یہاں تک کہ اگر آنکھ نے اختیار کسی غیر محرم پر چڑھا تو اس پر مواخذہ نہیں ہاں اگر دوبارہ پر دست نہ دیکھا تو اس پر مواخذہ ہوگا اس طرح خواطر قلبی کا حال ہوگا مواخذہ قلب ہی سے اول ہونا چاہیے کیونکہ اصل وہی ہے حدیث شریف میں ہے کہ **الْقَلْبُ** **هَذَا بَعْضُ دَلِيلِ الْإِنْسَانِ عَلَى اللَّهِ** **وَلَا يَمْلِكُ أَحَدٌ أَنْ يَنْفَعَهُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ** اور اس کا تعلق ہے **الْقَلْبُ** اور یہ بھی **أَلَيْسَ مَا أَلْهَمَ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَحَكَ وَافْتَحَكَ يَهْتَكُ** ہم کہتے ہیں کہ اگر مفتی کے دل نے کسی چیز کے واجب بنیکو کہا اور وہ مثلاً غلطی پر یہ تب بھی اوسکو ثواب ہوگا یا کسی نے چاہا کہ وضو سے ہوں اور نماز پڑھوں بعد نماز کے خیال ہو کہ مجھکو وضو نہ تھا تو اوسکو پہلی نماز کا ثواب ملے گا لیکن باوجود جاننے اپنی طہارت کو نماز چھوڑ دینا تو مستحق عقاب ہوگا تو چپے یا دوسے کہ مجھکو وضو یا کسی نے اپنے بستر پر ایک عورت کو پایا اور یہ جانا کہ میری منکوحہ ہے اور اس سے جماع کیا تو گناہ گار نہ ہوگا گو وہ عورت اجنبی ہی ہو اور اگر بالفرض اسکی منکوحہ ہی ہوتی مگر شخص اوسکو غیر عورت جانکر صحبت کرتا تو گناہ گار ہوتا پس ان سب مسائل کی بنیاد اسی پر ہے کہ عورت کو نہیں چھو وہو ان بیان سانے کا کہ ذکر کر کے وقت سوسوں سال قطع ہو جائے یہ نہیں واضح ہو کہ جو علماء قلوب کی احوال کے مکران ہیں اور اسکی صفات و عجائب کو دیکھتے رہتے ہیں اس مسئلہ میں انکی پانچ فریق ہیں ایک فرقہ کا یہ قول ہے کہ ذکر الہی سوسوہ منقطع ہو جاتا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ خَشِسَ** اور خنس کے معنی خاموشی کے ہیں یا کہ شیطان چپ ہو جاتا ہے اور ایک فرقہ کا یہ قول ہے کہ اصل سوسوہ تو نہیں جاتا مگر اوسکا اثر جاتا رہتا ہے اور چہ اسکی یہ ہے کہ جب دلیلین ذکر بہر جاویگا تو سوسوہ تاثیر نکرے پاوگا جیسے کوئی آدمی کسی سٹیج میں بیٹھا ہو تو بعض اوقات کلام نہیں سمجھتا اگر چہ آواز اسکی کان پہنچتی ہے اور ایک فرقہ کا یہ قول ہے کہ نہ سوسوہ منقطع ہوتا ہے نہ تاثیر جاتی ہے مگر غلبہ اوسکا فرو ہو جاتا یعنی سوسوہ قہ ہوتا ہے مگر بہت ضعیف اور ایک فرقہ کا یہ قول ہے کہ ذرا سی دیر ذکر سے سوسوہ معدوم ہو جاتا ہے اور اتنی ہی دیر کو سوسوہ ذکر معدوم ہو جاتا ہے اور انکے پے درپے اور جلد آنے سے ایک تار سا بندہ جاتا ہے اور انکی مثال ایسی ہے کہ ایک کرہ پر چند نقطے متفرق دیکر اگر اوسکو زور سے گھماؤ تو وہ نقطے دائرہ کی شکل معلوم ہونگے کیونکہ تیزی حرکت کی باعث ایک دوسرے

احمد تقوی بیان کیا
مسلم بروایت ابو ہریرہ
قلت انہ کو نہیں
پہنچتا تو انکی کو نہیں
لیکن اوسکو پہنچتا
تہلکے دل کا ادب آیا
میں نے دیکھا
باب احیاء علوم الدین

جو عجیب و غریب
ان کی صفات و عجائب
ابن الدین بیان کیا
برائے ہر شخص

ہاں لوگو! ہونے اور یہ لوگ اپنے قول کی دلیل یہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں جنس مذکور ہو چکا ہو
ذکر کے ساتھ وسوسہ سوچنا ہے تو اسکی تطبیق بخیر بیان مذکور کے اور کسی طرح نہیں ہو سکتی اور
فرقہ کا یہ قول ہے کہ وسوسہ اور ذکر دل پر ہمیشہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور منقطع نہیں
جیسے کوئی آدمی ایک ہی حالت میں اپنی آنکھ سے دو چیزیں دیکھے سیطیح دل بھی دو چیزوں کا مقام
ہوتا ہے حدیث شریف میں وارد ہے کہ مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَكَانَ رَجُلًا أَعْلَى عِلْمَانِ فِي كَلَامِهِ نَبِيٌّ
أَوْ نَبِيٌّ تِلْكَ أَعْلَى عِلْمَانِ فِي كَلَامِهِ نَبِيٌّ تِلْكَ أَعْلَى عِلْمَانِ فِي كَلَامِهِ نَبِيٌّ تِلْكَ أَعْلَى عِلْمَانِ فِي كَلَامِهِ نَبِيٌّ
یہ سب مذہب درست ہیں مگر اقسام وسواس کا جس کسی میں نہیں ہر ایک فی جنس وسواس کو کہا
وہیسا ہی بتلادیا اسلئے ہم اس کے اقسام لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وسواس تین قسم کے ہیں اول یہ
کہ امر حق کو مشتبہ کرنے سے شیطان وسوسہ کرے مثلاً یوں سمجھا وے کہ دنیا کی لذت بچوڑنی
چاہیے زندگی بہت ہو خواہشات کو اترو دونوں روکنا بڑا عذاب ہو پس اسوقت اگر بندہ اللہ تعالیٰ
کا حق اور اس کا ثواب عظیم اور عقاب یاد کر لیا اور اپنے نفس کو سمجھا دیا کہ خواہش سیر کا رہنا
تو سخت ہو مگر دوزخ کی آگ کا سہنا سخت تر ہے دونوں میں سے ایک ہی ہو سکتا ہو جب
بعدہ اور وعید کو یاد کر کے تجھ پر اپنے یقین کی کر لیا تو شیطان بہاگ جاو گیا کیونکہ یہ نہیں
کہہ سکتا کہ دوزخ کی آگ پر صبر کرنا گناہ ہو مگر صبر سے ہلکا ہے نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ گناہ کا انجام دوزخ
نہیں اسلئے کہ اگر کہے گا یہی تو بندہ کتاب اللہ پر ایمان رکھنے سے اسکی کب سزا کا بد کیف و سزا
وسواس منقطع ہو جاو گیا سیطیح اگر عجب کو لیے وسوسہ ڈالے مثلاً دل میں یہ بات ڈالے کہ آج
تیری برابر معرفت اور عبادت الہی میں کوئی نہیں تیرا ربہ خدا کے نزدیک بہت بڑا ہو اور اسوقت
بندہ یہ یاد کرے کہ میری معرفت اور اختیار اور قلب اور اعضا جسے کہ میں نے جانا یا علی کیا ہے کب
اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں پس عجب کس پر کرنا چاہیے تو اسوقت ہی شیطان ٹٹے گا کیونکہ یہ نہیں
کہہ سکتا کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں اور اگر کہے ہی تو ایمان کی جہت سے شفا دئی کب ہو سکتی ہے
غرض کہ اس قسم کا وسواس تو بالکل منقطع ہو جاتا ہے جو لوگ عارف ہیں اور نور ایمانی اور معرفت
و شغف میں ہیں ان کے پاس نہیں رہتا دوسری قسم وسواس کی یہ ہے کہ شہوت کو حرکت دے اور اس
یہ تفریق ہے کہ تحریک یا تو ایسی چیز کی طرف ہو کہ بندہ کو یقینی معلوم ہو جاوے کہ وہ خیر ہے
یا صرف غلبہ ظن ہی ہو پس یقینی جانے کی صورت میں شیطان شیطان شہوت سے تو باز نہیں رہتا
مگر ایسا ایمان نہیں کر لیا جس سے تحریک ہو اور اگر اطمینان ہو گا تو اکثر مؤثر ہو گا ایمان تک کہ

حکم امر ایک بندہ کی
 چار سو کمپن این دور
 سپرین ہوئی این
 جن سر کیا کیا کام
 ویکٹریٹ اور وکیل
 ہوئی این مشرف کا
 امر کیا تا ۱۲۵۰
 دیلی ہر سنہ ۱۲۵۰
 سعادتی ہر سنہ ۱۲۵۰
 بجای لفظ دینہ کو
 کا لفظ دینہ کو

کہ اوسکے وقع کے لیے مجاہدہ کی ضرورت ہوگی پس وسوسہ تو موجو رہتا ہے مگر دبا ہوا ہوتا ہے
تیسری قسم وسوسہ کی خواہشیں اور غائب چیزوں کا حال یاد کرنا پس جب دل متوجہ ذکر الہی
کی طرف ہوتا ہے تو ذرا اٹھتا ہے پھر آتا ہے پھر ذرا دیر کو اٹھتا ہے تو ذکر اور وسوسہ بے درجہ
اسی طرح آتے ہیں کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ دونوں کا ایک سلسلہ ہو گیا ہے یہاں تک کہ ذہن میں
معنی قرار کی ہی آتے ہیں اور یہ خواہشیں رہتے ہیں گویا ان دونوں چیزوں کے ٹکڑے
ولمیں دو جگہ ہیں اور اس قسم کا وسوسہ بالکل منقطع ہو جانا بہت مشکل ہے مگر محال نہیں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو من جلی رکعتین کو لیلۃ فمہمما بشیء من اللہ
مغفرا کہ ما تقدّم من ذنوبہ پس اگر یہ بات محال ہوتی تو حضرت ص ذکر فرماتے ہاں یہ امر
ولمیں ہو سکتا ہے جس پر محبت آئی حاوی ہوگئی ہو کیونکہ قلب کو جس طرف مشغولی تام ہو
اوسکے سوا اور کچھ دل پر نہیں گذرتا جیسے عاشق اگر حکم محبت میں مستغرق ہوتا ہے تو سوا
ذکر محبوب اور کوئی بات اوسکے ولمیں نہیں گذرتی یا جسکو کسی دشمن کا خیال ہو رہا ہو
اوقات دو رکعت یا زیادہ کی مقدار ایسا فکر میں ڈوبا رہتا ہے کہ سوا اوس دشمن کی بات کی
دل پر نہیں گذرتا یہاں تک کہ اگر اس عرصہ میں کوئی پاس کو نکل جاوے یا کچھ کہ جاوے تو
خبر نہیں ہوتی گویا کہ اوسپر آنکھ ہی نہیں پڑی پس جب یہ بات دنیا کو تفکرات میں ممکن ہے
تو اگر کسی کو خوف و وزخ یا حرص جنت سیوہ استغراق نصیب ہو تو کیا بعید ہے ہاں بنظر ضعف
ایمان کے البتہ شاذ و نادر ہے پس حبان سب اقسام و سانس کو سوچو تو معلوم ہو جائے کہ
مذکورہ بالا میں سے ہر ایک کے لیے ایک وجہ ہے لیکن اوسکا محل مخصوص خلاصہ یہ کہ شیطان
خلاص ہونا ایک خطہ یا ساعت کو کچھ بعید نہیں مگر عمر ہر اوس نجات ملنی بہت بعید ہے بلکہ
محال ہے کیونکہ اگر یہ بات ممکن الوجود ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی قسم کا
وسوسہ نہوتا حالانکہ وسوسہ آپ کو بھی ہوا جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ آپ نماز میں
اپنے کپڑے کے نقوش پر نگاہ کی اور سلام پیر کر وہ کپڑا ہینک دیا اور فرمایا شغلہ یعنی الصلوٰۃ اور
سونیکے حرام ہونے سے پیشتر آپ کی ہاتھ میں ایک انگوٹھی سونکی تھی خطبہ پڑھتے میں اوسپر
جا پڑی تو آپ نے اوسکو نکال کر ہینک دی اور فرمایا نظر لا الیہ ولا تطرق الیکہ تو لذت نگاہ کو
سونیکی انگوٹھی یا کپڑے کے نقش کی طرف حرکت دینے وسوسہ باعث تھی اسی لیے آپ فرما کر ہینک
اس سے یہ معلوم ہوا کہ وسوسہ متاع دنیاوی اور نقد کا جہی منقطع ہوگا جب اوسکو علیحدہ

۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

کرو یا جاوے اور جب تک ایک وسیعہ یعنی ملک میں ہر میگا نماز میں شیطان اوسکا وسوسہ کریگا کہ اوسکو کہاں چپا یا جاوے کہ کسی کی نظر نہ پڑے اور حفاظت کس طرح ہو اور کس طرح میں اٹھانا چاہیے اور کیونکر اوسکو ظاہر کرے نام پیدا کیا جاوے اس طرح کے عیسویوں وسوسہ کرتا ہے پس جو کوئی دنیا میں ہنس کر یہ طرح کرے کہ مجھے شیطان سے نجات ملے اوسکی ایسی مثال ہے کہ شہد بدن پر لیسکر یہ جانے کہ اسپر مکھی نہ بیٹھی گی اور یہ بات محال ہے غرض کہ دنیا وسوسہ کا بڑا بہانہ ہے اور اوسکا ایک امت نہیں بہت سی استے ہیں ایک حکیم کا قول ہے کہ شیطان اول نبی آدم کے پاس معاصی کی طرف سی آتا ہی اگر اوسنے کہنا نہ مانا تو نصیحت کر طور پر پیش آتا ہے کہ کسی بدعت میں ہنسنا وے اور اگر اسکو بھی نہ مانا تو اسکو تنگی اور شدت کا حکم کرتا ہے کہ جو چیز حرام نہ ہو اوسکو بھی حرام کرے اگر اسکو بھی پذیر نہ کیا تو وضو اور نماز میں شبہ ڈالتا ہے کہ کسی کا یقین نہیں ہے اگر یہ بھی بن نہ پڑا تو اعمال نیک کو اوسپر آسان کر دیتا ہے اور جب لوگ اوسکو صابر اور صفت دیکھتے ہیں اور اوسکی طرف اغب ہوتے ہیں تو عجب میں ڈال کر تباہ کر دیتا ہے مگر اس صورت میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا اسلئے کہ یہ جانتا ہے کہ اگر ابلی بار پندرے میں نہ آیا تو کلام

جنت کو چلا جاوے گا

پندرہ ہوان سین قلب کے جلد رہی کا اور تغیر اور ثبات کا اعتبار اوسکی تفسیر کا

پیشتر ہم لکھ چکے ہیں کہ قلب بہ آثار اور احوال مختلف طرق سے آتے رہتے ہیں اور اس باب میں گویا وہ ایک تو وہ ہے جس پر چار طرف سے تیر پڑتے رہتے ہیں پس جب ایک طرف سے کسی چیز کا اوسپر اثر ہو اور دوسری طرف سے اوسکے خلاف کوئی چیز آجاتی ہے تو پہلی صفت بدلتی ہے مثلاً اگر شیطان نے اوسکو ہوائے نفسانی کی طرف کہینچا فرشتہ اوسکو اگر اوس سے باز کرتا ہے اور اگر ایک شیطان نے ایک انی کو کہا دوسرے نے دوسری طرف کہینچا لیا اور اگر ایک فرشتہ نے کسی چیز کی غیبت دلائی دوسرے نے دوسری چیز سوچوائی پس کہی تو دوسری تنگی کشاکش میں رہتا ہے اور کہی دوسری طوائف کی اور کہی ایک فرشتہ اور ایک شیطان کی مگر کسی وقت خارج نہیں رہتا اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں **وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الْقُرْآنَ فَذُكِّرْتُمْ وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ لَيَخْبُرُنَّ** اور اگر انہا کو علم دیا گیا تو یاد دلائی گیا اور اگر انہا کو پوچھا جائے تو وہ بتائیں گے اور ان عجائبات اور اس کے بارے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی واقف کیا تا تو اکثر آپ اس طرح قسم کھاتے تھے کہ **الْقُلُوبُ أَوْرَاقٌ** اور اکثر یوں دعا مانگتے تھے **يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَلِّثْ قَلْبِي عَلَى رَحْمَتِكَ** لوگوں نے

قل اور ہم اور اس
دیکھ کر اسکا دل اور اس
۱۳

ہم نہیں قسم دے دوں گی
بسنے والی کی لائی جاتی
بروایت ان کو فرشتہ

سکھائی بدلتی دلتا
دل کے سرسول کو
باز دین برائیت کر
ترسی بروایت پس

اور بعضے لوگ ایسے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ انہی حقارت یا عیب کا سینہ غصہ کو مارے گا بھولا ہو جاتے ہیں اور بعضے روپیہ پیالے کی وقت ایسی تیر ہوتے ہیں کہ مروت اور تقویٰ کا کچھ خیال نہیں رکھتے پس سب باتیں اسی سے ہوتی ہیں کہ سیاہ و مہوان ہوا و نفسانی کا قلب پر چھا جاتا ہے اور اوسین نور بصیرت و مہند ہلا کر جاتا ہے اسی جہت سے حیا اور ایمان اور مروت کو بالا بوجھ راکھ کر اور شیطانی کی تحصیل میں کوشش کرتے ہیں تیسرا قلب ہے کہ اوسین ہوا و نفس کی خاطر ظاہر ہوتی ہے اور اوسکو شکر کی طرف کھینچتی ہے اوس وقت خاطر ایمان آتی ہو و خیر کی طرف ہلاتی ہے اور نفس شہوت پرست خاطر شکر کی طرف خداری پرست ہوتا ہے اوس وقت شہوت کو کچھ غلبہ ہوتا ہے اور تمتع اور لذت اچھی معلوم ہونے لگتی ہے پس عقل خاطر خیر کی تیج کرتی ہے اور شہوت کی برائی بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کام ناوانی کا ہے یا مشابہ افعال بہائم اور سباع کی ہو جسکے انجام کی پروا نہیں ہونی اور بدی پر گر پڑتے ہیں تو نفس عقل کی نصیحت پر راغب ہوتا ہے اوس وقت شیطان عقل پر حملہ کرتا ہے اور ہوا و نفسانی کو ملک پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہوا خشک کیسا ہے تو اپنی خواہش سے کیوں کہتا ہو دنیا میں اور یہی کوئی ہے جو اپنا مطلب چھوڑتا ہو کیا دنیا کی لذتیں اور رونکے حصہ میں ہیں تیسرے نصیب میں بد بختی اور رنج و مصیبت اور غم و سو اچکھ نہیں لوگ تجھ پر نہیں لگے ویکہ فلان فلان شخص نے یہی بات چاہی تھی اور اوسکی مرگ ہوئے کیسے چین کرتے ہیں تو اونسے بڑھ کر رہتے کیوں نہیں حاصل کرتا فلان شخص عالم بھی تو ایسا ہی کرتا ہے اور اوس سے پرہیز نہیں کرتا اگر یہ بات منع ہوتی تو وہ کیوں کرتا ان کو تو نفس شیطان کی طرف کو جھکتا ہے اوس وقت فرشتہ شیطان پر چڑھ آتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ جو شخص اتباع لذت حال کرتا ہے اور انجام اور مال پر وہیمان نہیں دہرتا وہ تباہ ہو جاتا ہے کیا اس چند روزہ عیش پر قانع ہو کر ابد الابد کی لذت بہشتی کو چھوڑ دیتا ہے شہوت صبر کر نیکار رنج نہیں اٹھا سکتا و فرخ کا عذاب ہلکا سمجھا ہو گا لوگوں کی اتباع شہوات میں پڑنے اور اطاعت شیطانی کرنے سے تو بھی اپنی نفس سے غافل ہو جاتا ہے یہ بڑا دہوکہ ہے دوسرے کانگنا تھے عذاب کو ہلکا نہیں کر گیا اگر بالفرض جیٹھ ساڑھ کو دو نو میں اور لوگ دہوکہ میں جلتی ہوں اور تجھ کوئی ٹھنڈا مکان میسر ہو جاوے تو تو لوگوں کا ساتھ دیکھا یا اپنا بچنا غنیمت جانے گا جب دہوکہ میں تجھ کو اور ونکے ساتھ کڑا ہوتے ڈر لگتا ہے تو دوزخ میں اور ونکے ساتھ جاتے کیوں نہیں ڈرتا اس نصیحت سے نفس فرشتہ کی طرف میل کرتا ہے اور اسی خوشامی

دو نون فریق کے رہتا ہے یہاں تک کہ دل پر اگر صفات شیطانی غالب ہوں تو اسے سیر
کا ہو رہیگا اور گروہ شیاطین کا مدد و معاون ہو کر گروہ رحمانی سے اعراض کر گیا اور اجزاء
سابقہ تقدیر ازلی سے وہ کام جاری ہونگے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہونیکے سبب ہوں اور
اگر اوسہر صفات ملکیہ کا غلبہ ہوگا تو اغوار شیطانی اور اوسکی ترغیب کو پیچ جائیگا اور دنیا
فانی کی ترجیح اور آخرت کی مستی کی طرف راہی مائل نہ ہوگا بلکہ گروہ رحمانی کی طاعت قبول
کر گیا اور اعضا سے وہی کام صادر ہوگا جو موجب خضاء الہی ہوں اور یہ بھی ملکہ تقدیر
کا ہے کیونکہ **قَلْبُ الْمُنَافِقِ ذُو سَعْتٍ وَ حَوِيلٍ وَهُوَ غَافِلٌ عَنِ الَّذِیْ یُعْذَرُ لَهُ** واقع ہے یعنی کشاکشی درمیان ان
دونوں فریق کے اکثر رہتی ہے اور قلب ادھر ادھر کرتا رہتا ہے مگر ایک ہی گروہ کی طرف
ہمیشہ کوجہم جانا بہت کم ہے اور جمیع طاعات خواہ معاصی خزانہ غیب ہر جو عالم طور پر
آتے ہیں بواسطہ خزانہ قلب کو آتے ہیں کیونکہ قلب خزانہ ملکوت ہے اور اوسکے طور پر
ارباب قلوب قضا الہی پہنچاتے ہیں یعنی جو جنت کو لیے پیدا ہوا ہے اوسکے واسطے سبب عت
آسان کر دیے جاتے ہیں اور جو دوزخ کے لیے پیدا ہوا ہے اوسکے لیے لازم معصیت کے جہاں
ہو جاتے ہیں صحبت بھی ویسی ہی ملتی ہے حکم شیطان و ملین چرچا جاتا ہے کیونکہ وہ پیسینو
حکمتوں سے احمقوں کو فریب دیتا ہے اور کہتا ہے **عَفُورٌ سَخِرَ وَ اَوْرَ تَوْسَاعٍ مِّنْ شَرِّ**
کہہ کر سب لوگ خدا سے ڈرتے ہیں اونسکے خلاف نہ ہونا چاہیے ابھی زندگی بہت ہے
کل تو بہ کر لیو لیو لیو و **یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا ذَرُوْا سَبْعَ وَاَیَّامٍ مِّنْ عَمَلِكُمْ** دیتا ہے اور آخرت
کی تمنا دلاتا ہے تاکہ ان جیسے جیلوسن آدمی کو تباہ کرے پس آدمی وہو کے مین اگر اوس کی
بات مان لیتا ہے اور ادمحق کے قبول سے اوسکا دل تنگ ہوتا ہے اور پہلے ہی حکم الہی
اسی طرح ہوتا ہے **مَنْ یُّؤْتِ اللّٰہَ اَنْ یَّجْعَلْ لِّیْ سَبْعَ مِّنْ اَمْوَالِیْ اَنْ یَّجْعَلَ لِّیْ سَبْعَ مِّنْ اَمْوَالِیْ**
صَدَقَ جَا کَا تَاہِمُ فِی السَّمَاءِ اَنْ یُّصْرَ کُو اللّٰہُ فَلَ غَالِبٌ لِّکُمْ وَاَنْ یَّجْعَلَ لِّکُمْ مِّنْ ذَ الَّذِیْ یُصْرَ کُو
مِّنْ اَعْبَادِ اَنْ یُّعْلَمَ ہُوَ اَنْ یُّصْرَ کُو اللّٰہُ فَلَ غَالِبٌ لِّکُمْ وَاَنْ یَّجْعَلَ لِّکُمْ مِّنْ ذَ الَّذِیْ یُصْرَ کُو
حکم کو کوئی مال سکے اور نہ اوسکی قضا کو کوئی تاخیر کر سکے اوسی کو جنت کو پیدا کیا اور اوسکے
لیے کچھ لوگ بنائی اونسکو ویسے ہی کاموین لگایا اور دوزخ کو بھی پیدا کیا اوسکے لیے ہی ک
نیلے اونسکو ویسے ہی کاموین لگایا لوگوں کو نشان دونوں طرح کے لوگوں کے بتلا دیے
اور فرمایا **اِنَّ اَکْبَرَ اَلْفِیْ لَعْنَةٍ وَاَنَّ اَلْفِیْ لَعْنَةٍ لِّیْ وَ اَلْفِیْ لَعْنَةٍ لِّیْ وَ اَلْفِیْ لَعْنَةٍ لِّیْ** سلمی

[illegible]

ہم نے دیکھا کہ
میں نے اس کی بیماری
میں نے اس کی بیماری
اور اس کی بیماری

کی بیماری
اس کی بیماری
اس کی بیماری
اس کی بیماری
اس کی بیماری

اس کی بیماری
اس کی بیماری
اس کی بیماری

زبان سے یوں ہی ارشاد فرمایا ہو گا کہ فی الجملہ ولا آتانی ولا یأتی فی الذکر ولا آتانی غرض کہ وہ
معاملہ بہت بڑا ہے کہ ایسے مسائل کا فیصلہ کوٹھڑی سے لگوانا عجب بات قلبی کو ہم اسی تھوڑی سی
مقدار پر کفایت کرتے ہیں اس کا پورا بیان علم معاملہ کے مناسب نہیں بلکہ اوسے قدر بیان
کر دیا ہے جس سے کہ علوم معاملہ کی باریک باتیں اور سہارے دریافت کرنے میں حاجت پڑتی ہو
کیونکہ بعض لوگوں کو صرف بیان ظاہر سے سیری نہیں ہوتی وہ کہہ اوس میں باریکیاں بھی
معلوم کر کے شتاق ہوتے ہیں پس استقدر بیانے انشاء اللہ اور انکو اطہر نشان اور فائدہ
ہو جاوے گا واللہ ولی التوفیق عجائب قلبی پوری ہو گئے انکو بعد ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق
و کہو واللہ اعلم بالصواب اتم اللہ فی الدنیا والآخرۃ

باب دوم ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق اور قلب کی بیماریوں
علاج میں اس میں گیارہ بیان ہیں

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ریاضی ہے خلق حسن وصف نبی کریم | مشرہ ہے عبادت کا ریاضت کا پھل |
| بد خلق کو زمرہ ہوشیاطین کا نصیب | دارین میں رہتا ہے ذلیل و ازل |

معلوم کرنا چاہیے کہ حسن خلق صفت سید المرسلین کی ہے اور اعمال صدیقین میں
افضل یہی ہے اور حقیقت میں نصف دین اور مشرہ حجابہ مستقین اور نتیجہ ریاضت عابدین
اس کو کہنا چاہیے اور اخلاق بدزہر قاتل اور حلاک ہیں اور ذلت و خواری اور نصیحت
ورسوائی انہیں سے ہوتی ہے حد کے قرب سے دور کرتے ہیں اور شیطان کو گروہ میں شاک
نار اللہ المومنین الیٰ الیٰ تظلم علی کہ کہہ دینا کہ کہے دواڑہ میں جیسے کہ اخلاق جمیلہ و انجیم کے
کہلے پھانک ہیں اور قرب الی اللہ کے وسائل خلاصہ یہ کہ اخلاق بدقلوب کی ایسی بیماریاں
ہیں کہ جن سے حیات ابدی جاتی رہتی ہے اور امراض بدنی صرف حیات جسدی دور کرتی ہیں
پس اونہیں اور انہیں کہہ نسبت نہیں اور از انجا کہ اطباء اون امراض کا علاج کرتے ہیں
جن سے کہ صرف حیات فانی جاتی رہتی ہے اور اسکے لیے قانون اور تشخیص و علامات
کی طرف توجہ مصروف کرتی ہیں تو امراض قلوب جن سے کہ حیات باقی فوت ہو جاتی ہے اور
علاج کے لیے بھی ضبط قوانین پر ضرور ہی اور یہیں طب کا سیکہ مناسب اہل عقل پر واجب
کیونکہ ہر ایک دین کوئی نہ کوئی مرض ہوتا ہے اگر اس کا علاج نیکی سے تو صدمہ ہمارے صدمہ
پیدا ہوتے ہیں اسی لیے شہرخص کو اون امراض کا پہچانا اور ان کے اسباب کا جاننا اور ہر ایک

علاج و اصلاح کے لیے مستعد ہونا ضروری ٹھہرا اور آپ قد افہم من رہا گھامین دل کے علاج
ہی سے غرض ہے اور قد خاب من دشہما مین اس کے علاج سے غفلت مقصود ہم اس بات میں
کیجیہ امراض قلوب اور اونکا علاج بطور اجمال بیان کرتے ہیں اور تفصیل وار بیان ہر مرض کا
مع علاج جدا گانہ کے بیان کرینگے یہاں صرف یہ مقصود ہے کہ تہذیب اخلاق اور اس کے
ڈھنگ ڈالنی کو عام طور پر بیان کریں اور اثنائے ذکر میں علاج بشری مثال و دیگر تاکہ سمجھ میں چلے جاوے

بیان اول فضیلت حسن خلق اور مذمت خلق بدکا

واضح ہو کہ جناب بالغت فرماتے حبیب نبی کریم کی شانین و انیساری نعمت کا اظہار کر کے
 فرمایا اِنَّكَ لَعَلٰی خَلْقٌ عَظِيْمٌ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا خلق قرآن تھا اور جب آیت اتری خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ
 تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس سے کیا مراد ہے اور ہونے پر عرض کیا
 کہ جب تک جناب حدیث سے نہ سوال کروں مجھ کو معلوم نہیں پھر حضرت جبریل آسمان پر
 اور تشریف لا کر عرض کیا کہ اُس سے یہ عرض ہے کہ آپ سے جو علیحدہ ہو اوس سے آپ عین
 اور جو آپ کو نہ دے اوس کو آپ رحمت فرما دیں اور جو کوئی آپ پر ظلم کرے اوس کو آپ فی ذلک
 اور حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا اَلَا تَعْلَمُوْنَ اَنَّ الْفَقْرَ مَكْرَهُ الْاَخْلَاقِ اور یہ بھی فرمایا
 اَنْتُمْ كَايُنُكُمْ فِي الْمَيِّمَانِ لَوْ مَا لَقِيْتُمْ تَقَىٰ لِلّٰهِ وَحُسْنُ الْخَلْقِ اور ایک شخص نے آپ کو سامنے کر
 اگر سوال کیا مَا الدِّينُ یعنی دین کیا ہے آپ نے فرمایا حُسْنُ الْخَلْقِ یعنی خوش خلق ہونا پھر
 وہ شخص آپ کی دہنی طرف سے آکر پوچھنے لگا مَا الدِّينُ آپ نے وہی جواب فرمایا پھر بائیں طرف سے
 ہو کر وہی سوال کیا آپ نے پھر وہی جواب دیا اوس نے پوچھے سے اگر وہی سوال کیا آپ نے مسکری
 متوجہ ہو کر فرمایا مَا لَقِيْتُمْ تَقَىٰ لِلّٰهِ وَحُسْنُ الْخَلْقِ اور ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ نوحی کیا
 چیز ہے آپ نے فرمایا سُبْحَانَكَ عَالَمُ خَلْقٍ یعنی مخلوق اور ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم مجھ کو یہ نصیحت فرمائی آپ نے فرمایا کہ جہاں کہیں رہے خدائے در اوس سے عرض کیا
 کہ کہہ اور فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ ہو جاوے تو اوس کے پیچھے نہ کی کیا کر اوس سے
 وہ گناہ مٹ جاوے گا اوس نے عرض کیا کہ اور فرمائیے آپ نے فرمایا خَلْقِ النَّاسِ الْخَلْقِ حَسَنٍ
 اور ایک شخص نے پوچھا کہ اعمال میں افضل کون ہے آپ نے فرمایا کہ حسن خلق اور ایک حدیث میں ہے
 مَا حَسَنَ الْمَالُ خَلْقٌ عَجَبٌ وَخَلَقٌ فَضِيْلٌ مَا رَأَوْا اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے ذکر کیا کہ فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے اور انکو
 تجھ پر پڑتی ہے مگر یہ خلق ہے ہمسایہ کو اپنی زبان سے ایذا دیتی ہے آپ فرمایا کہ کُنْجِيہَ فَيُتَابِعُ مِنْ
 أَهْلِ النَّارِ اور حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو سنا ہے کہ فرماتے تھے میرے
 جو چیز اول تلوی کی حسن خلق اور سخاوت ہوگی اور جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیدا کیا اسے بھی حسن
 خلق کی محبت سے عینیت کر خداوند کریم نے اسکو حسن خلق اور سخاوت سے نوازا اور جب کہ کو
 پیدا کیا اسے بھی تقویت کے لیے عرض کیا اسکو نخل اور بختی سے زور عینیت ہوا اور ایک حدیث
 میں ہے أَنَّ اللَّهَ اسْتَحْلَقَ هَذَا الدِّينَ لِنَفْسِهِ وَكَانَ يُطْلِقُ لِيَاكُمُوهَا السَّكَّامَ وَحَسَنَ الْحَلْقِ الْكَافِرُ لِيُؤْخَذَ
 بِمَنْعِكُمْ مِنْهُ أَوْ يَكُنْ مِنْكُمْ يَأْمُرُ بِالْحَسَنِ وَالْحَقِّ مُحَمَّدٌ اللَّهُ اعظم اور کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 مومنین میں باعتبار ایمان کو کون افضل ہے آپ فرمایا کہ خلق اللہ یعنی خلق میں سب اچھا ہوا اور ایک حدیث
 میں ہے کہ كُنْ كُنْ كُنْ النَّاسُ يَأْمُرُ بِالْحَسَنِ وَهُوَ بَسِطُ الْوَجْهِ وَحَسَنُ الْحَلْقِ اور یہی آیا کہ سَوَاءٌ الْخَلْقُ
 يُفْسِدُ أَعْمَلُ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلْقُ الْعَمَلُ اور حضرت جریر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ جبکہ آپ فرمایا
 کہ جبکہ خدا تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے اپنی خلق کو یہی خوبصورت کر اور حضرت براء بن عازب
 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب میں یا وہ خوبصورت اور سب براؤ خلق

حسن یوسف ثم عيسى يدرضا واري | انچه خوبان حسنہ دارند تو تنہا واری

اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یوں دعا
 کرتے تھے اللَّهُمَّ خَسِّنْ خَلْقِي فَخَسِّنْ خُلُقِي اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
 کہ حضرت اگر طرح وعاما گئے تھے اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّحَّةَ وَالنَّافِيَةَ وَحَسَنَ الْحَلْقِ اور حضرت ابوہریرہ
 رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کہ اللَّهُمَّ خَسِّنْ خَلْقِي
 خَسِّنْ خَلْقِي وَهَوِّهِ عَقْلَهُ اور اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت
 اقدس میں حاضر ہوا اسوقت بدلوگ آپ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ بندہ کو سب میں ستر کتاب
 عنایت ہوئی ہے آپ فرمایا خَلْقِي خَسِّنْ اور ایک روایت میں ہے إِنَّ اجْتِمَاعَكُمْ لِي وَافْتِرَاكُمْ
 مِنِّي فَجَلَسَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَحْسَنَكُمْ خَلْقًا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا جس شخص میں تین خیرین نہوں یا ایک ہی اون
 کی نہ تو اس کے عمل کا کہ اعتبار نہ کر و لقَوَى جَعَلَ عَنْ مَعَايِي اللَّهُ أَوْ خَلَقَ كَيْفَ بِهِ الشَّيْءَ وَخَلَقُوا
 يَعِشُ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ اور شریعہ نماز میں آپ یہ دعا مانگتے تھے اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِحَسَنِ الْخَلْقِ

بَابُ فِي مَعْرِفَةِ مَنْ تَبَيَّنَ أَهْلُ الْوَسْطَىٰ وَتَبَيَّنَ كَيْفَ يَدْرُونَ كَوْنَهُمْ
 مَدَارُ الْعَالَمِينَ تَرْجِيحًا وَعِلْمُ الدِّينِ جَلِيلًا
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے ذکر کیا کہ فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے اور انکو
 تجھ پر پڑتی ہے مگر یہ خلق ہے ہمسایہ کو اپنی زبان سے ایذا دیتی ہے آپ فرمایا کہ کُنْجِيہَ فَيُتَابِعُ مِنْ
 أَهْلِ النَّارِ اور حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو سنا ہے کہ فرماتے تھے میرے
 جو چیز اول تلوی کی حسن خلق اور سخاوت ہوگی اور جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیدا کیا اسے بھی حسن
 خلق کی محبت سے عینیت کر خداوند کریم نے اسکو حسن خلق اور سخاوت سے نوازا اور جب کہ کو
 پیدا کیا اسے بھی تقویت کے لیے عرض کیا اسکو نخل اور بختی سے زور عینیت ہوا اور ایک حدیث
 میں ہے أَنَّ اللَّهَ اسْتَحْلَقَ هَذَا الدِّينَ لِنَفْسِهِ وَكَانَ يُطْلِقُ لِيَاكُمُوهَا السَّكَّامَ وَحَسَنَ الْحَلْقِ الْكَافِرُ لِيُؤْخَذَ
 بِمَنْعِكُمْ مِنْهُ أَوْ يَكُنْ مِنْكُمْ يَأْمُرُ بِالْحَسَنِ وَالْحَقِّ مُحَمَّدٌ اللَّهُ اعظم اور کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 مومنین میں باعتبار ایمان کو کون افضل ہے آپ فرمایا کہ خلق اللہ یعنی خلق میں سب اچھا ہوا اور ایک حدیث
 میں ہے کہ كُنْ كُنْ كُنْ النَّاسُ يَأْمُرُ بِالْحَسَنِ وَهُوَ بَسِطُ الْوَجْهِ وَحَسَنُ الْحَلْقِ اور یہی آیا کہ سَوَاءٌ الْخَلْقُ
 يُفْسِدُ أَعْمَلُ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلْقُ الْعَمَلُ اور حضرت جریر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ جبکہ آپ فرمایا
 کہ جبکہ خدا تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے اپنی خلق کو یہی خوبصورت کر اور حضرت براء بن عازب
 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب میں یا وہ خوبصورت اور سب براؤ خلق

فرمایا کہ دین اوستے پوچھا کہ اگر وہ ہوں تو کون سے ہوں فرمایا کہ دین اور مال پوچھا کہ اگر
تین ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور حیا پوچھا کہ اگر چار ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور حیا
اور حسن خلق پوچھا کہ اگر پانچ ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور حیا اور حسن خلق اور سخاوت ہیں
پوچھا کہ اگر چھ ہوں انہوں نے ارشاد کیا کہ بیانیچ ہی حصلہ کے جمع ہونے سے صاف مستحق
اور اسد کا ولی اور شیطا سے بری ہو جاتا ہے زیادہ کن کیا حاجت ہے اور حضرت حسن بصریؒ
فرماتے ہیں کہ جو کوئی بد خلقی کرتا ہے اپنی جان کو ستاتا ہو اور حضرت انس بن مالکؓ
فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے حسن خلق کی بدولت جنت کا اعلیٰ حصہ کو پہنچ جاتا ہو اور عبادت کے ثمرات
اور بد خلقی کے باعث اس نفل طیبہ جہنم کو پہنچ جاتا ہے گو عابد ہی ہو اور یحییٰ بن معاذؒ کا قول ہے کہ
کہ حسن خلق روزی کا خزانہ ہے اور یحییٰ بن مہبہ فرماتے ہیں کہ بد خلق آدمی پہوٹی گھڑی کی
مثال ہے کہ نہ جڑ سکے نہ میٹھی ہو سکے اور فضیلؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بدکار خوش خلق آدمی میرے
ساتھ رہی اس سے بہتر ہے کہ عابد اور بد خلق ہو اور یحییٰ بن المبارکؒ سے منقول ہے کہ ایک بار
کوئی بد خلق آدمی ان کے ساتھ سفر میں ہو لیا آپ اس کی بہت سی مدارات اور ناز برداری کر دی
جب وہ علیؓ سے مل گیا تو رونے لگے لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اس پر رحم آیا
کہ میں تو اس سے علیؓ سے مل گیا مگر اس کا خلق بد اس کے ساتھ ہی رہا وہ نہ جدا ہوا اور حضرت
جنیدؒ فرماتے ہیں کہ چار باتیں آدمی میں ایسی ہیں کہ گو علم و عمل کم ہو تب بھی اعلیٰ درجات
ملجاتے ہیں وہ حلم اور تواضع اور سخاوت اور حسن خلق ہیں اور کمال ایمان اسی حسن خلق سے
ہوتا ہے اور کنانی رحم کا قول ہے کہ تصوف خلق کا نام ہے جو کوئی آدمی میں خلق زیادہ کر دے
وہ گویا اس کے تصوف کو زیادہ کر دے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے
اخلاق کے ساتھ ملو اور اعمال کی جہت سے اولیٰ علیؓ رہو اور یحییٰ بن معاذؒ فرماتے ہیں کہ بد خلقی
ایسی بلا ہے کہ اس کے ہوتے حسنات کی کثرت سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور خوش خلقی ایسی
خوبی ہے کہ اس کے ہوتے برائیوں کی کثرت سے کچھ ضرر نہیں ہوتا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
سے کسی نے سوال کیا کہ کرم کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ جو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ پوچھا کہ حسب کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جو خوش خلق زیادہ ہے وہ
خوش حسب زیادہ ہے اور یہ بزرگواروں کا قول ہے کہ عمارت بنا یہ موقوف ہے اور بناء
اسلام حسن خلق ہے اور ابن عطارؒ کا قول ہے کہ جس کی شوکت و رتبہ حاصل ہو وہی صرف حسن

میزان الحکیم
ترجمہ احادیث و روایات

کے باعث سی ہوتے اور کوئی شخص اس کے کمال کو بخیر محض صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں
پونچا اخلاق میں زیادہ مقرب الی اللہ وہی لوگ ہیں جو خوش خلقی میں محض
صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم چلتے ہیں

دوسرا بیان حقیقت خوش خلقی اور خدائی کا

جاننا چاہیے کہ لوگوں نے خوش خلقی کے باب میں بہت کچھ لکھا ہے مگر اس کی حقیقت کیا
تعرض کسی نے نہیں کیا تھا اس کے ثمرات اور نتائج کسے ہیں وہ بھی پورے نہیں لکھے بلکہ جسکی جو تہذیب
آیا وہی تہذیب لکھ دیا اسکی حد اور ماہیت اور بیان ثمرات کا تفصیل کسی نے نہیں لکھا ہم کچھ اقوال
اون لوگوں کے نقل کرتے ہیں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ خوش خلقی عبارت اس کے ہے کہ کشتہ
پیشانی رہے اور دولت کو چرخ کرے اور اید اسے باز رہے اور واسطی کا قول ہے کہ وہ یہ ہو کہ نہ خود
کسی سے خصومت کرے نہ اس سے کوئی خصومت کری اور او کا دوسرا قول یہ ہے کہ نفسی اور لسانی
میں خلوت کو راضی کرے اور شاہ کربانی معرفت الہی کے جو ش میں یوں کہتے ہیں کہ اید اسے باز رہے
اور مشفقو کا سنا ہو اور بعضو کا قول ہے کہ لوگوں نے قریب رہنا اور انہیں غریب ہونا ہی اور عجا
فرمانی ہیں خدا تعالیٰ کی خوشنودی سے مراد ہر اور سہل نشتری سے جو خوش خلقی کو دیکھا تو جواب دیا
کہ ادمی یہ کہ برود باری کرے اور انتقام نہ لے بلکہ ظالم پر رحم اور شفقت کرے اور اس کے لیے مشفق
چاہے اور او کا دوسرا قول یہ ہے کہ رزق کے باب میں خدا سے بدگمان نہ ہو اور سپر اعتماد کرے
اور جس چیز کا وہ ضامن ہوتا ہو اسکی وعدہ پورا نہ ہونے پر سکتا رہے اور اسکی جسے حقوق
اونہیں اور حقوق عباد میں اسکی نافرمانی نہ کرے بلکہ اطاعت کرے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ
فرماتے ہیں کہ خوش خلقی تین چیزیں ہیں محرمات سے بچنا اور حلال روزی کا تلاش کرنا اور
عیال پر زیادہ خرچ کرنا اور حسین بن منصور فرماتے ہیں کہ خوش خلقی یہ ہے کہ بعد معلوم ہونے
حق کے ظلم کو گونگا تاثیر نہ کرے اور ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ سوائے خدا تعالیٰ کی کی طرف ہمت نہ کرنا
نام خوش خلقی ہے اس طرح کہ بہت اقوال ہیں مگر ان سب میں ثمرات خوش خلقی کا ذکر ہے جو
ذکر نہیں علاوہ ازیں ثمرات بھی سب مذکور نہیں ہیں نظر بر این حقیقت اور بیان کرنا ان اقوال
نقل بہر معلوم ہوتا ہے کہ جاننا چاہیے کہ خلق اور خلق دو لفظ ہیں کہ ایک ہی سا کلمہ استعمال میں
یعنی اس طرح بولتے ہیں کہ فلاں شخص خوش خلق اور خوش خلق یعنی حسن ظاہری اور باطنی دونوں
رکھتا ہو تو معلوم ہوا کہ خلق سے صورت ظاہری مراد ہوتی ہے اور خلق سے صورت باطنی

پورا ہوتا ہے اس طرح باطن کے حسن کے لیے بھی چار ارکان ہیں جب باطن حسن ہوگا تو خوش خلق
پوری ہوگی یعنی جب وہ چاروں ارکان درجہ اعتدال پر متناسب ہوں گے تو خوش خلق کہلائے گا
وہ چاروں ارکان یہ ہیں قوت علم قوت غضب قوت شہوت قوت عدل یعنی اون تینوں قوتوں کو
اعتدال پر رکھنے کی طاقت قوت علم کی خوبی تو یہ ہے کہ آدمی اوس کے سبب اقوال کا صدق اور
کذب اور اعتقادات میں حق و باطل اور اعمال میں اچھا اور بُرا جان لے ویسے جب قوت علم
اس طرح کی ہو جاوے گی تو اوس کا ثمرہ حکمت حاصل ہوگی جو کہ سب خلاق عمدہ میں اصل ہے اُو
جس کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَهُوَ غَضَبٌ
شہوت کی خوبی یہ ہے کہ یہ دونوں حکمت کے موافق ہو دیں اوس کے اشارہ پر چلین یعنی جس بات کو عقل
و شہوت تجویز کرے ویسا ہی عمل کریں اور قوت عدل سے یہی غرض ہے کہ غضب اور شہوت کو
عقل و شرع کے پابند کر دین کی قدرت ہو پس عقل کو مثل شیر ناصح کے سمجھنا چاہیے اور قوت
عدل کو ایسا جاننا چاہیے کہ یہ اشارہ عقل کی تعمیل کر نیوالی ہے اور غضب وہ چیز ہے جیسے
اشارہ کی تعمیل منظور ہے اوس کو نمبر لہ شکاری کہتے کے تصور کرنا چاہیے جس کو تعلیم کی حاجت
ہوتی ہے یہاں تک کہ چوٹنا اور ٹھہرنا سب اشارہ پر ہو اپنی خواہش نفس کی پیچان کے نہ ہو
اور شہوت کو مثال اوس گھوڑے کا بننا چاہیے جیسے شکار کی تلاش میں سوار ہوتی ہیں اور
کبھی تو مودب اور عادی ہوتا ہے کبھی سرکش و شریر ہوتا ہے غرض کہ جس شخص میں چاروں
رکن درجہ اعتدال پر ہوں گے وہ خوش خلق مطلق کہلاوے گا اور حسین کہ صرف ایک ہی چیز
یا دو چیز حد اعتدال پر ہوں گی تو وہ صرف اوسی اعتبار سے خوش خلق ہوگا جیسے کسی کے
چہرہ میں بعض خیرین اچھی ہوں تو اتنی ہی خیر و نیکو اچھا کہنے کے پورا خوبصورت نہیں کہلاوے گا
اب قوت غضبی کے اعتدال اور حسن کا نام مجاہدت ہے اور قوت شہوت کو حسن و اعتدال کا
نام عفت پس قوت غضبی اگر حد اعتدال سے زیادہ ہوگی تو اوس کا نام تورہ ہے اور اگر کم ہوگی
تو نامردی اور جو کہلاوے گی اور قوت شہوت زیادہ ہوگی صورت میں شرہ اور حرص کہلی
جاتی ہے اور کسی کی صورت میں جمود یعنی بستی طبیعت نام ہے اور باطن میں فضیلت اور عمدگی اوسط
درجہ کو ہے دونوں طرفین کی زیادتی کی مذموم اور ذیل ہیں اور قوت عدل میں کمی بھی
کچھ نہیں ہوتی اسکی ضد صرف ظلم ہے کہ جب عدل نہ ہو تو ظلم ہوگا اور قوت علمیہ کا حسن
و اعتدال یعنی حکمت اگر اسکی زیادتی خراب مطلب و نین واقع ہو تو اسکا نام مکر و فریب ہوتا ہے

اور جسکے جسم میں
اوسکو بہت خوبی ہے

اور کی کی صورت میں بیوقوفی کہلاتی ہے اور وجہ اوسط کا نام حکمت ہے اس سبب اسے معلوم ہوا کہ اخلاق کی اصل چار چیزیں ہیں حکمت اور شجاعت اور عفت اور عدل حکمت سے ہماری غرض وہ حالت نفس کی ہے جس سے کہ سب احوال اختیاری میں صحت اور غلطی کو معلوم کرے اور عدل سے مراد وہ حالت نفس کی جس سے کہ غضب اور شہوت کو قابو میں کرے اور ان کا چھوٹنا اور روکنا مقتضای حکمت ہے افق ہو اور شجاعت سے یہ غرض ہے کہ غضب تل کا منقاد ہو جہاں وہ اقدام کو کہے وہاں کرے اور عفت سے یہ غرض ہے کہ قوت شہوت عقل کی تادیب کی موجب کار بند ہو پس ان چاروں اصول کے اعتدالی کجا بحث سب اخلاق عمدہ پیدا ہوتے ہیں اور اذراط و تفریط سے اخلاق بد ہوتی ہیں مثلاً قوت عقلی کے اعتدال سے یہ چیز پیدا ہوتی ہیں جن تدبیر اور تیزی ذہن اور لے صاحب اور دقائق اعمال اور اوقات پوشیدہ نفس کا معلوم کرنا وغیرہ اور اسکی زیادتی سے مکر و فریب و حقد اور خست باطن پیدا ہوتی ہیں اور کم ہونے سے تاثر بہ کاری اور نئے شعوری اور حرق اور جنون پیدا ہوتے ہیں تاثر بہ کاری سے یہ غرض ہے کہ باوجود ہلاکتی تخیل کے تجربہ نہ جیسے جس آدمی ایک بات میں ہوشیار ہوتے ہیں اور دوسرے میں جاہل اور حرق اور جنون میں یہ فرق ہے کہ حق کا مقصود تو صحیح ہوتا ہے مگر اس تک پہنچنے کا راستہ اسکو معلوم نہیں ہوتا اور یہ نہیں جانتا کہ کس طریق سے غرض تک پہنچے گا تو اسکا طریق ناسا ہوتا ہے اور جنون یہ ہے کہ جوابات قابل اختیار نہیں ہے اسکو اختیار کر لے پس اسے اختیار ہی میں سرتسے نسا ہوتا ہے مقصد ہی صحیح نہیں ہوتا اور قوت غضبی کے اعتدال یعنی خلق شجاعت سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کرم اور دلیری اور شہامت اور کسر نفس اور حلم اور ادا اور خصم کا فرو کرنا اور وقار وغیرہ اور یہ سی پائیں اچھی ہیں اور اسکی زیادتی یعنی ہرج و مرج اور شیخی اور غصہ سے جل اٹھنا اور عجب وغیرہ صادر ہوتے ہیں اور اسکی کمی یعنی نامردی سے خوار اور ذلت اور خوف اور خست اور پست حوصلگی اور واجبی بات سے منقبض ہونا صادر ہوتے ہیں اور اعتدال قوت شہوت یعنی عفت سے یہ افعال صادر ہوتے ہیں سخاوت حیاء صبر پریشانی قناعت پر ہنر لطافت حوصلہ قلت طمع اور اسکی کمی اور بیشی کی صورت میں یہ باتیں صادر ہوتی ہیں حرص پر حیائی خست اسراف گہر والو نیکم خرچ کرنا یا بے حرمتی بخش لکھو خوشامد حسد شہت تو نکر و نین ذلیل بننا فقیر و نکو حقیر جاننا وغیرہ غرض کہ محاسن اخلاق کے اصول میں چار چیزیں یعنی حکمت و شجاعت و عفت و عدل ہیں اور باقی چیزیں انکی فروع ہیں اور ان چاروں کا کمال

یہ ہونا سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوا اور آپ کے بعد لوگوں میں تھا جو شخص کہ ان اخلاق میں آپ سے قریب ہو وہ اس قدر خدا تعالیٰ سے قریب ہو اور جو بعید ہے وہ بعید ہے اور جو شخص جامع ان سب اخلاق کا ہو وہ مستحق اسکا ہو کہ مع کل ہو اور لوگ اسکی اطاعت اور اقتدار میں اور اسکی پیروی سب افعال میں عمل میں لاوین اور جو کوئی ان میں کسی بات کو کتاہ متصف نہ ہو بلکہ کئے خدا کا جامع ہو وہ اس بات کو لائق ہے کہ شہر و زمین سے نکال دیا جاوے کیونکہ وہ شیطان الرجیم سے قریب ہو گیا ہے تو چاہیے کہ شیطان کی طرح اسکی بھی علیٰ کی کیا و سے جیسا کہ چھلا شخص فرشتہ کو قریب ہو جاتا ہو تو وہ اسی بات کو لائق ہے کہ اسکی پیروی اور نزدیکی کیجا و کر کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر مبعوث ہوئی ہیں کہ مکارم اخلاق کو پورا کریں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے اور ہر اور قرآن مجید میں بھی مومنین کو اوصاف میں ان اخلاق کی طرف اشارہ ہے فرمایا اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْهُ فَكَفَرُوْا تَاٰلِیْہٖٓ اَوَّلَہٗمْ اَلَا کُفٰرٌۢ کَبِیْرٌۢ لِّیْنَۤ اَللّٰہِ اُولٰٓئِکَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ یعنی اللہ و رسول پر پیروی ایمان لانا قوت یقین سے ہوتا ہے جو مرنے عقل اور نتہا حکمت پر اور مجاہدہ مال سے کرنا سخاوت ہو جو قوت شہوت کو روکنے سے ہوتا ہے اور جہا و نفس کا نام شجاعت ہو جو بشرط عقل اور حد اعتدال کے مطابق استعمال قوت غضبی سے ہوتی ہے اور صحابہ کی تعریف میں اس طرح ارشاد ہوا کہ اَشْدَّ اُھْلَ الْکُفٰرِ رَحْمَۃً لِّیْنَ اَسْمٰیْنِ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شدت اور رحمت جیسے حد سے مقاموں پر پہنچیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ نہ ہر خالمین شدت ہی کرنے سے کمال پر نہ رحمت کرنے میں یہ بیان حقیقت خلق اور اسکی حسن و قبح اور ارکان اور ثمرات و فروع کا

یہ بیان اس بات کا کہ ریاضت و اخلاق میں تغیر ہو سکتا ہے جانتا چاہیے کہ جن لوگوں پر اعتقاد باطل کا غلبہ ہو اور نہ مجاہدہ اور ریاضت تزکیہ نفس کے لیے شاق ہے اور انکا نفس ان بات کو گوارا نہیں کرتا کہ تزکیہ نفس باوجود نقصان اور خست باطل ہے ہو سکے تو اس قسم کے لوگوں کا یہ قول ہے کہ اخلاق میں تغیر ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ طبیعت میں تبدیل نہیں ہو سکتی اور اس دعویٰ کی دو وجہیں بیان کی ہیں اول یہ کہ خلق صورت و باطن کا نام ہے جیسے کہ خلق صورت ظاہری کو کہتے ہیں لیکن صورت ظاہری کی تبدیل ممکن نہیں مثلاً بونا آدمی اپنے قد کو بڑھا نہیں سکتا نہ بڑھے قد والا چھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ صورت خوبصورت بن سکتا ہے اور نہ اسکا عکس عکس بن سکتا ہے اسی پر قیاس کرنا چاہیے دوسری وجہ

۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

کہ حسن خلق سے شہوت اور غضب کا استیصال فرادہ ہے مگر جسے جو طول مجاہدہ سے امتحان کیا تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں مزاج اور طبیعت کا اقتضا سے ہوتی ہیں اور کہیں منقطع نہیں ہوتیں پس اسکو درپے ہونے کا فائدہ عمر کا ضائع کرنا ہے کیونکہ غرض تنزکۃ نفس سے یہ ہر کہ قلب التفتا لذات فانی کی طرف نہ بہے اور اسکا وجود محال ہے اب ہم ان دونوں وجہوں کا جواب دیتے ہیں وجہ اول کے جواب میں کہ اگر اخلاق میں تغیر ہو سکتا تو غلط وضیعت اور تاویس بیکار جابٹیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کہ **حَسْبُكَ اخْلَاقُکَ** آدمی تو درکنار یہ تین جابٹیں بھی ممکن ہے و بچہ بازی و شست کید و انس کو ساتھ بد بجاتی ہے شکاری کتا کیسا تعلیم سے موب ہو جاتا، کہ شکار کو صرف پکڑ لیتا ہے کھانسی جس میں مطلق نہیں کرتا گھوڑا کس شکاریا غریب اور فرمان بردار بن جاتا ہے پس اگر یہ اخلاق کی تغیر نہیں تو اور کیا ہے اور اصل اسباب میں یہ ہر کہ موجودا میں سے بعض اشیاء تو ایسے ہیں کہ جبکا وجود کامل ہے اور جس جس بات کی اوسمیں ضرورت تھی وہ ہو چکی اب آدمی کے اختیار سے اوسمیں کچھ نہیں ہو سکتا جیسے آسمان اور تار و اعضا ظاہر و باطنی انسان یا حیوان کے اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اونکا وجود ناقص ہے مگر استعداد کامل ہو چکی اوسمیں موجود ہے اگر شرط کمال پائے جاوے تو وہ درجہ کمال کو پہنچ جاوے اور اگر شرط کچھ انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں مثلاً آدم کی گھٹلی نہ تو پہل ہے نہ پیڑ ہے مگر اوس کی پیدائش اس طرح کی ہے کہ پیڑ ہو سکتی ہے بشرطیکہ خدمت معمولی کیجاوے اور اگر اوس گھٹلی کو پہل بنا جاوے تو سرگز نہیں ہو سکے گا اسکی استعداد اوسمیں نہیں جب گھٹلی بندہ کے اختیار سے متاثر ہوتی ہے کہ ایک حال سے دوسرے میں بد بجاتی ہے تو غضب اور شہوت اگر متغیر ہو جاوے تو کیا بعید ہے ہاں اونکا اس طرح پر استیصال ہو جانا کہ بالکل اثر نہ ہے اسپر ہمارا قابو نہیں ہر اونکا دباوینا اور ریاضت مجاہدہ سے اپنے قابو میں کتنا یہ ہو سکتا ہے اور اسکا ہر حکم بھی پورا ہو بھی جاری نجات اور وصول الی اللہ کا سبب ہی البتہ طبائع مختلف ہیں کہ بعضی جلدی متاثر ہوتی ہیں اور بعضی دیر کر پس انکا اختلاف کو دو سبب ہیں اول دیر یا پیونا وجود اوس شے کا بدلنا مقصود ہو یعنی اصل سیایش سے اوکر ساتھ ہی مثلاً شہوت اور غضب اور تکبر ہر ایک انسان میں موجود ہیں مگر سب سے زیادہ مشکل بدلنا شہوت کا ہے کیونکہ یہ شروع پیدائش سے ساتھ ہی ہے چنانچہ اگر کہیں بے بچہ کو خوش ہوتی ہے اور غصہ اکثر سات برس کی عمر میں پیدا ہوتا ہے اور اگر بعد قوت تغیر عنایت ہوتی ہے اور دوسرے سبب ہر کہ خلق یعنی عادت کہیں اکثر عمل سے ہر

اسم اپنے اخلاق کو
پیدا کر دیا اور بکرب
مال و ملک و اخلاق
بدایت سزاوارد
مادی سبب ہیں کہ
منقطع ہے ۱۲

مضبوط ہو جاتی ہے کہ لوگ اپنی عادت کو مقتضائے موافق کام کرتے ہیں اور اسکی طاعت میں سرگرم رہتے ہیں اور اسکی پسندیدہ اور عمدہ سمجھتے ہیں اور اسباب میں لوگوں کے چار وجہ ہیں پہلا تو یہ کہ آدمی جیسا پیدا ہوا ہے ویسا ہے حق و باطل اور اچھے برے میں تمیز نہ کر سکے سب اعتقادات سے غافل اور خالی ہو اور اتباع لذات سے شہوت بھی کامل نہ ہوئی ہو تو ایسے شخص کا علاج جلد ہو سکتا ہے اسکے لیے صرف ایک ہفتاد اور مشہد ہی کہ ضرورت ہوتی ہے اور ایک و سکی نفس میں باعث اسکے مجاہد کا ہو تو تھوڑی ہی دنوں ایسے شخص کا خلق درست ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ عمل مذکور کو جو جانتا ہو مگر عمل صالح کا عادی نہیں عمل بد ہی اچھا معلوم ہو تاہم اس میں اپنی شہوت کا تابع ہے اور اس کا صواب سے منحرف تاہم اپنے عمل کے قصور سے واقف ہے تو ویسے شخص کا روبرو ہونا پہلے کی نسبت سخت ہے کیونکہ اس میں دو باتوں کی ضرورت پڑیگی اول تو عادتِ عمل کی چھڑائی دوسرے عمل صالح کی عادت ڈالنی بھر حال ایسا شخص بھی قابلِ تائید ہے اگر ریاضت میں جو باجی مستعد ہو تیسرا یہ کہ اخلاق بد پر اسکو یہ اعتقاد ہو کہ یہ بہت اچھا ہے اور انکار کرنا واجب ہے اور انہیں پر اسکی پرورش ہی ہوئی ہو تو ایسے آدمی کا علاج گویا محال ہے اور اسکی صلاح کی توقع نہیں کیونکہ گمراہی کے اسباب کی کثرت ہے جو تہا یہ کہ باوجود رائے فاسد پر نشوونما پائی اور اعمال بد پر پرورش ہوئی کی یہ بات بھی ہو کہ بہت سے شر کرنے والے لوگوں کے تباہ کرنے کو باعث فضیلت اور فخر جانتا ہوا اور خیال کرتا ہو کہ ہماری عزت اسی سے ہے پس یہ وجہ سبب زیادہ سخت ہے ایسے جیسے شخص کی تائید میں یہ مصرع شیع کا ہر ع تربیت اہل چون گروگان گنبد ان چاروں میں سے اول تو جاہل محض ہے دوسرا جاہل و گمراہ ہے تیسرا جاہل و گمراہ و فاسق ہے چوتھا جاہل و گمراہ و فاسق و شر ہے اب ہم دوسری وجہ کے جواب کی طرف متوجہ ہوں گے کہ وہ لوگ یہ بات جو کہتے ہیں کہ حسن خلق سے استیصال شہوت و غضب ہو تاہم اور یہ آدمی میں پایا جانا محال ہے تو انکو یہ خیال ہوا ہے کہ حسن خلق سے یہ صفات بالکل نیست ہو جاتی ہیں حالانکہ یہ بات معقود نہیں بلکہ شہوت تو ایک فائدہ کے لیے پیدا ہوئی ہے جو خلقت انسانی میں اور کما ہر تباہی ضرور ہے اگر بالفرض شہوت کمائیگی نہ ہے تو آدمی ہلاک ہو جائے یا شہوت جماع نہ ہے تو نسل منقطع ہو سبب غضب اگر بالکل نابود ہو جائے تو مملکت چیز کو آدمی دفع نہ کرے اور تباہ ہو جائے اور اگر اصل شہوت باقی ہے تو جب مال جو شہوت تک پہنچاتی ہے وہ بھی باقی رہیگی اور بخل کی ترغیب دیگی اور اس اصل کا بالکل نیست و نابود کرنا غرض نہیں بلکہ یہ

تو کمال قلب اس میں ہو کہ یہ دونوں وصف اوس میں نمون اور چونکہ ارتقاغ لقیض میں بنیامین
ہو نہیں سکتا تو ایسی بات کی طرف رجوع کرنی پڑی جو دونوں وصفوں کے نمونیکو مشابہ اور ان
علیحدہ ہو وہ درجہ اوسط اور ان دونوں کا ہے گویا درجہ اوسط میں دونوں وصف نہیں ملتا پانی
گرم کی اگر حرارت نکل جائے اور ٹھنڈا بھی نہ ہونے پاوی تو اسکو نہ ٹھنڈا ہی کہتے ہیں نہ گرم ہی
حال سخاوت کا ہو درمیان اسراف اور کم خرچی کے اور شجاعت کا درمیان تہور و نامردی کے
اور عفتہ درمیان حرص و تسبکی اور اور تمام اخلاق کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے کہ دونوں
طرفین مذموم ہیں اور صرف وسط مقصود اور وہ ممکن ہے ان استاد مرشد کو یہ چاہیے کہ مرید
یہی فرماوے کہ عصہ بالکل نہ کر اور مال فہمی مت رکھ اور ہمیشہ غضب اور مہسا کی برائی ہی
اوسکے سامنے بیان کرتا رہتا کہ بموجب اس مثل کے کہ بکش گیر تا بہ تیپ رسانی شود و دونوں حسین
اوس میں اوسط درجہ یہ ہو جائیگی ورنہ اگر اسکو ذرا بھی ان دونوں چیزوں کا اشارہ ملجاوے گا
تو اسکو نخل اور غضب کا ایک حیلہ ہو جائیگا جس قدر ان دونوں کا مرکب ہو گا یہی سمجھیکا کہ اتنے کی
جسمے اجازت ہو گئی ہے ایسے اوس سی ہی فرماوے کہ ان دونوں کا استیصال کر لے یہ اور
کسی کا نہیں جتنو اسکو اس دھوکا ہو جاتا ہی وہ یہی تصور کرتے ہیں کہ ہمارا غضب اور نخل جان بڑھتا ہے

چوتھا بیان اوس سبب کا جس سے حسن خلق حاصل ہوا

یہ بات پہلو بیان ہو چکی کہ حسن خلق سے اعتدال قوت عقل اور کمال حکمت اور اعتدال قوت غضب
و شہوت اور ان کا متقا و ہونا شرع اور عقل کو مقصود و تسبیح بات و درو سے حاصل ہوتی ہی وجہ اول
داد الہی ہے کہ آدمی ابتداء پیدائش سے کمال عقل و خوش خلق پیدا ہوگا اور شہوت و غضب کو اوس
غلبہ نہ ہو بلکہ یہ دونوں عقل و شرع کے متقا و رہیں تو ایسا شخص بڑے تسلیم عالم ہو جاتا ہی اور بڑا نادر
مذہب جمیع حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور جناب سید الاولین و الاخرین
صلی اللہ علیہم و آلہم و سلم اور انبیا علیہم السلام اور یہ سب کچھ بعد نہیں کہ آدمی کی پیدائش اور فطرت
میں وہ بات ہو جو کتاب سے حاصل ہوتی ہے اکثر اٹکے شرع ہی سے سخی اور حسری اور
صداق اللہ پیدا ہوتے ہیں اور بعض انکے خلاف ہوتی ہیں مگر چاروں کو اور لوگوں میں ہر سبب سے
حاصل ہوتا ہے جو ان اوصاف سے متصف ہوتی ہیں اور کبھی سبب سے آتا ہی و دوسری وجہ ان
اخلاق کو مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل کرنا یعنی نفس سے ایسے کام لینے جن سے کہ خلق مطاع
حاصل ہو جائے مثلاً جو شخص خلق سخاوت حاصل کیا چاہے اوسکا طور سیکہ کہ تکلف اہل نجات کا

فعل یعنی بذل مال اختیار کرے اور ہمیشہ اپنے نفس پر زور دے دیکر یہ کام لیتا رہے یہاں تک کہ
 امر او کی عادت ہو جاوے اور طبیعت میں جم جاوے تو اس بات سے سختی ہو جاوے گی اس پر
 جو شخص خلق تواضع کو حاصل کیا چاہے اور اسپر کہ غالب ہو تو اسکو چاہیے کہ اول مدت تک
 اہل تواضع کے افعال پر بہ کثرت و مجاہدہ موقوف کرے یہاں تک کہ وہ افعال اور پیران
 ہو جاوے اور خلق و طبیعت بن جاوے اور حق تعالیٰ شرف عہدہ میں سب اس طرح حاصل
 ہو سکتے ہیں اور او کی انتہا یہ ہے کہ اوس میں آدمی کو لذت معلوم ہونے لگی مثلاً سختی اوسکو کمین کے
 کہ جو مال خرچ کرے اور اوس میں اوسکو لذت ہو اور اگر خرچ کرے تاہم مگر برا معلوم ہو تو سختی ہو گا اس طرح
 متواضع وہ آدمی ہو گا جسکو تواضع میں مبرا اور اخلاق دینی نفس میں جب تک نہیں جب نفس
 بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتوں کا معنا نہ ہو جاوے اور افعال حسنہ پر مشاقتوں کی طرح موقوف نہ کرے
 اور اسے لذت حاصل کرے اور افعال قبیحہ کو برا جانے اور اسے ایذا پہنچانے چنانچہ حدیث شریف میں
 ہے کہ جعلت فی فی الصلوة اور حب تک عبادات کا بجا لانا اور منوعات کو چھوڑنا برا معلوم
 اور نفس شائق لذت رگات تک نقصان باقی رہے گا اور کمال سعادت کو نہ پہنچے گا ہاں ان
 باتوں پر موقوفیت بہ نسبت نہ کر نیکی بہتر ہوگی مگر طمع و غیبت کو ساتھ نہ کر نیکی نسبت بہترین
 اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا **ذُرِّهَا لِكَيْدَرٍ عَلٰی الْخَاشِعِينَ** اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا **اغْبِدْ لِلَّهِ فِي الرَّهَاءِ وَكَانَ لَمْ تَسْتَطِعْ فِي الصَّبْرِ عَلٰی مَا تَكُونُ خَيْرًا لِّكَ** اور سعادت
 موعودہ کی حاصل ہو نیکی کی یہ امر کافی نہیں کہ کبھی تو طاعت میں فرطے اور نافرمانی بری معلوم
 اور بعض اوقات نہ ہو بلکہ تمام عمر یہی بات رہنی چاہیے اب بقدر عمر زیادہ ہوگی یہ فضیلت زیادہ
 مستقل ہوگی اور اسی لیے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں سے سوال کیا کہ سعادت
 کیا ہے آپ نے فرمایا **كُتُوبُ الْعَمَلِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَكُنِي** اور اسی جہت سے انبیاء اور اولیاء کو
 برا سمجھتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا واقعہ ہے میں جس قدر طول عمر عبادات زیادہ ہوگی اوس قدر
 ثواب زیادہ ہوگا اور نفس طاہر اور طہرے گا اور اخلاق اقویٰ اور اس میں تر ہوگی علاوہ ازیں مقصود عبادت
 سے یہ ہے کہ او کا اثر قلب ہو اور تاثیر قلب جمہی ہوتی ہے جب عبادات پر موقوفیت اور اہمیت نہ ہو
 اب معلوم کرنا چاہیے کہ ان اخلاق سے عرض ہے کہ نفس میں دنیا کی محبت جاتی ہے اور اخلاق
 کی محبت اوس میں جم جاوے یہاں تک کہ کوئی خیر اوس کے نزدیک دیر الہی سے محبوب تر نہ رہے انہاں
 ہی ایسے ہی باتوں میں جس سے یہ مطلب حاصل ہوا اور غضب و شہوت کو بھی ایسی ہی طرح

میں کی فی ہندو
 تھیں ان کے دین
 دینی اور ان کے
 ہادی اور ان کے
 قبول یا نہیں
 ان کے عبادت میں
 حالت میں کہ ان کے
 نفس کو چھوڑنا
 یہی معلوم ہوتا ہے
 اور جو شخص کہ
 بہ نسبت نہ کر
 زیادہ ہوگا
 حالت میں کہ ان کے
 نفس کو چھوڑنا
 یہی معلوم ہوتا ہے

کام میں لاوے کہ جس سے خدا ملے اور ظاہر ہے کہ یہ اس صورت میں ہو گا کہ شرع اور عقل کے مطابق ہو
 پھر اس طرح کے کاموں میں خوشی اور فرمایا ہو اور اگر کسی کو ناز میں راحت اور خنکی چشم حاصل ہو عبادت
 اچھی معلوم ہونے لگیں تو کچھ بعینہ عادت کو باعث نفس میں اس سے نبی یا عیب تین ہو جائیں
 و کچھ جو بلا روح غلبہ جو عین کیسا خوش ہو تا ہو اور فرمایا تا ہی حالانکہ جس حال میں وہ ہو اگر وہ خوش
 وہ نوبت ہو تو نئے قمار ہی زندگی ناگوار ہو جائے اسکے ساتھ قمار کے باعث مال سب جاتا رہتا ہے مگر
 خراب ہوتا ہے کچھ بھی محبت اور سچا قمار کا لگا رہتا ہے یہ اسی باعث سے ہے کہ کیلئے کیلئے اوس سے
 الفت ہو گئی ہو اس طرح کہ تو تر بازون بھر دھوپ میں کھڑا رہتا ہے دھوپ کی گرمی نہیں مانتا اس لیے
 کہ کہ تو تر رہنا اور نا اور اون کی حرکات اور بازیان اچھی معلوم ہوتی ہیں جو چار چکون پر کیسے کیسے کوڑ
 پڑتے ہیں اور ہاتھ کاٹا جاتا ہے مگر وہ لوگ اس کو اپنا فخر سمجھتے ہیں اور سختی کی برداشت سے خوش ہیں
 یہاں تک کہ بالفرض اگر ان کو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو تب بھی نہ مال کا نشان دینے نہ اپنی سائیں کا
 نام لینے میں ایسی سختی کا سمنا اور سائیں کو خیال میں نہ لانا اسی محبت سے ہے کہ اپنے کام کو کھا
 اور شجاعت اور بہادری اعتقاد کر لیا ہے اور باوجودیکہ اوس میں اتنے شائد ہیں تاہم ان کی رات
 اویس میں سب سے زیادہ بدتر حال محنت کا ہے کہ اپنے آپ کو عورتوں کی صورت بناتا ہے مگر وہ بھی اس
 حال میں خوش ہی رہتا ہے بلکہ اپنے کمال کا فخر کرتا ہے اور خوشنہیں بلکہ شہین بکھارتا ہے اس طرح
 کچھ اور حلال خور اپنے پیشہ میں فخر و سبابت کرتے ہیں جیسا علما اور سلاطین میں ہوتا ہے تو یہ سب
 امور عادت سے متعلق ہیں کہ جب ایک بات پر مدت مدید موقوف ہوتی ہے اور بھولپون میں ہی
 مشغول ہوتی ہے تو اپنے نفس کو اچھی لگتی ہے پس عبادت کی سبب امر باطل سے لذت ہوتی ہو اور
 نفس اوس کی طرف راغب ہوتا ہو تو امر حق پر اگر موقوفیت مدت مدید ہو سکی اوس سے کیون نہیں لذت حاصل
 ہوگی بلکہ رغبت نفس کی امور دہ کی طرف مقتضای طبع سے خارج ہے اور ایسی ہے جس کو کسی کو شہ
 رغبت ہو جاوے جیسا کہ بعض لوگوں کو کھانے کھانے عادت ہو جاتی ہے لیکن حکمت کی طرف راغب ہوتا
 اور محبت اور معرفت و عبادت الہی کا میل کرنا حسب مقتضای طبیعت قلبی ہے اور ایسا ہی جیسا کہ
 بیٹے کی رغبت کرنی اس لیے کہ قلب ایک امر بانی ہے مقتضای شہوت کی طرف اوس کا میل کرنا امر
 عارضی ہے اور اوس کی ذات سے بعید بلکہ اوس کی غذا حکمت اور معرفت اور محبت الہی ہے مگر کسی بیماری
 لاحقہ سے اپنے مقتضای طبع سے منحرف ہو گیا ہو جس طرح معذہ میں کچھ خلل ہو تو کھانا نیکو اور پیے کو
 دل نہیں چاہتا حالانکہ کھانے پینے ہی سے زندگی ہوتی ہے پس جس قدر کوئی دل غیر اللہ کی محبت

کی طرف مائل ہوگا اور سیدھا رو میں من ہوگا مگر اور صورت میں اس شے کی محبت صراحت
غرض ہے ہو کہ اس کی محبت اور دین الہی میں مدد لیا گیا اس صورت میں البتہ محبت غیر اشد درجہ
شمار ہوگی اس بنا پر اب قطعاً معلوم ہو گیا کہ ان اخلاق حسنہ کا اکتساب باخیت سے ہو سکتا
یعنی اولاً تکلف اور فکر و تکیب سے نہ آخر کو امور طبیعی اور خلقی ہو جاتے ہیں اور یہ ایک عجیب طرح کا
علاقہ قلب اور اعضا میں ہے کہ جو صفت قلب میں نمود کرتی ہے اس کا اثر اعضا پر پہنچتا ہے کہ اور
موافق حرکت کرنے لگتے ہیں اور جو فعل اعضا سے کیا جاتا ہے اس میں بھی اثر دل پر بطریق
دور پہنچتا ہے اس کو مثال سے سمجھنا چاہیے مثلاً کوئی شخص چاہے کہ خوش خطی میں نہ ہو جائے
تو اس کا طریق یہی ہے کہ جسے کاتب اپنی ہاتھ سے مشق کرتے ہیں ویسے ہی یہی مدت مدتی تک
مشق کیے جا رہے ہوں کہ صفت کتابت اس کو نفس میں جم جائے اور حروف و خوشخط آمد و گزیر ہا
سے نکلے لکین جیسے پہلو اور وہی نکلتے تھے اس طرح اگر کوئی فقہیہ بنا چاہے تو افعال فقہیہ کی موافقت
کرنے یعنی فقہ کی مسائل مکرر سے کر رہا بنے اور اگر یہاں تک دل پر اثر اس فقہ کا پہنچے اور وقت
فقہیہ نفس ہو جائے اس طرح جو سنی پارسا حلیم متوجع ہونا چاہے اس کو چاہیے کہ ابتداً اذان کو گو کہ
افعال تکلف اور اگر سے تاکہ رفتہ رفتہ یہ امور طبیعت میں جگہ پکڑ لیں اس کو سوا اور کوئی تدبیر نہیں رہے جس
کہ طالب فقہ ایک روز تعطیل کرنے سے اپنی مطلب سے محروم نہیں رہتا اور صرف ایک روز کی بحث فقہیہ
نہیں ہو جاتا اس طرح جو شخص ترکہ کی تعلیم اور حسین قلب کی اعمال حسنہ سے چاہتا ہو وہ نہ ایک دن کی
عبادت میں ہی رہتا ہو بلکہ اس کی نافرمانی سے اس سے تہ مجرورم ہو سکتا ہے اور یہ جو قول
ہمارے بزرگوں کا ہے کہ ایک کبیرہ موجب ہمیشہ کی بدبختی کا نہیں ہوتا اس کے بھی معنی ہیں ہاں ایک روز
کو بیکار چھوڑنا دوسرے روز کی بیکاری کا باعث ہوتا ہے پھر اس طرح ہوتے ہوئے آخر کو نفس کسل کا عادی
ہو کر سرے لیے تحصیل ہی چھوڑ دیتا ہے اور فضیلت فقہ سے محروم رہتا ہے اس طرح ایک گناہ صغیرہ کا
ارتکاب دوسرے کا باعث ہوتا ہے اور تدریجاً اصل سعادت سے باز رہتا ہے اور خاتمہ کی وقت اصل ایمان
کو غارت کرتا ہے لغو و بابت نہ اور جیسا کہ ایک بات کی بحث سے فقہ کے آثار نمودار نہیں ہوتے بلکہ
بتدریج مثل نشو و نما بدن اور قد کے ظاہر ہوتے ہیں اس طرح ایک طاعت کو کرنے سے اثر ترکہ نفس کا
اور سوقت محسوس نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ مدت کے بعد معلوم ہوتا ہے تو ہی طاعت کو
حقیر نہ جانتا چاہیے اس لیے کہ تھوڑی ہی تھوڑی ہو کر بہت ہو جاتی ہے اور مجموعہ کا اثر کچھ کچھ حصہ
ایک ایک کے بھی مقابل ہوتا ہے گو محسوس نہیں ہوتا علاوہ ازیں اگر تاثیر خفی ہے تو مہر اگر ہے

اور اسکی صحت و تندرستی میں کوشش کیجا ویسے سطح پر کہ اکثر اصل مزاج اعتدال ہی ہوتا ہے اور غذا اور خواہش دیگر عوارض کی جہت سے معده میں خلل ہو جاتا ہے سطح اصل فطرت بھی صحیح و معتدل ہی ہوتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے **كُلُّ مَوَاقِدٍ لِّئَلَّا يَكُنِيَ الْفِطْرَةُ ذَاتَ اَبْنٍ اَوْ بَعِيٍّ ذَا اَبَةٍ اَوْ بَعِيٍّ اَبَةٍ اَوْ لَحِيضَةٍ اَبَةٍ** یعنی آدمی عادت خواہ تعلم سے اکتساب وائل کرتا ہے اور جیسے کہ بدن ابتدائیں کامل نہیں پیدا ہوتا بلکہ نشو و تربیت اور غذا سے کامل ہوتا ہے سطح نفس بھی ناقص پیدا ہوتا ہے مگر لیاقت کمال کی اوسمیں ہتی ہرگز کہ یہ اور تہذیب اخلاق اور غذا و علم سے کامل ہو جاتا ہے اور سطح کہ بدن اگر صحیح ہو تو طبیب خط صحت کی تہذیب کرتا ہے اور اگر بیمار ہو تو حصول صحت کی فکر میں رہتا ہے سطح اگر آدمی کا نفس پاک و صاف و عہد بہ تو چاہیے کہ اسباب میں کوشش کرے کہ وہ ایسا ہی بنا رہے بلکہ ان امور کو اوسمیں قوت اور زور ہو جائے اور اگر اوسمیں کچھ کمال نہ ہو تو اوس کمال کے حاصل کرنے میں سعی کرے اور جیسا کہ اوس علت کا علاج جس اعتدال بنی خلیل موہی و کو ضد سی ہوتا ہے مثلاً اگر حرارت سی ہو تو برسات سے تبریدی جاتی ہے اور اسکا علاج سطح زد اعلیٰ یعنی امراض قلبی کا علاج ہی اونکی ضد و نسبی ہوتا ہے مثلاً جہل کا علاج تعاضل ہے اور بخل کا علاج سخا ہے اور کبر کا تواضع سی اور حرص کا علاج بزور خواہش نفسانی کے روکنے سے ہوتا ہے اور جیسے مرض بدین تلخی و دواکی برداشت کرنی پڑتی ہے اور دل چاہتی چیز و نئے صبر کرنا ہوتا ہے سطح علاج قلب میں تلخی مجاہدہ کا برداشت کرنا اور علاج پر صبر کرنا ہوتا ہے بلکہ سطح طبع اور اطعمہ اسواسطے کہ مرض بدنی سے تو مرنے پر نجات ہو جاتی ہے اور مرض قلبی معاذ اللہ ایسا مرض ہے کہ بعد موت بھی ابد الابد تک ہوتا ہے اور سطح کہ ہر ایک حرارت کے لیے ہر دوا و دسکان فی نہیں بلکہ برعایت شدت اور ضعف اور دوام اور اتفاق اور کثرت اور قلت کے مختلف طور پر دیکھائی دیتی ہے اور خوراک کے لیے بھی وزن محبت ہوتا ہے کیونکہ مراعات وزن کے نہونے سے فساد زیادہ ہوتا ہے اور وزن کی مقدار دوا کو درجہ کو موافق اور احوال بدن کے مناسب ہے رومین کے سن سال و سنہ کے مطابق اور مرض کی شدت و ضعف کو بموجب عا کرتی ہے کہ جب طبیب حرارت یا برود کی قوت و ضعف معلوم کر لیتا ہے تو انہیں باتون کے لحاظ سے منجھتو نیز کرتا ہے سطح مرشد استا جو مریدین کے نفس کے معالج ہیں اونکو چاہیے کہ مرید و نیر ایک بارگی ریاضت اور تکلیف حضرت فن مخصوص یا طریق معین کی نہ الین جب تک کہ اونکو اخلاق و امراض سے بخوبی واقف نہوں اور جیسے کہ طبیب اگر سبب ضو کا علاج ایک ہی دوا سے کرے تو اکثر مر جائیگے سطح مرشد

علم ہر ایک کو
سید اچوتہ پوری
ایسپر مورا دوس
ملیک ادسکو پوری
یا نصرانی پوری
بنائے ہیں ۱۲
نارانی و سرت
ابی ہر سرت ۱۲

اگر سب مریدوں کو ایک ہی لکڑی ہانکے گا وہ بھی ہلاک ہوگا بلکہ یوں چاہیے کہ مرید کا مرض اور اس کا حال اور سن و سال اور مزاج غور سے دیکھے اور معلوم کرے کہ کس قسم کی ریاضت اس سے ہوتی ہو اسی قسم کی مشقت اس سے ہوگی مثلاً اگر مرید مبتدی جاہل ہو اور احکام شرع بخانتا ہو تو اول اس کو طہارت اور نماز و عبادات ظاہری سکھلاوے اور اگر مال حرام اور معصیت میں مشغول ہو تو اس کو ان چیزوں کے ترک کا حکم کرے جب ظاہر اور سکار پر عبادات ظاہری سے آہستہ ہو جاوے اور عضا بھی علامتہ معاصی سے پاک ہو جاوے تو قرآن احوال سے اس کو باطن کی طرف متوجہ ہو کر اس کے اخلاق اور امراض قلبی کو دیکھے پس اگر اس کے پاس قدر ضرورت سے مال زیادہ جانے اس کے لیکر خیرات کر ڈالے کہ اس کی طرف سے فایز الہال ہو جائے اور اس طرف لفتفت ہو اور اگر رعونت اور کبر اور سب غلبہ پاوے تو اس کو بازار میں گداگری کے لیے بھیجے کیونکہ غرت ریاست کی اوشنی نفس کی بی ذلت نہیں جاتی اور سوال سے زیادہ کوئی ذلت نہیں پس اس کو اس کی موظبت کا حکم کرے جب تک اس کا کبر جاتا ہے کہ کبر اور رعونت اور اص قلبی میں ہو ملک ہیں اور اگر بدن کی صفائی اور نظافت لیاں کھ غالب دیکھو اور اس کا دل بھی ان باتوں کی طرف متوجہ پاوے تو اس سے آبدار خانہ کا کام لے اور حسن و خاشاک کی جگہ میں جہاڑ و دلو اوے اور دمام باورچی خانہ اور دھوئیں کی جگہ میں ٹھینے کی اجازت دے یہاں تک کہ صفائی کی رعونت فراج سے ٹلجاوے کیونکہ جو لوگ کپڑوں میں بنا و سنگار کرتے ہیں اور نگارنگ کر مصلے تلاش کرتے ہیں اور دھوئیں اور دھوئیں میں کیا فرق ہے وہ بھی دن بھر اپنے آپ کو بنایا سنوارا کرتی ہے اور آدمی خواہ اپنی حق کی پرستش کرے خواہ کسی بت کی عبادت کرے آئین بھی کچھ فرق نہیں کیونکہ جب غیر خدا کی عبادت ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ سے حجاب ہو جاتا ہے آئین اپنا نفس اور بت برابر ہیں پس جو کوئی اپنے کپڑے کی طرف مائل ہوگا بجز حلال اور ظاہر ہوئی اور طور پر اس کی طرف دل لگاوے تو وہ اپنے نفس کا پابند ہے اور ایک عجیب طرح کی ریاضت یہ ہو کہ جب مرید رعونت یا کسی دوسری صفت کو ترک پر اصرار نہ کرے اور اس کی ضد کو دفعہ گوارا نہ کرے تو مرشد کو چاہیے کہ اس کو ایک عادت بدی دوسری عادت بدی میں جاوے اس سے ہلکی ہو لگاوے مثلاً اگر کپڑے پر خون لگتا ہے اور پانی سے اس کا دھبا نہیں جاتا تو اول کپڑے کو مٹی سے دھو کر پانی سے دھوئے ہین یا لڑکے کو مکتب میں اول ترغیب گیند بلا وغیرہ کی دیجاوے پھر کھیل سے عمرہ کپڑوں کی ترغیب دیجاوے اس کو بعد ریاست اور جاہ کی ترغیب دیجاوے پھر ان سب کو بعد جاہ و ریاست آخرت کی طرف برائے گیتہ کیا جاوے

اسی طرح جس کی نفس دفعہ جاہ کر چوڑی ہو چکی ہو تو چاہیے کہ اس کو کسی ایسی جاہ میں صرف کیا جائے
 اسی طرح بتدریج اس صفت کو اس کے دور کرنا چاہیے اور جب اس پر حرص کہانی کی غالب ہو تو ہمیشہ
 روزہ رکھو اسے اور کہنا نام کہلائے اور حکم کرے کہ روزہ دار کہانی پکا کر دوسرے کو کہلاوے آپا نہیں
 سے نہ کہادی یہاں تک کہ اس کے نفس کو صبر کی عادت ہو اور کہانی کی حرص و ورہو اور جب اس کو جو
 شائق نوح جانے مگر نان نفقہ سے عاجز ہو تو اس کو روزہ رکھو کا حکم کرے اور اگر اس کے خواہش
 کم ہو تو یوں کہو کہ رات کو پانی سے افطار کیا کرو روٹی نہ کھاؤ اور دوسرے دن شام کو روٹی کھاؤ
 پانی نہ پیو اور گوشت و سالن کی ممانعت قطعی کر دے تاکہ اس کا نفس قلیل ہو اور خواہش کم ہو
 کیونکہ شریعت میں یہ ہے کہ سب کو کوئی اچھا علاج نہیں ہے اگر غصہ کو اس پر غالب نہ کیجے تو حلیم اور سکوت کی
 حکم کرے اور ایک بد مزاج کے ساتھ اس کو کرے کہ وہ اس کی اطاعت کیا کر یہاں تک کہ اس کا نفس
 برداشت کرنے پر عادی ہو جاوے یا خیر بعض بزرگوں کے حال میں لکھا ہوا کہ وہ اپنے نفس کو حلیم
 عادت ڈالنی اور شدت غصہ کے دور کر نیکی لیے ایسے آدمیوں کی ضروری کیا کرتے تھے جو بلا کا لیا
 دے پس اپنے نفس سے بزور صبر کرتے تھے اور غصہ چھوڑتے یہاں تک کہ حلیم اور ان کی عادت ہو گئی اور اس
 ضرب المثل بن گئے اور بعض بزرگ اپنی آپ میں نامروی اور ضعف قلبی تو تھے تحصیل شجاعت کر لیں
 جاؤ تو موسم میں جب سمندر میں خوب موجیں اڑھتی ہوتی تھیں سوار ہوتے اور ہندو عابد عبادت کا
 علاج یوں کرتے ہیں کہ تمام رات ایک ہی اہمیت پر کھڑے رہتے ہیں اور بعض بزرگ اعتبار
 مریدی میں قیام سے کسل کرتے تھے تو اپنے نفس پر لازم کر لیا کہ تمام رات سر کے بل کھڑا رہوں گا
 تاکہ پاؤں پر کڑا ہونیکو خوشی مان لے اور بعضوں نے دوستی مال کا یوں علاج کیا کہ سارا مال بیچ
 اس کا دام و دامن ہینک دیا اس صفت سے کہ لٹانے میں شبہ سخاوت یا ریا کا بھی تھا ان شبانہ
 علاج قلوب کا طوطی معلوم ہوتا ہے مگر ہماری غرض یہ نہیں کہ ہر ہر مرض کے لیے جدا جدا دوا ہیں
 اس کا بیان اگلے آویگا بیان بھی غرض ہے کہ طریق عام اس باب میں نفس کی خواہش کے خلاف
 چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کو ایک ہی کلمہ میں ارشاد فرمایا ہے **وَلَا تَتَّبِعُوا**
وَأَكْثَرُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَتَقَى النَّفْسَ مِنَ اللَّهِ فَإِنَّ الْفِتْنَةَ تَحْتَ الْمَاءِ اور اصل ہم مجاہدہ نفس
 پر اگر ناغرم کا ہے پس جب یہی ترک شہوت کا عزم کرے اور اس کے لوازم پیش آجاوین تو یہ
 جانے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے اور وقت چاہیے کہ صبر کرے اور اپنی وعدہ پر جمائے ایسے
 کہ اگر عزم شکنی کر لیا تو نفس کو ایسی ہی عادت ہو جاوے گی اور تباہ ہو جاوے گا بلکہ اگر عزم شکنی کرے

اور جو کچھ اور ابھی
 رہا ہے اس کا
 بیان ہے اور اس کا
 بیان ہے اور اس کا
 بیان ہے اور اس کا

تو ایسا اور ایک ستر مقرر کرے جیسا کہ تھے باب مجاہدہ اور مراقبہ میں نفس کی تعزیر میں بیان کیا ہے
اور اگر اسکو ستر سے نہیں ڈراویگا تو نفس و سپر غالب آجاویگا اس صورت میں شہوت کی وجہ سے
مترکبہ ہوگا جسکے سبب سے ریاضت برباد ہو جاوے گی

چھٹا بیان قلوب کی بیماریوں کی علامتوں کا اور اسکے تندرست ہو جانے کی علامتوں کا

واضح ہو کہ ہر ایک عضو اعضا بدن کے ایک فعل خاص کے لیے پیدا ہوا ہے اگر اسکو وہ فعل صادر ہوگا
یا کچھ اضطراب و طور پر صادر ہوگا تو وہ عضو صحیح نہ کہلاوے گا بیماریاں ہوگا مثلاً ہاتھ کا مرض یہ کہ اول
گرفت ہو سکے اور انکاح کا مرض یہ کہ وہ یکہ نفسکے یا دیکھنا مشکل ہو اسطرح مرض قلب دہم کا جس
قلب اپنا فعل خاص کر سکے اور اسکا فعل خاص علم اور حکمت اور معرفت اور محبت اور عبادت الہی
اور اسکے ذکر سے لذت پانا اور سوا اسکی ہر چیز کی خواہش اسکی لذت کو ترجیح دینی اور تمام
اعضا اور آرزوؤں کے اوسکے لیے مدد دیا ہونی جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَا خَلَقْتُ الذِّكْرَ وَالْأُنْثَىٰ إِلَّا لِعِبَادَتِي**
اور کعبہ قاسم سے معلوم ہوا کہ قلب انسانی کا فعل خاص عبادت و معرفت الہی ہے اور خاصیت
نفس انسانی وہی ہونی چاہیے کہ جس سے بہائم سے علیحدہ ہو جائے کیونکہ قوت کما فی اوچینہ
اور حجاج اور دیکھنے میں تو انسان اوسے متمیز نہیں بلکہ اس میں متمیز ہے کہ خیر و مکروں کی
اصل حقیقت پر جانتا ہے اور از انجا کہ موجود و مخرج تمام اشیا کا اللہ جل شانہ ہی ہے اگر کوئی تمام
اشیا کو جانے اور انکے صانع کو نہ پہچانے تو گویا اوسنے خاک بھی بنانا اور علامت خدا کو پہچانے
اوس کی محبت ہو اوسکو پہچانتا ہے اوسکی دوستی میں جو ہو جاتا ہے

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ایں مرعیان در طلبش پیخیزانند | آن را کہ خیر شد خبرش باز نیارند |
|------------------------------|---------------------------------|

اور اوسکی محبت کی یہ نشانی ہے اوسپر دنیا اور مافیہا اور تمام اپنی تہوہیں چیزوں کو ترجیح نہ دے جیسا کہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ** اور **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ**
تجارت و مکتوبات کساد و مساد **إِنَّ زِينَتَكُمْ لَآتِيَكُم مِّنْ اللَّهِ** اور **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ**
یا قی اللہ یا مہی پس جس کسی کے نزدیک خدا کو سوا اور کوئی خیر محبوب تر ہو تو اوسکا دل مرضین ہو جیسا
کیسے مدہ بین ہوئی اور پانی کی نسبت محبت مٹی کی زیادہ ہو جاوے اور خدا کی خدمت میں جاتی رہو تو وہ
مرضین ہوتا ہو پس مرض قلوب کی یہ علامات ہیں اور اس بنیائے معلوم ہوا کہ تمام قلوب بیماریاں
اللہ ما شاء اللہ اور ہر یکہ بعضے مرض ایسے تھوڑے ہیں کہ بیمار کو معلوم نہیں ہوتے اور مرض قلب بھی

اور یہ فیضانِ حق ہے
اور یہ سلسلہٴ نبوی ہے
اور یہ تہذیبِ انسانی ہے
اور یہ کرامتِ اقدس ہے
اور یہ اسرارِ ربانی ہے
اور یہ معجزاتِ کبریٰ ہے
اور یہ فیضِ رحمتِ ربانی ہے
اور یہ نورِ حق ہے
اور یہ کائناتِ ربانی ہے
اور یہ عالمِ ربانی ہے
اور یہ حقیقتِ ربانی ہے
اور یہ کمالِ ربانی ہے
اور یہ جلالِ ربانی ہے
اور یہ جلالتِ ربانی ہے
اور یہ جبروتِ ربانی ہے
اور یہ مہجرتِ ربانی ہے
اور یہ قیامتِ ربانی ہے
اور یہ نجاتِ ربانی ہے
اور یہ سعادتِ ربانی ہے
اور یہ شہادتِ ربانی ہے
اور یہ شہداءِ ربانی ہیں

اور نہیں ہیں سب سے زیادہ اس طرح آدمی غافل رہتا ہے اور اگر جان بھی جاتا ہے تو اس کے علاج کی تلخی پر صبر مشکل ہے اس لیے کہ دوا اس کی شہوات کی مخالفت ہے جس کو جان کندہنی سمجھتا ہے اور اگر نفس صبر بھی پاتا ہے تو کوئی معالج حاذق نہیں ملتا کہ اس کا علاج کرے کیونکہ طبیب اس مرض کو علما ہیں اور وہ خود اس مرض میں مبتلا ہیں پس جبہ اپنا ہی علاج نہیں کر سکتا تو دوسرا کس طرح کر سکتا ہے

جو معالج تھا وہی اس دوسرا چارہ اور پھر دوا بیماری کی ہونے بہت دشوار ہے

اسی جہت سے مرض قلوب ضلّٰل علاج ہو گیا ہے نہ اس کا علم لوگوں میں رہا نہ اس مرض کو کوئی جانتا لوگ جب نیا چہکتے پڑاویسے اعمال پر توجہ ہو کر کہ ظاہر میں عبادت ہوں اور باطن میں ریاضات یہاں تک اصول امراض کی علامات ہو چکیں اب علامات صحت کو بعد معالجہ کی سنا چاہیے وہ اس طرح کہ جس بیماری کا علاج کرنا ہے اگر وہ بخل ہے جو موجب بیماری اور بعد عن اللہ ہوتا ہے تو اس کا علاج مال کے دے ڈالنے اور خرچ کرنے سے ہوتا ہے مگر بخل مال اس درجہ پر کرے کہ مسرت ہو جاوے اور نہ اور مرض میں مبتلا ہو جاوے جیسے کوئی شخص سردی کا علاج کرے اس کا گرمی کہ حرارت بڑھ جائے تو یہ بھی مالک میں ہے بلکہ مقصود تو یہ ہے کہ اعتدال سردی اور گرمی میں ہو جاوے اس طرح بیان بھی مقصود ہے کہ فضول خرچی اور خرچی میں اعتدال ہو جاوے اور درجہ وسط جو دونوں طرفوں سے نہایت فاصلہ پر ہو چا کہ بخل ہو جاوے پس اگر مینظور ہو کہ درجہ وسط معلوم کرو تو اس کا طریق یہ ہے کہ جو فعل کسی خلق کی باعث ہوتا ہے اس کو سکودیکھنا چاہیے اگر وہ سہل اور شیرین معلوم ہو تو جان لینا چاہیے کہ یہی خلق نفس غلبہ مثلاً اگر مال کا روکنا اوجھ کر نا آسان اور لذت مند معلوم ہو بہ نسبت تحقیق کے دینے کے تو جان لو کہ بخل کا غلبہ ہے اس صورت میں دوا دوشس کی موافقت زیادہ کرنی چاہیے اور اگر غیر مستحقین کو دینا آسان اور لذت مند معلوم ہوتا ہو بہ نسبت امساک اجبی کے تو اپنا اور فضول خرچی کا غلبہ سمجھو اور اس صورت میں امساک کی موافقت کی طرف رجوع کرو اور اس طرح نفس کے افعال کو دیکھ کر ان کی سہولت اور اشکال سے عادت پر استدلال کرتے رہو یہاں تک کہ علاقہ دل مال کی طرف التفات سے قطع ہو جاوے اور بخل اور امساک دونوں کی طرف رجوع نہ کرے بلکہ مال کا حال پانی کا سا ہو جاوے کہ اگر ہلکا بھی ہو تو کسی محتاج کی حاجت کر لیے ہو اور بخل بھی ہو تو ایسا ہی کہیہ ہو مگر ان دونوں کو ایک دوسرے پر غلبہ نہ ہے پس جو قلب کی طرح کا ہو جاوے گا وہ اس مقام خاص سے سالم رہے گا اور تمام خلق سے سالم ہونا ضروری ہے یہاں تک کہ متعلقات دنیا میں سے کسی خیر کا علاقہ نہ ہے اور یہاں تک کہ اوطحہ جاوے نہ خود دنیا کا التفات ہونا اس کو لازم کا شوق اس وقت پروردگار کے سامنے طمیان ساتھ

جاوے گا کہ وہ اس سے راضی اور یہ اس خوش اور بندگان مقرب یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی جماعت میں داخل ہوگا جو عمدہ رفیق ہیں اور از انجا کہ درجہ اوسط دونوں طرفین نہایت باریک بلکہ بال سے زیادہ پتلا اور تلوار سے زیادہ تیز ہے تو بالضرور جو اس صراط المستقیم پر ناسین قائم رہے گا وہ اس طرح آخرت کو مل صراط پر گزرے گا اور چونکہ آدمی کچھ نہ کچھ صراط مستقیم درجہ اوسط پر اس کی نہ ایک طرف نہ کو جھک جاتا ہے اسی لیے اس کا قلب متعلق اوسے جانب کج ہو گیا جس طرف کہ جھکاتے اور ہمیں محاط کچھ نہ کچھ عذاب اور گزند و زخ ضرور ہوگا گو بجلی ہی کی طرح کل جاوے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمُكْرِبًا مُّكْرِمًا عَمَّا كَانَتْ عَلَىٰ رَأْيِكَ مَقْصُودًا مَّكْرُومًا لِّلَّذِينَ أَتَوْا بِهَا عَمَلًا مَّشْقُوعًا
 سے اکثر قریب رہی بعید کتر ہے اور اسی استقامت کی دشواری کی جہت سے ہر روز بندہ پر اشارات احمد میں تشرہ باریہ دعا واجب ہوئی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ روایت ہے کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھ کو سورہ ہود پڑھنا کر دیا اسکی وجہ کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اوسمین حکم خداوندی یوں ہے کہ فاسق و فاسقہ کھٹا کر اس سے معلوم ہوا کہ استقامت راہ راست پر نہایت دشوار ہے مگر بندہ کو چاہیے کہ اگر استقامت حقیقی میر نہ تو اس سے قرب ہی کے لیے کوشش کی جاوے غرض کہ جو شخص اپنی نجات چاہے تو بدو ن عمل صالح نہوگی اور اعمال صالح عمدہ اخلاق سے ہوتی ہیں اس لیے ضرور ہے کہ آدمی اپنے صفات و اخلاق کی طرف متوجہ ہو اور ایک ایک کا علاج ترتیب کرے خداوند کریم ہمارے لئے نصیب فرمادیں
 سَا تَوَان بَيَان اَوْس طَرِيق کا جس سے انسان اپنی عیبت پہچانے جانتا چاہیے کہ جب خدا تعالیٰ کو کسی کے ساتھ بہلائی کرنی منظور ہوتی ہے اوسکی نظر کو خود او کو صیغہ کی طرف پھیر دیتا ہے پس جسکی عقل تیز ہوتی ہے او سپر اوسکے عیب پوشیدہ نہیں رہتے اور عیب کے معلوم ہونے کے بعد علاج بھی ممکن ہے مگر افسوس کہ لوگ اپنی عیوب سے جاہل ہیں دوسروں کو عیوب و زائد معلوم کرتے ہیں لیکن اپنی بڑے عیبت بھی نہیں جانتے قطعاً

اور کہہ دیں
 اور کہہ دیں
 اور کہہ دیں

اور کہہ دیں
 اور کہہ دیں

اور کہہ دیں
 اور کہہ دیں

| | |
|--|-------------------------|
| ای ہنر مانداہ برکت ست | عیبہا را گرفتہ زیر بغل |
| تاچہ خواہی خریدن ای سخرؤ | روز در ماندگی بسیم و غل |
| پس جو کوئی اپنے عیب جانتا چاہے اوسکے چار طور ہیں اول یہ کہ جو مرشد کہ عیوب میں جا سکتا اور آفات پوشیدہ کو معلوم کر سکتا ہو اوسکے سامنے بیٹھے اور اپنے آپ کو اوسکے حوالے کرے اور جو چوچہ عیب بتلاوے اوسکو بموجب عمل کرے چال مرید کا مرشد کے ساتھ ہے کہ مرشد عیوب نفس اور علاج دونوں | |

تبدلا دیتا ہے مگر اسوقت میں ایسی شخص کا وجود کیا ہے جو دوسرے کی کسی اپنے دوست صادق
 متدین عقل سے کہے کہ میری احوال اور افعال کوتاہی کے رہو اور جو کہ میرے اخلاق و افعال ظاہری
 و باطنی میں برابر معلوم اس سے بجا اطلاع کرو و اگر ائمہ دین اس طرح کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی
 اللہ عنہ فرماتے تھے کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جو مجھ کو میرے عیب بتلا دے اور حضرت سلمان فارسی
 سے اپنے عیب بے جا کرتے جب حضرت سلمان آپ کو یاس قشربین لایا تو آپ فرمایا کہ کوئی ایسی
 بات بھی میری تم تک پہنچی ہے جو تمہیں میری معلوم ہو اور انہوں نے عرض کیا کہ اس بات پر
 مجھ کو معاف کیجیے آپ نے جواب فرمایا چھوڑو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ
 دو سال جمع کیے اور آپ کو یاس دو لباس ہیں ایک ات کا ایک کھانچا آپ فرمایا کہ انکی سوا کچھ
 اور سنا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ فرمایا کہ ان دو تو منہ تسلی رکھو انکی ایک صبر اور صبر صبر
 سے پوچھئے کہ آپ منافقین کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو راز دار ہیں یہ بتلاؤ کہ تمہیں
 تو کوئی نشان نفاق کا نہیں یا نبی سبحان اللہ یا جو اس جلالت شان اور علو مکان کو آپ
 اپنے نفس کو استغفر مستحکم کرتے تھے پس جو کوئی عقل زیادہ اور منصب عالی رکھتا ہو گا وہ عیب سے
 کرے گا اور سب سے زیادہ اپنے نفس پر شکستیں باندھے گا اور اس مائتہ میں ایسا دوست ملنا تو آوارہ گشتہ
 و کیے پر کا کا خاں بظرف کر کے عیب بتلا دے یا حسد کی باعث جتنا چاہے اس سے زیادہ کہہ کر کل
 دوست خاسد اور غرض خیز ہیں کہ جو عیب اس کو بھی عیب جانیں یا خوشامد کو مار عیب چھپانے
 اسی بہت سی دوا و دطالی بنے لوگوں سے کنارہ کر لیا تھا جب انسی پوچھا کہ لوگوں نے آپ کیوں
 نہیں ملتے اور انہوں نے کہا کہ میں ایسے لوگوں سے ملکر کیا کروں جو میرے عیب پوشیدہ کہیں جو کہ
 ارباب دین کی آرزو یہی ہوتی تھی کہ دوسرے کے بتلانے سے اپنی عیوب پر شکستہ ہوں لیکن اب
 ایسا ہو گیا ہے کہ جو کوئی نصیحت کی بات کہو اور مجھ کو میرے عیب بتلا دے وہ سب مجھ کو دشمن گناہاں
 اور یہ علامت ضعف ایمان کی ہے کیونکہ اخلاق بڑھل سانسپ اور بھوکے ہیں پس اگر کوئی ہم
 یوں کہے کہ تمہارے کپڑے نہیں بچھوے تو اس کا ممنون ہونا چاہیے اور خوش ہو کر اسکی علیحدہ کرنے
 اور قتل کرنے میں کوشش کرنی چاہیے حالانکہ بھوکہ کچھ کچھ صرف ایک روز یا اس سے بھی کم رہتا
 اور اخلاق بد کا وبال یہ خوف ہو کہ بعد موت بھی ہمیشہ کو ہزاروں برس ہر توجہ کوئی اور کا
 حال ہو تو بتلا تا ہے اس سے خوش نہیں ہوتے اور انکو دور کرنے میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ
 اس کے مقابلہ میں کوئی عیب نصیحت کنندہ کا کہنے لگتے ہیں کہ تم میں ہی تو فلاں عیب ہے

عیب جوئی کی جہت سے اس کی نصیحت کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے اور یہ امر کثرتِ ذنوب کی سختی
 دل کا نشان ہے اور اصل سبب کی وہی ضعفِ ایمان ہم اس سے چاہتی ہیں کہ ہکڑا رہے نہ ہو
 اور نہ اسے عیبوں پر ہکڑا کر کے اس کو علاج میں مصروف کرے اور اس بات کی توفیق عطا
 کرے کہ جو کوئی ہکڑا عیب بتلاوے اس کے ممنون اور مشکور ہوں۔ یہ طریقہ ہے کہ اس عیب و شتم کو
 زبانی معلوم کرے کہ وہ لوگ عیب ہی کی در پر رہتی ہیں اور غالب یہ ہو کہ آدمی اس باب میں بہت
 دوستوں کے دشمنان عیب جوئی یا وہ نفع حاصل کر سکتا ہے اس لیے کہ دوست خشتِ مہر کی
 جہت سے عیب نہیں ظاہر کرتے مگر آدمی کی سیدائش میں یہ بات ہے کہ دشمن کے قول کو جوڑنا
 اور ملنی برسرِ جد جانتے ہیں لیکن اصل بصیرت دشمن کو قول سے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں اس لیے
 کہ برائیوں ضرور اونچی زبانوں پر مذکور ہوتی ہیں چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ہوشِ ملکہ جو بات
 اور نہیں بری دیکھے اپنے نفس کو اور سیرِ متنبہ کرے اس لیے کہ مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہوتا ہے
 دوسرے کی عیب دیکھ کر اپنے عیب معلوم کرے اور جان کے کہ طبعیت میں سب کی شمشیر ہے
 ہوتی ہیں جو بات ایک میں ہوگی اس کی اصل دوسرے میں بھی ہوگی یا اس سے بڑھ کر
 ہوگی اس طرح جو بات دوسرے سے بری معلوم ہو اس بات کو اپنے نفس سے دور کر دو اور یہ یاد
 بہت عمدہ ہے اگر آدمی اس پر عمل کرے تو مرشد و مہدوب کی کچھ حاجت نہ ہو حضرت عیسیٰ علیہ
 سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو ادب کس نے سکھایا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو کسی نے ادب نہیں سکھایا
 جاہل کی جہالت مجھ کو بری معلوم ہوئی اس سے میں گناہ کیا اور یہ طور ان لوگوں کے
 لیے ہیں جن کو ایسا استاد کامل میرے ہو جو عارث اور ذکی اور عیوبِ نفس سے وقف ہوا اور تہذیب
 دین کی نصیحت کرے اور اپنی نفس کی تہذیب سے فارغ ہو کر اللہ کو بند و نکی تہذیب و تعلیم
 مشغول ہو ورنہ جس کو ایسا مرشد میرا جاوے تو گویا طیب بلکیا اس کا پیچھا چھوڑ دو وہ اس کا
 مرض کہو دیکھا اور ہلاک سے بچاؤ دیکھا

انہوں نے بیان دلائل نقلیہ اور باب بصیرت اور شواہد شریعت کا اس
 پر کہ امراضِ قلوب کا علاج شہوات کی چھوڑنے سے ہے اور یہ کہ ماوراء
 امراض کا اتباع شہوات ہے

جانتا چاہیے کہ بیان مذکورہ بالا اگر نظرِ تامل اور اعتبار کے دیکھا جاوے تو آدمی کی بصیرت
 کمال جاوے اور امراضِ قلوب سے اون کے علاج کے نورِ علم و یقین سے معلوم ہو جائے کہ اس سے

برابر کوئی چیز سخت نہیں پس جب نفس میں سوارا وہ شہوات کا اٹھے یا شیرینی کلام بہیودہ کی
 اوس سے جو سن مارے اوس وقت چاہیے کہ مشیت قلبت طعام کھوانی سے بڑھ نہ کرے اور خاموشی
 کا تازیانہ اوس پر حربے یہاں تک کہ ظلم اور انتقام سے باز آوے اور ہمیشہ کو اوسکے وبال سے چھوڑ
 اور کہ ورت شہوات سے اوسکو پاک و صاف کرے تب کہیں اوسکی آفتوں سے چھٹی ملے اسوقت نور
 اور روحانی ہلکا پہلکا ہو جاوے گا اور میدان خیرات میں دوڑتا پھرے گا اور طاعت کو رستون میں
 سرپ گھوڑ کی طرح چولانیان کرے گا اور ایسا ہو جائیگا جیسے بادشاہ چین میں سیر کرتا ہوا ہوتا ہے
 اور ہونٹ ہی فرمایا ہو کہ انسان دشمن تین ہیں دنیا اور شیطان اور نفس تو دنیا سے تو ہند
 کرنے سے بچنا چاہیے اور شیطان سے اوسکی مخالفت کرنے سے اور نفس سے ترک شہوات سے اور نفس
 حکم کا قول ہے کہ جس شخص پر نفس غالب ہو جاتا ہو وہ اوسکی چاہ کی چاہ میں قید ہو جاتا ہو اور
 بیڑیان اور طوق پڑ جاتا ہے بالک اوسکے قبضہ میں ہوتی ہے جدھر چاہتا ہے لیے پھرنا ہر قلب کو
 فوائد سے مانع ہوتا ہے اور امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسپر علما و حکما کا اتفاق ہے کہ عشق الہی
 بے عیش و چوڑے نہیں ملتا اور ابوحی و راق فرماتے ہیں کہ جس نے اعضا کی خوشی شہوات کے ارتکاب
 سے کی اوسنے فرعون و ملین تجنم نہ امت بویا اور وہب بن الورد فرماتے ہیں کہ روٹی سے زیادہ اگر ہوتو
 خواہش نفس میں داخل ہو اور یہی اونکا قول ہے کہ جو کوئی شہوات دنیا سے محبت کرتا ہو چاہیے کہ
 ذلت کیو اسطو تیار ہے اور روایت ہو کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اسوقت میں کہ آپ
 مالک مصر ہو گئے تھے عرض کیا اے یوسف حرص و شہوت فی بادشاہ کو غلام کر دیا اور صبر و تقویٰ
 نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا آپ نے فرمایا کہ یہ تو خدا ہی نے کہا ہے **لَا تَتَّبِعُوا الْهَوَا فَاْتُمُوتُوا** **وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَا فَاْتُمُوتُوا**
وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَا فَاْتُمُوتُوا اور حضرت ضید فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو میں جاگا اور باز پر
 کھڑا ہوا کہ وہ لذت نہ ملی جو ہمیشہ ہوتی تھی تو ارادہ کیا کہ سو رہوں یہ بھی نہ ہو سکا پھر بیٹھنا چاہا
 تو وہ بھی ممکن نہ ہوا آخر مکان سے نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی کل میں لیٹا ہوا استہ میں لیٹا ہو جب
 اوسنے میری بہت سستی تو کہا کہ اسی ابو القاسم اسوقت ذرا میرے پاس آنا میں کہما کہ میان حساب
 پہلے سے تو آپ نے اطلاع نہیں پائی اوس نے کہا کہ سیکہ ہر نیئے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ تمہارا دل کو
 میرے لیے حرکت دے میں نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اب آپ فرمائیں کیا مطلب ہے اوسنے کہا کہ نفس کا
 درد کسوقت اوسکا علاج ہو تا ہے میں نے جواب دیا کہ جب آدمی خواہش نفس کے خلاف کرتا ہو تو
 اوسکو تکلیف ہوتی ہے مگر یہی اوسکا علاج اور دوا ہے پس وہ شخص اپنی نفس کی طرف متوجہ ہو کر

الہیہ جو کوئی پرہیزگار
 ہوا و شہوات سے روکے
 نہیں کہ نفس کی نیکی و کجی

کہنے لگا کہ سن میں تجگوںات باریسی جواب دیا تھا تو نے نہ مانا اور کہا کہ جنید سے سنوں گا اب
سن لیا پر وہ شخص چل پیا اور میں نے نہ پہچانا اور میری قاشی فرمایا کرتے کہ یار وژرند ایا فی محک و دنیا
نہو ایسا نہ ہو کہ آخرت میں اوس شخص محروم رہوں اور ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا کہ تیرا
کس وقت کلام کیا کروں آپ نے فرمایا کہ جب نفس خاموشی چاہے اوسنے پوچھا کہ جب کس وقت
ہوں فرمایا کہ جب وہ بولنا چاہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جسکو شوق جنت کا
وہ دنیا میں شہوات سے الگ ہو اور حضرت مالک بن دینار بازار میں پر تے جب کوئی چیز
جی چاہتی دیکھتے تو نفس سے کہتے کہ صبر کرنا چاہیے بخدا کہ میں تجکو منع کرتا ہوں صرف تجکو
اپنے نزدیک بڑھ کر روکتا ہوں ان سب باتوں نے معلوم ہوا کہ علما اور حکما کا اسپر اقبال
ہے کہ سعادت اخروی کا طریق سوا میری روکنے نفس کے ہوا میری نفسانی سے اور مخالفت شہوات
کے اور کوئی نہیں تو اسپر ایمان واجب ہو اور عالم تفصیل اس امر کا کہ شہوات سے کون شہر ترک
کرنی چاہیے اور کونسی نہیں اوس بنانی سے معلوم ہوتا ہے جو ہم اوپر لکھتے چکے ہیں اور اصل ریاضت
اسکا نام ہے کہ جو چیز قبر میں بچائے اوس سے نفس کو بقدر ضرورت بہرہ مندر کرے یعنی کہانا
اور لباس اور کھانچ اور مسکن اور جو چیزیں کہ ضروری ہوں اوسنے بقدر حاجت و ضرورت غنیمت
ہو اگر اسقدر سے کچھ نہ بھی زیادتی کر لیا تو اسقدر کے ساتھ اس والفت ہوگی جب میری
تو اسی جنت سے تمنا دنیا میں پہنچا نیکی باقی رہیگی اور دنیا میں آئینگی تمنا اوسکو ہوگی جسکو
آخرت سے بہرہ نہو اور اس سے نجات کی صورت بھی ہے کہ قلب خدا کی معرفت اور محبت اور
میں مشغول رہے اور اوسکا ہو رہو اور دنیا سے اسقدر پر قناعت کرے جو فکر اور ذکر کے مانع
نہو اور یہ باتیں سب اوسکی عنایت سے میسر ہوتی ہیں پس جو کوئی اس ریاضت خستہ کی پہنچ
سکے اوسکے قریب قریب پہنچے کہ قصد کرے اس باب میں لوگ چار طرح پر ہیں ایک وہ ہے کہ اوسکا
قلب ذکر الہی میں مشغول ہو اور دنیا کی طرف سوا میری ضرورت معیشت کے التفات ہی نہیں کرتا ایسا شخص
صدیقین میں سے ہے مگر یہ تہ بہت دنوں کی ریاضت اور مدت تک ترک شہوات کے بعد ملتا ہے

عمرے باید کہ یار آید بکبار | این دولت سرمد ہمہ کس اندیشہ

دوسرا وہ شخص ہے کہ دنیا میں اوسکا دل ڈوبا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف بطور حد
نفس کے آجاتا ہے یعنی صرف شبانہ ذکر کرتا ہے نہ دل سے تو ایسا شخص مالکین میں سے ہے
تیسرا وہ شخص ہے کہ دنیا اور دین میں دونوں میں مشغول ہے لیکن قلب پر دین غالب ہو ایسا شخص

اگ میں تو ضرور جائیگا مگر جب قدر دلیہ غلبہ ذکر الہی ہوگا اوس قدر جلد نجات پاویگا چوتھا وہ شخص کہ دونوں میں مشغول ہے مگر دنیا کا غلبہ دلیہ ہے تو یہ شخص دوزخ میں زیادہ رہیگا لیکن اگر سیرک بیشک نکالے گا کیونکہ اگرچہ دنیا اسکے دلیہ غالب تھی مگر خدا کا ذکر بھی تہ دل سے کرتا تھا اویسی تو نجات حاصل ہوگی الکی ہمدون و رسوائی سے بچنا ہے

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| نفس و شیطان زد کر یارہ ما | رحمتت با و شفاعت خواہ ما |
|---------------------------|--------------------------|

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اشیاء مباح سے لذت لینا مباح ہے تو اس سے خدا کی دوری کیسے ہوگی مگر یہ اونکا خیال خام ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ حبائل الدنیا اس کھل حیطۃ وستی دنیا کی ہر ایک گناہ کی جڑ ہے اور ہر ایک حسنہ کو حبیط کرتی ہے اور مباح شے جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ شیک دنیا ہی ہے اور دوری کا سبب بنتی ہے چنانچہ اسکا ذکر دم دنیا کے باب میں آویگا ابراہیم خاص کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ہاڑ الکام پر تھا مجھ کو انار نظر پڑے اور دل چاہا ایک توڑ کر جو خیر تو کھٹایا اوسے ڈال کر طرد یارہ میں ایک شخص پڑا ہوا تھا اور اوسپر ہرین جمع تھیں میں نے اوس سے کہا السلام علیک اوسنے کہا وعلیک السلام یا ابراہیم میں نے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسے پہچانا اوسنے کہا کہ جو خدا کو پہچانتا ہے اوسپر کوئی خیر غنی نہیں ہتی میں نے کہا کہ آپ تو رسیدہ ہیں خدا سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ ان مجھ سے ملو بچا دے اوسنے جواب دیا کہ آپ بھی تو رسیدہ ہیں دعا کیوں نہیں کرتے کہ انار کی خواہش سے تمہاری دلکو بچا دی مجھ کو خارج تو دنیا ہی تک ہو شہوت کا ذکر کہہ تو آخرت تک مہیگا میں چپ ہو کر چلا گیا اور سری رح فرماتے ہیں کہ چالیس برس سے میرا نفس بوجہ بتا کہ روٹی چوہا سری کی شیرہ میں تر کر کے کھاؤں مگر میں نے کھائی اس سے معلوم ہوا کہ اصل ح قلب طریق آخرت کی سلوک کے لیے نہیں ہوتی جب تک کہ نفس کو شہوت سے اور مباح چیزوں کی لذت سے روکا نہ جاوی اسلئے کہ مباحات کی لذت سے محظورات میں پڑ جاتا ہو مثلاً اگر کوئی چاہے کہ زبان سے غیبت اور فضول بات نہ بکرتا اوسکو چاہیے کہ بجز ذکر الہی یا ضروریات دین کو اور کوئی کلمہ نہ باندھ سکے اور سکوت اختیار کرے یہاں تک کہ شہوت کلام فنا ہو جاوی پھر جو کلام بکے گا وہ حق ہوگا اور سکوت اور کلام دونوں عبادت ہونگی اور جب آنحضہ میں یہ عادت ہو کہ ہر ایک اچھی چیز کی طرف پڑتی ہو تو حرام چیزوں پر بھی پڑیگی اور علی ہذا القیاس اور شہوات کو خیال کر و کیونکہ حلال اور حرام دونوں شہوت تو ایک ہی ہے اور بندہ کو حکم ہے کہ حرام سے شہوت کو روکے پس اگر مقدار حاجت پر غیبت کا عادی نہ ہوگا تو شہوت کا غلبہ ہو جاویگا اور یہ ادنی آفت مباحات کی ہے اسکی اور بڑی آفتیں ہیں

جو کہانا اوس کے سامنے لاتے ہیں اوس سے بھی نفرت کرتا ہے مگر جب سر پیسے دو وہ نہیں ملتے تب تک
بعد چند غلبہ ہو کہ میں تکلف کہہ کہانے لگتا ہے یہاں تک کہ پر کہانا ہی اچھا معلوم ہونے لگتا
دو دو کا نام بھی نہیں لیتا بلکہ اوسکو برا جانتا ہے اسبطرح پھیرا اول اول لگام اور زین اور سواری
سے ہاگتا ہے لیکن بروستی اوس سے یہ کام لیا جاتا ہے اور چوڑے ہونے کی عادت پھر ان کو اگا
بجاری لگائی جاتی ہے مگر رفتہ رفتہ ایسا سادہ ہو جاتا ہے کہ جس جگہ سوار چوڑی دی وہاں ہی
نہیں ملتا گو بند ہا نہوا نہیں چیزوں کی تاویب بطرح نفس کی تاویب بھی ہوتی ہے اور اوسکو او
اسطور دیتے ہیں کہ لہذا دنیاوی کے دیکھنے اور اوسنے انس اور خوشی حاصل کرنے سے روک دیتی
بلکہ جتنی چیزیں کہ موت کو بعد اس سے چوڑ جاتی ہیں سب کا انس پڑا دیتے ہیں اور یوں چھاتی
رہتے ہیں کہ جس چیز کے ساتھ چاہے محبت کر انجام کو چوڑنی پڑیگی جب اوسکو یقین ہو جاتا ہے
کہ جو شخص کسی چیز کی طرف دل لگاویگا بیشک وہ فراق میں مبتلا ہوگا اور جدا ہونا ضروری ہے تو
اس نصیحت سے ایسی چیز کی محبت کرتا ہے جس سے کبھی جدا نہ ہو یعنی ذکر الہی کہ قبر میں بھی ساتھ رہیگا
جدا نہ ہوگا اور اس بات کے واسطے چند روز صبر کرنا پڑتا ہے یعنی مدت حیات تک جو پر نسبت جیتا
آخرت کی بہت ذرا سی ہے دیکھو حائل آدمی اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ چند سفر کر کے
کوئی کام یا پیشہ ایک آدھ مہینے میں ایسا سیکھ لیں جس سے ایک برس خواہ عمر بھر کو چین ہو جاو
پس اگر حساب کرو تو مدت زندگی پر نسبت ابد الابد کے اتنی بھی نہیں ہے جتنی مدت ایک
مہینہ کی ہے نسبت ایام زندگی کے تو اتنے دنوں کا صبر اور مجاہدہ اوس خوشی دائمی کے لیے
بہت ضرور ہے اور طریق مجاہدہ اور ریاضت کا باعتبار احوال ہر ایک انسان کے مختلف ہے
مگر کلیہ یہ ہے کہ اسباب دنیا میں سے جس شخص کو جس سے خوشی ہوتی ہو اوسکو ترک کر دے مثلاً
جو لوگ مال اور جاہ سے خوش ہوتے ہوں یا اپنے وعظ کی تاثیر سے خوش ہوتے ہوں یا ریاست
و حکومت کی عزت سے یا کثرت تلامذہ سے خوش ہوتے ہوں تو انکو چاہیے کہ اول ان چیزوں کو
ویسی مہلک دین پر اس کے بعد اگر کوئی چیز ان چیزوں میں اوسنے روک دی جاوے اور کہا جاوے کہ
تو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ اون لوگوں میں سے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسا ہی
اور یہ اون کے حق میں زہر ہے جب اسباب فرح کو چوڑ دے تو لوگوں نے الگ ہو کر اپنی دیکھا مگر ان
یہاں تک کہ بجز ذکر اور فکر الہی کے اور کسی چیز میں مشغول نہواں اور جو کہ نفس میں وسوسہ یا شہوت

راضی ہوں نہایت
نیکو اور خوشی ہو

کہ یہ ابراہیم بن آدم بن سپاہی گھوڑی سے اتر پڑا اور آپ کو ماتمہ پاؤں جو سننے لگا اور غدر کرنے کا
 بعد اسکے لوگوں نے اسے کہا کہ آپ نے کیوں فرمایا تھا کہ میں بندہ ہوں آپ نے فرمایا کہ اوسے میں
 یوں نہیں پوچھا کہ تو شخص کا بندہ ہو بلکہ یوں پوچھا کہ تو بندہ ہو جو کہ میں بندہ خدا تھا اس کا
 کہہ دیا کہ بندہ ہوں جب اوسے مجھے مارتو میں اوسکے لیے دعا جنت کی مانگی لوگوں نے پوچھا اوسے
 آپ نے کیا فرمایا کہ مجھ کو یقین تھا کہ اس مصیبت پر مجھ کو ثواب ملے گا تو میں نے یہ اچھا خیال کیا کہ اوسے
 مجھ کو ثواب ملے اور میری طرف سے اوسکو عذاب ہو اور عثمان حیرتی کو کسی شخص نے بغیر استحسان و رحم
 کو بہانے بلایا جب آپ اوسکے گھر گئے تو کہا کہ اسوقت تو مجھے کچھ بن نہیں سکا آپ وہاں سے ہر گز
 جب بت دور نکل آئے پھر وہ شخص آیا اور کہا کہ جو اسوقت موجود ہو اوسی پر قناعت کیجیے جب ہوا
 ہوئے تو جیسا پہلے کہا تھا ویسا کہا پھر آپ لوٹ گئے اسی طرح کئی بار بلایا اور پھر ٹوٹا دیا مگر آپ فرما کر
 ہوئے پھر تو وہ شخص پاؤں پر گر پڑا اور کہا کہ میں انکو آزمانا چاہتا تھا سچان اللہ کیا خلق ہے آپ نے فرمایا
 کہ جو بات تو نے میری دیکھی وہ تو صفت کئی کی ہے کہ جب بلا و جلا آوے اور منہ کا تو ہرٹ جاوے
 اور یہ ہی انہیں کا ذکر ہے کہ کسی روز سوار ہو کر ایک کوچہ میں گزریا وہیں کسی نے فرمایا کہ یہ سید
 دی آپ اتر پڑے اور سجدہ کراد کیا اور کچھ دیر سے راکہ بھاڑ دی اور کچھ نہ کہا لوگوں نے کہا کہ
 نے راکہ ڈال دی اور کچھ نہ کہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص سچی آگ کا تھا اوس پر راکہ پڑے تو اوسکو جھکے نہ مانے
 نہیں اور روایت ہے کہ حضرت علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہ کا رنگ سناؤ لا تھا اس حبت سے کہ ایک بیوی والی
 حبش تھیں منشا پور میں آکر دو روزہ پر ایک حمام تھا جب آپ حمام میں جایا چاہتے تھے تو حمامی
 آپ کو لیے حمام خالی کروا کر تا تھا ایک روز جو آپ حمام میں تشریف لگے وہ دروازہ بند کر کے
 کام کو چلا گیا اتنے میں ایک شخص رستاقی آیا اور حمام کا دروازہ کھول کر اندر گسا اور کپڑے اتار کر
 حمام میں گیا آپ کو دیکھ کر یہ جاننا کہ حمام کا کوئی خادم ہے آپ سے کہا کہ اٹھ کر میرے لیے پانی لاؤ
 اوسکا کہنا کیا اور جو کہتا گیا کرتے گئے جب حمامی پہرہ کیا اور رستاقی کے کپڑے دیکھے اور اوسکی
 گفتگو آپ کو سنا تو سنی ڈر کر ہلا گیا جب آپ حمام سے نکلے تو حمامی کو پوچھا لوگوں نے کہا کہ وہ خود کا
 ہلا گیا آپ نے فرمایا کہ اوسکو ہلا کر کیا ضرورت تھا تصور اوسکا ہی جسے اپنا نطفہ حبش کے حائل کا
 اور ابو عبد اللہ ثخایط کے حال میں لکھا ہے کہ آپ دوکان پر بیٹھے اور کپڑے اتارے ایک عجیبی آپ
 دشمنی رکھتا تھا اپنا کپڑا اتار اور کھوٹے دم مزدوری میں دیتا آپ اوجھو لیکر نہ واپس کرتے
 اور نہ اوسکو خبر کرتے ایک روز جو وہ مزدوری دینا آیا تو آپ کو نہ پایا آپ کا شکر دینا تھا اوسکو

اجرت دیکر اپنا کپڑا نکاشا کر دے کہ وہاں دام دیکر بیکری یا چب بچہ دلائے تو اوسنے حال کس
 آپ نے فرمایا کہ تو نے برا کیا یہ مجھ سے ایک برس پہلے یہی معاملہ کرتا ہوں اور میں چب چاب اجرت دیکر
 کیونچین ڈال دیتا ہوں تاکہ کسی سہلمان کو دھوکا نہ دیوے اور یوسف بن اسباط رحم فرماتے ہیں
 کہ حسن خلق کی علامت مسن تین تین میں قنوت خلاف حسن انصاف انتقام نہ لینا گناہوں کا برا جاننا
 عذر کرنا ایذا سہنا نفس کو ملامت کرتے رہنا دوسروں کو عیب سے قطع نظر کر کے اپنے عیب کو پہچانتا
 چھوٹے بڑے سرکشندہ پیشانی میں پیش آنا اپنے سونے اور اعلیٰ کو ساتھ نہ لے کر کسی شخص سے
 سہل تشری رہی ہو چہا کہ حسن خلق کیا ہو آپ نے فرمایا کہ اوسنے یہ کہ انتقام نہ لے اور ایذا کو سہل
 اور ظالم پر رحم کر کے اوسکی لیے دعا و مغفرت مانگو اور خف بن قیس سے پوچھا کہ آپ نے حکم کس سے
 سیکھا کہ قیس بن عاصم سے لوگوں کو نہ بھگا کہ ان کو حکم کا کیا حال ہو آپ نے کہا کہ ایک دوزوہ
 کو میں بیٹھے تھے اونکی لونڈی ایک بچہ چسپ کباب چڑھتی تھی لیکر آئی اوس کو ہاتھ سے چوم کر
 اونکی ایک اڑکے صغیریں پر گرا کہ اوسکو صدمہ سو وہ اڑکا مر گیا وہ لونڈی ڈری آپ نے فرمایا کہ کچھ
 خوف نہ کر میں تجھے لٹکاؤں اور حضرت اوسین قرنی رحم کا حال لکھا ہے کہ جب آپ کو لڑکے دیتے
 تو پتھر مارتی تھے آپ اوسے کہتے کہ بھائیو اگر مارنا ضرور ہی ہے تو چوڑی پتھر مارو کہ میری ماؤ نہیں ہے
 خون نہ نکلے اور نماز کا باج نہ ہو اور خف بن قیس کو ایک آدمی نے گالیاں دینی شروع کیں
 آپ چب چاب چل گئے جب حملہ کو قریب پہنچے تو ٹھہر کر اوس سے یہ کہا کہ اگر کچھ اور جین ہاؤ تو
 یہی اسکا کہ لے ایسا نہ ہو کہ حملہ کا کوئی بیوقوف تیری آواز سے تو تجھے ایذا دی اور حضرت علیؑ نے
 ایک بار اپنی ایک غلام کو پکارا وہ نہ بولا پھر آپ نے دوبارہ سہ بارہ پکارا پھر نہ بولا آپ خود اوسکی پاس
 تشریف لائے تو دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں اور عرض کیا کہ سنا تو تھا آپ نے
 پوچھا کہ پھر جواب کیوں نہیں دیا اوسنے عرض کیا کہ مجھ کو یہ خوف تو تھا ہی نہیں کہ آپ مارینگے
 اس لیے کسل کر گیا آپ نے فرمایا کہ میں نے لٹکے تجھے ازاد کیا اور مالک بن دنیا رحم کو ایک عورت
 نے پکارا کہ اور یا کار آپ نے فرمایا کہ یہ نام تو نے خوب نکالا جواب اہل بصرہ بھول گئے تھے اور یہی ابن
 زیاد حارثی کے پاس ایک غلام بخلق تھا لوگوں نے اوسے کہا کہ آپ اسکو کیوں کہتے ہیں آپ نے
 فرمایا کہ میں اسے حکم سیکھوں ان روایات سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو نفوس ریاضت سے پہلے
 ہو کر انکے اخلاق اعتدال پر آگئے تھے اور دغا و خیانت اور حق سے دل صاف تھا اوسکا مقصد یہ تھا
 کہ تقدیرات الہی پر راضی ہو جو کہ اقصی غایت حسن خلق کی ہے کیونکہ جو شخص خدا کی کام کو اچھا

اور اوس پر راضی نہ ہو تو اوس کی نہایت بد خلقی ہے ان لوگوں کی ظاہر میں علامتیں حسن خلق کی موجود نہیں جیسا کہ مذکور ہو اسی اگر کوئی شخص اپنی نفس میں یہ علامات پناوے تو اوس کو تصدق بحسن خلق نہ خیال کرے اور دیکھو کہ انہوں نے بلکہ ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول ہو کر یہاں کہ درجہ حسن خلق نصیب ہے یہ درجہ نہایت عظیم الشان ہے مگر بہت صلیقین ہی اوسکو پہنچتے ہیں

دوسرا بیان لڑکوں کی ریاضت اور تادیب اور تحسین اخلاق کا

واضح ہو کہ لڑکوں کی تہذیب ایک امر نہایت ضروری ہے اور لڑکا بابا بپ کی پاس لانت ہے اور اس کا قلب ایک جو نہیں سادہ ہفتش و صورت سی خالی ہر ایک نقش کی قابل ہے اور جیٹن کو مال کر و اس طرف میلان کے لائق ہوتا ہے مثلاً اگر تعلیم خیر کی پاس اور اوس کا عادی کیا جاوے تو بڑا ہو کر بھی ایسا ہی رہے گا اور دونوں جہان کی سعادت لوگا اور اس نوع ابن باب اور ستاد و تار شریک رہیں گے اور اگر برائی کا عادی ہوگا اور جانور و کی طرح بے غور ہو جاوے گا تو تباہ ہو جاوے گا اور اوس کا وبال اوس کی مری پر ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **اَلَّذِیْنَ اٰتٰیہُمُ الْاٰیٰتُ فَکَفَرُوْا سَآءَ مَا کُفْرُہُمْ** تو جب باپ نے نیکی کی آگ سی اینی اولاد کو بچا تا ہے تو آخرت کی آگ سی بچا نا بطریق اولیٰ ضرور ہے اور اوس کی حفاظت تا آخرت سی سطح ہے کہ ادب اور تہذیب اور حسن اخلاق سکھاوے اور اوس پر بے بجا و مزینیت اور بنا و سنگار اور لذت اور آرام طلبی اوس کی نظر و بین حقیر کرے تاکہ بڑا ہو کر انکی طلب نہ کرے اور ہلاک بدری سے بچے بلکہ شروع ہی سے اوس کی حفاظت ضرور ہی بانیطو کرے اور کسی عورت نیک بخت متدین حلال خوار کا دود پلاوے کیونکہ حرام کے دود میں برکت نہیں ہوتی اور جب لڑکپن میں حرام کا دود پیتا ہے تو اوس کے خمیر میں رچ جاتا ہے بڑا ہو کر خبث کی طرف میل کرتا ہے اور جب اوس میں کچھ تمیز شروع ہوتی ہے یا وہ حفاظت ضرور ہو اور شروع تمیز حیا کے ظاہر ہونے سے ہوتی ہے اس لیے کہ جب لڑکا بعض افعال حیا کے سبب چھوڑ دیتا ہے تو یہ اسی سبب سے ہوتا ہے کہ عقل کے نور کی جھلک اوس میں آتی ہے اور بعض چیزوں کو بہت بعض کے برا جانتا ہے تو افعال سے حیا کرنے لگتا ہے اور یہ امر خدا کی عنایت سے ہے اور اعتدال اخلاق اور صفاء قلب پر دلالت کرتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ہونے پر کمال عاقل ہوگا تو ایسے شرماوے لڑکے کو عقل نہیں چھوڑتا بلکہ حیا اور تمیز پر تادیب میں اوس کی مدد کرنی چاہیے اول اول جو صفت کہ لڑکے پر غالب ہوتی ہے وہ خواہش کما نیکی ہے تو اوس کے ادب اوسکو سکھانے چاہیں کہ دہنی ہی ہاتھ سے کہادی اور کہانی پر اللہ کے اور اپنے سامنے سے کہادی اور دوسرے سامنے سے کہانی شروع کرے اور کہانی کی طرف متوجہ نہ ہو

ایمان و ادب کا
ایمان کو ادب کا
کہ لڑکوں کی

اور نہ کسی کہانت کی طرف تائید اور جلدی جلدی نہ کہا وے اچھی طرح چبا کر کھا وے اور پے پیچ
 لقمہ نہ مٹیں وے اور ہاتھ اور کپڑا نہ بہرے اور کبھی کبھی روٹی کی بھی عادت ڈالنی چاہیو
 کہ یہ بخانے کے سالن کے ساتھ ہی کھانا ضرور ہے اور بسیار خوراک کی مذمت اس کے سامنے کرنی چاہیو
 اس طرح کہ جو زیادہ کھاتا ہے وہ چوپایوں کی طرح ہے یا کسی لڑکے بسیار خوراک کی مذمت اس کے سامنے
 بیان کیجا وے اور کم خوراک کی ثنا کیجا وے اور اس کی نظر میں یہ بات بھی اچھی جہانی چاہیے کہ کھانا
 دوسرے کو دیدیا کرے اپنی آپ اس کی پروا کم کرے اور دال دلیہ جو کچھ میسر آوے اس پر قناعت کرے
 اور کپڑوں میں سے سفید کپڑا اس کو پسند کرانا چاہیے رنگین اور ریشمی کو کھدینا چاہیے کہ جو عورتوں اور
 مختل شوکا لباس ہے مرد اس کو بڑا جاتے ہیں اور اس طرح کئی بار اس سے کہا جاوے اور جب کوئی لڑکا
 رنگین اور ریشمی کپڑے پہنے نظر پڑے اس کی حقارت اس کے سامنے بیان کریں اور اس کو ایسے لڑکوں
 صحبت سے بچانا چاہیے جن کو شوق و عادت آرام طلبی اور عمدہ پوشاک کی ہو اور ایسے نہیں ہی نہ ملے
 جس کے کہنے سے اس کے دل میں ان باتوں کی رغبت ہو جاوے اس لیے کہ ابتدائیں اگر لڑکے کی خبر گیری
 نہیں ہوتی تو اکثر عادات بد اس میں پیدا ہوتے ہیں جو بڑا حاسد چور جگر الو چیل جو بیہودہ گوشت
 مٹکارے پر واد ہو جاتا ہے ان امور سے بچاؤ بہت حسن تدبیر ہی ہوتا ہے بعد مکتب میں بھی بچاؤ
 اور قرآن و حدیث اور صلیحی کی حکایتیں سکھانی چاہیں تاکہ محبت صاحبین کی اس کے دل میں سج
 اور ایسے اشعار جن میں عشق و عاشق کا ذکر ہو اس کو پڑھنے نہ دیوین بلکہ جو لوگ ایسے اشعار کو غلط
 اور ہوشیاری جانتے ہوں ان سے بھی نہ ملنے دیں کہ ان اشعار سے مناد کا بیج دل میں پڑتا ہے
 اور جب لڑکا کوئی عمدہ کام کرے تو چاہیے کہ اس کو کچھ انعام دیں کہ جس سے خوش ہو اور لوگوں
 اس کی تعریف کریں اور اگر کبھی ایک آدھ مرتبہ خلاف کرے تو اس سے چشم پوشی کرنی چاہیو اور
 پردہ نہیں کہولنا چاہیے خاص کر ایسی صورت میں کہ خود لڑکا اس کام کو چھپا وے اور اس سے
 پوشیدہ رکھنے میں جدوجہد کرے کیونکہ اگر اس کو معلوم ہو جاوے گا کہ اس امر کے ظاہر ہونے سے کچھ
 تو آئندہ کجرات ہوگی اور از کلمنے کی پروا نہ رہیگی اگر دوبارہ اس حرکت کو کرے تو اس کو پوشیدہ
 کرنا چاہیے اور تاکید سے کہنا چاہیے کہ خبردار آئندہ ایسا مت کرنا اگر ہر کرے تو اس کو نہیں مضمحل
 اور ہر وقت عتاب نہیں کرنا چاہیے اس ملامت کا عادی ہو جاتا ہے اور بری باتیں کہنی جرات
 بڑھ جاتی ہے کلام کی تاثیر دل سے جاتی رہتی ہے

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| درشتی و نرمی بہم در بہت | چون قصد کہ جسم را و در ہم است |
|-------------------------|-------------------------------|

اور باپ کو چاہیے کہ اوسکے ساتھ کلام بخانا کے ساتھ کرے کسی وقت صرف لکھ کر دیا کرے اور باپ
 اوسکو بری باتوں سے روکے اور باپ کا خوف و لاوے اور دن کو سونے کی عادت نہ ڈالنی چاہیو
 کہ موجب سستی کا ہوتی ہے مگر رات کو سونے سے روکنا چاہیے الا اگر گناہچو نہ دنیا چاہیے تاکہ بدن
 سخت رہی آرام طلب نہ ہو غرض کہ فرش و لباس غذا میں آرام طلبی چھوڑنے کا بخانا ہے اور کوئی
 کام اوسکو پوشیدہ نہ کرنے دیوین کیونکہ جس امر کو وہ اپنے نزدیک برسمجھیکا اوسکو چپا کر کرے گا
 پس اوسکو عادت علانیہ کام کرنے کی ہوگی تو برے افعال سے باز رہیگا اور دن کو کوئی وقت ایسا
 مقرر کرنا چاہیے کہ حسین چلتی پہرنے کی عادت ہوتا کہ سستی کا غلبہ نہ ہو اور اوسکی یہی عادت ہو کہ آخر
 ہاتھ پاؤں نہ کہوے اور دوڑنے نہ چلے اور اپنے باپ کی چیزوں سے بھر لیون پر غر کرے خواہ کمانے پہنے کی
 اشیاء پر نہ اتراوے اور نہ تختی و دوات وغیرہ پر ناز کرے بلکہ جو اس سے ملے اوسکے ساتھ تواضع او
 اگر ام سے پیش آوے اور کلام ملائمت کو ساتھ کرے اور اگر کوئی شے کوئی چیز نہ لے اگر امیر زادہ تو کو
 یوں سمجھایا جاوے کہ تمنا را مرتبہ دینے کا ہے لینا نہیں چاہیے کسی سے لینا سخت اور ذمات کا
 نشان ہے اور اگر فقیر زادہ ہے تو اوسکو یہ کہا جاوے کہ طمع اور لینا ذلت ہے اور کتب کی عادت کیونکہ
 لقمہ کے لیے وہی دم ہلایا کرتا ہے حاصل یہ کہ اگر کوئی کو سونے چاندی کی محبت اور طمع سے روکنا چاہیے
 اور سانپ بھوسے زیادہ ان چیزوں کا خوف دلانا چاہیے کیونکہ ان چیزوں کی آفت کا ضرر نسبت شے
 لڑکے کے حق میں زیادہ مضر ہے بلکہ بڑوں کے حق میں بھی یہی حال ہے اور اس بات کی بھی عادت
 ڈالنی چاہیے کہ بیٹھنے کی جگہ میں تھوک وغیرہ نہ ڈالے اور دوسرے کے سامنے جائی نہ لیوے اور
 نہ کسی کی طرف پشت پیر کر بیٹھے اور ایک پاؤں پر دوسرا نہ رکھو اور ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ نہ ڈالو
 کو سر کا تکیہ کرے کیونکہ یہ سب امور سستی کے نشان ہیں کیفیت جلوس کی اوسکو بتائی چاہیو اور کتب
 کلام سے منع کرنا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے کہ زیادہ بولنا بے حیائی کا کام ہے کہنے آدمی زیادہ
 بکا کرتے ہیں اور متم خواہ سچی ہو خواہ جوٹی مطلق دونوں سے روکنا چاہیے تاکہ اگر کین میں عادت
 کی نہ پڑے اور اس بات کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ سب سے پہلے نہ بولے بلکہ کوئی کہہ پوچھے تو صرف
 اوسکا جواب دیوے زیادہ کہہ گئے اور جب کوئی دوسرا شخص خواہ بڑا کہہ بات کہو تو اوسکو خوب سے
 اور اپنے سے بڑے کی اٹھ کر تعظیم کرے اور اوسکے لیے جگہ خالی کر دے آپ اوسکے سامنے بیٹھے
 اور لغو اور محشر اور لعنت اور دشنام سے روکنا چاہیے بلکہ جس شخص میں یہ عادتیں ہوں اوس سے
 ملنے دنیا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ باتیں صحبت بدی حاصل ہوتی ہیں اور تادیب میں اگر کوئی

اصل یہی ہے کہ بدلو کوئی صحبت سے رکنا چاہیے اور جب اوستا و مارے تیر زیادہ تصور و شکر سے نہ کیسکہ سفارش دہونڑے بلکہ صبر کرے اور اس سے کدینا چاہیے کہ صبر کرنا مردون اور بہادری کا کام ہے اور زیادہ روزیائیا عورتوں اور غلاموں کا کام اور مکتب و اسکے بعد اسکو اجازت کسی اچھی کہیل کی دینی چاہیے جس سے کہ مکتب کی مشقت سے راحت ملے مگر کہیل ہی اتنا کہیلے کہ تنہا نچا وے اگر اسقدر کہیل کی اجازت نہ ہو اور تعلیم میں ہمیشہ کمال سخت گیری کیجا وے تو لڑکے کا دل مرجاتا ہے اور تیزی طبیعت کی جاتی رہتی ہے اور زندگی تلخ ہو جاتی یہاں تک کہ کوئی حیلہ ایسا نہ ہونڑے کہتا ہے کہ جس سے بالکل کچھ بھی نہ سیکھے اور یہ بھی تعلیم ضرور ہے کہ اپنے والدین اور معلم مودب اور عمر میں زیادہ کی فرمان برداری کرے خواہ اپنا ہونگا اور انکی طرف نظر تعظیم سے دیکھو اور انکے سامنے نہ کیلے اور جب سن تیز نہ ہو بچے تو طہارت اور نماز کے سکھانے میں بھی غفلت نہ کرنی چاہیے اور رمضان میں کچھ روزی کہانے چاہیں اور جو رو بیا اور سنہرے کپڑے پہنے سے قطعی روکا جاوی اور بقدر ضرورت حد و مشروع تعلیم کرنی چاہیے اور جو چربی اور مال حرام اور خیانت اور جھوٹ اور خوش اور جو باتیں کہ لڑکوں پر غالب ہو جاتی ہیں انکو ڈرانا چاہیے جب اسطرح پر پرورش ہوئی تو قریب بلوغ ان باتوں کے اسرار بتلائی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ کمانے بمنزلہ دواؤں کے ہیں انسے یہ غرض ہے کہ انسانین طاقت خدا تعالیٰ کی عبادت کی آوی اوچنیک دنیا ایک ناپایدار چیز ہے ایسے اسکی کچھ اصل نہیں موت پر اسکی لذتیں جاتی رہتی ہیں یہ صرف گدز گاہ ہی آخرت رہنوی جگہ ہے اور موت ہر گھڑی کھڑی تاک رہی دانا و ہوشیار وہی ہے جو دنیا سے زود آخرت و اور چلے اور خدا تعالیٰ کے پاس بڑا رتبہ پاوی اور وسعت جنت سے فراڈٹھا وے پس اگر پہلے سے تربیت اچھی ہوگی تو یہ باتیں دل میں بلوغ کے وقت دل پر تپہ کی لکیر ہو جائیگی اور اگر تربیت اچھی طرح نہ ہوگی اور لڑکے کو عادت کہیل کو اور خوش اوزنی حیائی اور کمانے اور لباس وغیرہ اور تفاخر کی ہوگی تو ان باتوں کا اثر دل پر نہ ہوگا جیسے خشک مٹی دیوار پر نہیں ٹھہرتی حاصل کلام یہ ہے کہ لڑکوں کی تربیت ابتدا میں بہت ضروری ہے کہ اسوقت اسکا جو ہر قلبی سب طرح کی لیاقت رکھتا ہے خیر و شر و دونوں سیکھ سکتا ہے اور اسکا اختیار مایا پ کو ہے جس طرف چاہن اس طرف پھر سکتا ہے جیسا کہ حد شریف میں وارد ہے کہ کل مولود یولد علی فطرۃ و اما ابواہ یحییٰہ و اما ابواہ یمجسہ و اما ابواہ یمجسہ و اما ابواہ یمجسہ حضرت سہیل بن عبد اللہ تشری فرماتے ہیں کہ جب میں تین برس کا تھا رات کو جاگتا

ہم نے اسکی تربیت اچھی کی تھی
فطرت پر اسکی تربیت اچھی کی تھی
ایسا کہ اسکو ہر دوری
یا فطرتی یا ہادی
پس اسکی تربیت اچھی کی تھی

اور اپنے ناموں محمد بن ہوا کو نماز پڑھتے دیکھتا ایک فراتھون نے فرمایا کہ تو اس کا ذکر نہیں کرنا
جسے تجھ کو پیدا کیا ہے میں نے کہا کہ سطح ذکر کروں کہا کہ جب تو لیٹا کرے تین بار یہ الفاظ پڑھ
کہہ لیا کہ زبان مست ہلانا اللہ صبحی اللہ ناظر علی اللہ شاکہدی نے چند شب ایسا ہی کیا اور کو
اطلاع دی انہوں نے فرمایا کہ سات بار کہا کر مینے ویسا ہی کیا اور اونسے کہہ دیا او انہوں نے فرمایا
کہ گیارہ مرتبہ کہا کر مینے گیارہ بار کرنا شروع کیا تو میرے ولیمین اسکا فرامعلوم ہوا جب مینے برس
اسکا درو کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو کہہ مینے تجھ کو سکھایا ہے اوسکو یاد کر کہنا اور ہمیشہ کہہ جانا یہاں تک
کہ قبر میں جاوے یہ بات تجھ کو دونوں جاننیں کام آوے گی مینے چند سال اسکی فراوت کی اور جان
میں صلاوت زیا وہ معلوم ہوئی تو ایک روز مامون صاحب نے فرمایا کہ اے سہیل جو شخص کہ اللہ اس کے
ساتھ ہو اور وہ اوسکا ناظر اور شاہد رہے بہلاؤ شوق اسکی نافرمانی کر سکتا ہے خبردار خدا کی
نافرمانی مست کرنا پس میں الگ ہو کر یہی ذکر کرتا جب مجھ کو کتب میں شہایا تو یہ ڈر ہوا کہ کہیں
اس امر میں غور نہو اسی لیے پتھر کہا کہ استاویں پیشہ کار کہ ایک گھنٹہ پڑھ کر چلاؤ گنا پر کتب
جا کر حیاتیات برس کی عمر میں کلام اللہ حفظ کر لیا اور ہمیشہ روزہ رکھتا اور جو کی روٹی بازو
کی عمر تک کہا تا جب تیرہ برس کا ہوا تو ایک سوال میرے ولیمین آیا مینے گھر والوں سے کہا کہ مجھ
بصر دین بھیجو کہ وہاں جا کر پوچھوں بصیرت میں اگر وہاں کو علم اسے دریافت کیا کسی نے جواب
شانی نہ دیا تو عبادان کو چلا گیا وہاں ایک بزرگ ابو حبیہ مینے تھے اونسے جا کر پوچھا تو انہوں نے
جواب شانی دیا میں انکی خدمت میں ایک مدت تک رہا انکو کلام سے نفع لیتا اور انکو طریق
سیکھتا پھر میں تشر کو چلا آیا اور اپنی غذا یوں مقررہ کی کہ ایک دم کہ جو چرمدیا اور انکو سپو کر
رو کسی روٹی بے نمک سحر کو وقت مقدار ایک چٹا نمک کرکھاتا تو ایک دم سال بہر کو کافی ہو جاتا
پھر مینے یہ قصد کیا کہ تین دن روزہ اتصال رکھتا اور ایک روز افطار کرتا پھر پانچ دن ہر سات
دن کا اتصال کرتا یہاں تک کہ پچیس دن کے اتصال پر نوبت پہنچی اور مینے برس اسی طرح
گذر گئے پھر مینے چند سال ملکون کا سفر کیا اور ستر مین لوٹ کر تمام شب کا جاگنا اختیار کیا

۱۲
حضرت قاضی میرزا
طوفان دیکھتا ہے
میرزا سادات
حضرت قاضی

کیا رہواں بیان مرید سہو شکی شطون اور تقدرات مجاہدہ کا اور راہ
ریاضت کو چلنے میں تہذیب و تمدن کی ترقی کا
جانتا چاہیے کہ جو کوئی اپنے دل سے آخرت کو مشاہدہ و تحقیق کر لیتا ہے وہ آخرت کی زراعت کا شوق
ہوتا ہے اور سیکے راستہ پر چلتا ہے ورنہ کی نعمتون اور لذتون کو خواہ اور نہ پایدار سمجھتا ہے جیسا

کیسے پاس پرت ہوا اور اسکو کوئی جو ہر قیمتی نظر پڑے تو پوت کی رغبت اسکے دل سے
جاتی رہیگی اور یہ چاہے گا کہ اس جوہر سے اسکو بدل لون اور جسکو کہ رغبت آخرت نہیں
اور نہ دیدار الہی کا طالب ہو وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اور قیامت پر اسکو ایمان نہیں
اور ہماری عرض اس پر ایسے نہیں کہ زبان سے کلمہ شہادت کہ لیا اور بے صدق و اخلاص
و لمین و سوسہ سا گذر گیا اس طرح ایمان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی اس بات کی تصدیق کرے کہ جو
پوت سے اچھا ہے مگر جوہر کا نام ہی سنا ہے اسکی حقیقت نہیں جانتا اور اس طرح کا شخص اگر پوت کی
الفت میں پڑ جائیگا تو اسکو نہیں چورگیا جوہر کا اشتیاق خوب نہ کر گیا اس سے معلوم ہوا کہ جو
الی اللہ بے سلوک کے نہیں ہوتا اور سلوک بے ارادہ ممکن نہیں اور ارادہ کا نالغ ایسا گمانوٹا
اور سبب ایمان کے ٹوٹ گیا ہے کہ کوئی مادی اور مذکر نہیں اور علما جو راہ حق بتاویں اور
دنیا کی حقارت اور اسکا فانی ہونا اور آخرت کا اہم ہونا اور اسکی بقا سمجھاویں مفتوح دین
خلق خدا غافل ہے اور اپنے شہوات میں مستغرق اور معرفت الہی سے خواہ مخواہ گوش میں ہیں
کوئی عالم دین ایسا نہیں کہ اوکو متنبہ کرے اگر کوئی متنبہ ہوتا ہے تو خود ناواقفیت کی
جستجو چل نہیں سکتا اور اگر علما سے پوچھتا ہے تو وہ خود ہوا نفسانی میں مبتلا ہو کر راہ
سے علیحدہ ہیں تو ضعف ارادہ اور راہ کی ناواقفیت اور علما کا ہوا نفسانی سے بولنا اس
بات کا باعث ہوا کہ خدا تعالیٰ کی راہ کے چلنے والی نہ ہے پس جب مقصود محبوب ہوا اور راہ برہنہ
اور ہوا نفسانی غالب اور طالب غافل تو راہ ہستہ خالی رہیگی اور پہونچنا دشوار ہوگا پھر
اگر کوئی ہوشیار خود بخود یا کسی دوسرے کی ترغیب سے تجارت آخرت کا ارادہ کرے تو اسکو معلوم
کرنا چاہیے کہ ارادہ یعنی مرید ہونیکے لیے شروع میں چند شرطیں ہیں کہ اوکا پہلے بجالانا چاہیے
اور ایک گرفت کی چیز ہے جسکو گرفت کرنی چاہیے اور ایک قلعہ و حصین چاہیے یعنی چاہیے تاکہ
و شمنان راہ زن سے بچے اور نیز چند وظائف ہیں کہ انشاء سلوک میں انکی ملاومت کرنی چاہیے
پس جو شرطیں کہ اوکا اول مقدم کرنا ضرور ہے وہ یہ ہیں کہ اپنے اور حق کو بیچ میں جو حجاب
اور رک ہے اسکو دور کرنا چاہیے کیونکہ خلق کا محروم رہنا حق سے اسی باعث ہے کہ بہت سے
پر دے بیچ میں حائل ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ سُدًّا وَمَنْ يَمْشِ
سُدًّا كَأَنْ يَمْشِيَ مَغْمُورًا اَوْ يَمْشِي مَغْمُورًا اَوْ يَمْشِي مَغْمُورًا اَوْ يَمْشِي مَغْمُورًا اَوْ يَمْشِي مَغْمُورًا
اور زانو فانی مال کا حجاب اس طرح دور ہوتا ہے کہ اسکو بانٹ دی اور بقدر ضرورت کسوا ہے

اور بتائی ہے کہ
راہ دار اور اسکی
دیوار پر اور پتھر
و اسوارانہ نہیں ہیں

ملک سے نکال دے کیونکہ جب تک ایک مرم بھی پاس ہیگا دل کی توجہ اس کی طرف رہے گی اور وہی حجاب رہیگا اور جاہ کے حجاب دور کرنے کی یہ تدبیر ہے کہ ایسی جگہ میں نہ ہو جہاں جاہ حاصل ہوا اور سکوت اور تواضع اختیار کرے اور ایسے اعمال کرے کہ خلق کو اس سے نفرت ہو جائے اور تقلید کا حجاب مرفوع ہونے کا یہ طور ہے کہ مذہبوں کا مقصد جوڑ دے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی کی تصدیق کر کے اس کی تصدیق حقیقی کے حاصل کرنے کی حرص کرے یعنی سوا خدا تعالیٰ کے جو چیز اس کی معبود ہوا اس کو نابود کرے اور سب سے بڑا معبود آدمی کا ہوا نفسانی ہے اس کو دور کرے اگر ایسا کیے جائیگا تو جس چیز کا اعتقاد تقلید کے باعث حاصل ہوا ہو اس کی حقیقت کمال جاوے گی اور یہ بات مجاہدہ سے حاصل ہوتی ہے مجاہدہ نہیں ہوتی پس اگر اس پر مقصد کا غلبہ ہوگا کہ نفس میں سوار اوس اعتقاد و تقلیدی کو اور با کی گنجائش نہوگی تو اسی میں پسندارے گا اور یہی امر باعث حجاب ہوگا کیونکہ مرید میں یہ شرط نہیں کہ کسی خاص مذہب کا ہوا اور زافرمانی کے حجاب رفع کر نیکی تدبیر تخریج اس کی نہیں کہ توبہ کرے اور گناہوں سے صاف ہو اور عہد مضبوط کرے کہ دوبارہ ایسا نہ کرے گا اور پھر گناہوں شرم کرے کہ جو چیز کسی کی چھین لی ہو وہ واپس کرے اور حق والوں کو ان کو حق ادا کرے پھر جو کوئی توبہ نہ کرے اور گناہ ظاہری بھی نہ جوڑے اور یہ چاہے کہ اسرار دین کے مکاشفہ سے معلوم ہو جائے اوس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بے خبری سیکھے یہ چاہے کہ قرآن شریف کے اسرار اور تفسیر معلوم ہو جائے حالانکہ دستور یہ ہے کہ اول ترجمہ الفاظ عربی کا کیسکتے ہیں پھر اوس کے بعد معانی کے اسرار معلوم کرتے ہیں اس طرح بیان اول ظاہر شریعت کو ابتدا سے آخر تک درست کر لیتے ہیں پھر اوس کے اسرار و مقامات کی طرف ترقی کرتے ہیں غرض کہ جب ان چاروں شرطوں کو مقدم کر کے مال و جاہ سے کنارہ کشا تو ایسا ہو جاوے گا کہ جیسا کوئی شخص محتاج اور طہارت کر کے نماز کے قابل بن جاوے اور صرف ایک امام کی اقتدا کی ضرورت رہے اس طرح مرید کو ایک مرشد اور استاد کی ضرورت ہوگی جو راہ حق بتا دے اس لیے کہ دین کا راستہ بہت باریک ہے اور شیطان کی راہ ظاہر اور بہت ہموار ہے اگر مرشد ہادی نہ ہوگا تو بالضرور شیطان اپنی راستہ کی طرف کہنچ لے گا کہ بدو راہ براہ براہ خطہ میں چلنا اپنی جان کو تباہی میں ڈالنا ہے اور جو اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جو خود پیر ہوئے ہیں کہ تھوڑی ہی عرصہ میں سو کہہ کر بھجا رہے اور اگر چند روز ٹھہر گیا اور پتی بھی کھل گئی تو پہل نہیں لگتا خلاصہ یہ کہ بعد تقدیم چاروں شرط مذکورہ کے مرید کے لیے جو شئی قابل گرفت ہو

وہ استاد ہے اور پیر تسک ایسا چاہیے جیسا نہر کے کنارہ اندھا آدمی اپنی لاکھی پکڑنے والے پر کرتا ہے کہ اپنا سب امر اس کے سپرد کر دیتا ہے بیچ اونچ میں اس کی متابعت کرتا ہوا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا اس طرح مرید کو مرشد کے ساتھ ہونا چاہیے اور یہ جان لیوی کہ اگر مرشد غلطی بھی کرے گا تو اس کی غلطی میں مجھ کو نفع زیادہ ہے نسبت اس کو کہ میں اکیلا چلوں اور اتفاقاً راہ صواب ہی جاؤں تو جب ایسا مرشد ملجاوے تو مرشد کو چاہیے کہ اپنے مرید کو ایسی پناہ کی جگہ اور قلعہ میں ٹھہرا دے کہ راہ زنون سے محفوظ رہے اور یہ قلعہ چار پیر میں خلوت اور سکوت اور بیداری اور بہو کہہ کیونکہ مقصود مرید کا یہ ہے کہ قلب کی اصلاح ہو جاوے تاکہ اس سے پروردگار کا مشاہدہ کرے اس کو قرب کی لیاقت بہم پہنچاوے اور یہ بات ان چاروں چیزوں سے حاصل ہوتی ہے اول کا خون کم ہوتا ہے اور سفید ہو جاتا ہے اور سفیدی میں اس کا نور ہوا اور نیز چربی دل کی بہو کہہ سے دور ہوتی ہے اور یہ باعث اس کی نرمی ہے جو کلیدِ مکاشفہ ہے جس طرح سختی دل باعث حجاب ہے اور جب خون دل کم ہو جاتا ہے تو دشمن کی راہ تنگ ہو جاتی ہے اس لیے کہ اس کی گذر گاہ رگین میں جنہیں شہوات بہرے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواری میں کو فرمایا کہ اپنے شکموں کو بہو کہہ کر کہو تاکہ اپنے پروردگار کو دیکھو اور حضرت سہیل نقشبندی فرماتے ہیں کہ ابدال جابر چیزوں سے یہ رتبہ پاتے ہیں پیٹ کو بہو کہہ کر کہنا جاگنا سکوت اور غلت غرض کہ بہو کہہ سے روشنی قلب کا ہونا ظاہر ہے تجربہ بھی اس کا مدد ہے اور باب کسر شہوتیں میں اس کا بیان مفصل آویگا اور سید اس کے یہ فائدہ ہے کہ جلا اور صفا قلب کی حاصل ہوتی ہے اور جب قدر بہو کہہ سے نور حاصل ہوا تھا تو اس کے یہ نور زیادہ ہو جاتا ہے اور دل مثل ستارہ یا آئینہ جلا کیے ہوئے کے چمکنے لگتا ہے اور اس میں حال حق ظاہر ہوتا ہے اور درجات بلند آخرت کو اور دنیا کی تحارت اور اس کی آفتیں نظر آنی لگتی ہیں تو اس صورت میں آدمی کا دل اس کی طرف مڑتا ہے اور ہمہ تن توجہ آخرت کی طرف متاہوا اور بیداری بھی نتیجہ بہو کہہ کی ہے پیٹ بہرے پر جاگنا نہیں ہو سکتا نیز دل کو سخت اور مردہ کر دیتی ہے لیکن اگر بقدر ضرورت نہ تو سبب مکاشفہ اسرافعی کا ہوتی ہے ابدال کی صفات میں لکھا ہے کہ غذا اولی فاقہ ہے اور نیند غلبہ اور کلام بقدر ضرورت اور اجر ہر سیم خواص فرماتے ہیں کہ ستر صدیقین کی رائے اس بات پر متفق ہوئی ہے کہ زیادہ پانی پینے سے نیند بڑھتی ہے اور سکوت کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے غفلت آسان ہو جاتی ہے مگر غفلت نشین کو اس شخص کا دیکھنا ضرور ہوتا ہے جو کمانا پانی وغیرہ پہنچاوے تو چاہیے کہ اس سے ضرورت کو سوا کلام نہ کرے کلام سے دل اور طرف مڑو

ہو جاتا ہے اور دلوں کو کلام کی طرف بڑی رغبت ہو کیونکہ ذکر و فکر و تمکک کر اوس میں کرام ملتے ہیں۔
 یہ کہ سکوت سے عقل کو قوت ہوتی ہے اور باعث ویرج و تقویٰ کا ہوتا ہے اور خلوت کا فائدہ یہ ہے
 کہ آنکھ اور کان جو قلب کو درازی ہیں کر رہیں اور عقل دور ہو جائیں کیونکہ دل ہنسنے لگا جس
 کے جو چین حواس کی نہروں سے گندہ پانی خوش معاشاک گتیا ہو اور ریاضت سے یہ منظر ہر کہ
 حوص اس خراب پانی سے خالی ہو جاوے اور کچھ تہ میں سے نکل جاوے تاکہ اوسکو کوئی کوئی عقل
 پانی تک پہنچاویں اور ہر صاف و شستہ پانی عقل آویس نہیں یہ غیر ممکن ہے کہ نہروں میں سے پانی کو
 نہ روکیں اور حوص خالی ہو جاوے بلکہ جتنا خالی کروگا اوس سے زیادہ اور جلا آوے گا اسلئے ضرور کہ
 حواس کو ضرورت کے سوا ضبط کیا جاوے اور یہ بات بدون خلوت نشینی اندہ ہر مکان کے
 نہیں ہو سکتی اور اگر اندہ ہر مکان نہ ملے تو اپنا منہ چادر یا لنگی وغیرہ سے ڈھانپ لیوے اس وقت
 میں آواز غیب سے لگے گا اور جلال بوبیت سو جہنم کے گادیکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 ایسے ہی حال میں آواز پہنچتی تھی کہ **کَا اَیُّهَا التَّوْحِیْدُ** اور **یَا اَیُّهَا الْمَلِکُ** اس سے
 معلوم ہوا کہ یہ چاروں چیزیں ہنزلہ قلعہ یا سپر کے ہیں جسے رہنم دور ہوتے ہیں اور
 موانع ہر طرف جب یہ بات بھی کر چکے تو اب راہ معرفت کو چلنے میں مشغول ہو اور اوسکا
 چلنا بدون طے کرنے گماٹیوں کو نہ ہوگا اور اس راہ میں گماٹیاں صفات قلبی ہیں جن کو
 دنیا کے سبب سے ہوتی ہیں اور انہیں سے بعض آسان ہیں اور بعض مشکل اونکا طے کرنا بہت
 شروع کرے یعنی اول سے آسان کو قطع کرے پھر اوس سے مشکل کو پھر اوس سے مشکل کو
 اور یہ صفات انہیں حقائق کے اسرار اور آثار ہیں جو شروع از اوت میں قطع کیے ہیں
 مال و جاہ و حب دنیا و التفات الی الخلق اور معاصی کامیل پس ضرور ہے کہ جیسا خاک
 میں اونکے اسباب رفع کر دیے باطن سے بھی اونکے نشان دفع کرے اور اس میں مجاہدہ
 چاہیے اور اختلاف احوال کے اعتبار سے یہ بھی مختلف ہوتا ہے بعض لوگ اکثر صفات سے
 محفوظ ہوتے ہیں اور کچھ تو راہی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور یہ ہم چلے لکھ چکے ہیں کہ مجاہدہ و تحفظ
 ہوا اور شہوات کی خلاف ورزی کرنا ایسی صفت ہے کہ نفس مرید کے ہر صفت پر غالب ہوتی
 پس جب شہوات سے محفوظ ہو جاوے یا اونکو ضعیف کر پاوے اور دلیلیں کوئی علاقہ قابل
 شغل نہ رہے تو مرشد کو چاہیے کہ ہمیشہ اوسکو دل کے پیچھے پراہے اور وظائف ظاہری زیادہ
 نہ پڑنے دے بلکہ فرائض اور سنن پر اکتفا کرے صرف ایک وظیفہ جو لب لباب اور تکریم

جلال قاری
 ہدایت ماری
 ۲
 اسی جہنم سے لکھا
 ۱۱
 اسی مکان میں پڑا
 ۱۱

اور اوکا ہے اور دوسرا وہ ہے کہ جب دل غیر اللہ سے فارغ ہو جاوے تو خدا کا ذکر کرے اور جب تک اسکا دل اور علاقہ کی طرف مشغول نہ ہو سکے گا کہ وہ بتا دے چنانچہ حضرت شبلیؒ نے اپنے مریض صبریؒ سے فرمایا تھا کہ جس جمعہ کو تم میرے پاس آتے ہو اگر ابوسس سے لیکر دوسرے جمعہ تک تمہارے زمین سوار خدا کے کوئی اور خبر گذرے تو تمکو میرے پاس آنا حرام ہے اور اس طرح کا تجربے صدق ارادت اور غلبہ محبت الہی کو حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ عاشق صادق نہ بن جاوے کہ سولے ایک فکر کے دوسرے باتیں نہیں آتی جب اس طرح کا حال مریض کا ہو تو مرشد اسکو اجازت دے کہ کسی گوشہ میں تنہا بیٹھے اور آدھی ایسا مقرر کر دے کہ اسکو تھوڑی سی غذا حلال پیونچا دیا کرے روزی حلال ہونی بہت ضرور ہے کیونکہ طریق دین کی اصل یہی ہے کہ غذا حلال کھاوے اور پیرا اسکو کوئی ذکر تعلیم کرے کہ وہ اپنا دل اور زبان اوس میں مشغول کرے مثلاً اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا اور الفاظ جو مرشد کی تجویز میں آویں ہمیشہ بٹھیا کہتا ہے یہاں تک اسکی موافقت کرے کہ حرکت زبان کی موقوف ہو جاوے اور کلمہ مذکور گویا زبان پر ہے حرکت جاری ہو جاوے پھر اس حال پر بدامنت کرتے کرتے زبان سے بھی اثر جاتا رہتا ہے اور صورت لفظ کی متفوش ہو جاوے پھر اوس پر فراولت کرنے سے صورت لفظوں کی یعنی حروف دل پر سے مٹ جاوے صرف معانی لفظ کے دل کے ساتھ اور اوس پر غالب ہیں اس طرح کہ کہیں سامنے سے غائب نہوں اور کل ماسوا سے دل خالی ہو جاوے کیونکہ دل جب ایک چیز میں مشغول ہوتا ہے تو دوسری شے کوئی سی ہو اوس سے بیکجا ہوتی اسی لیے اگر ذکر الہی مقصود بالذات میں مشغول ہو جاوے گا تو بیشک ماسوا خالی ہو جاوے گا اب اسوقت یہ چاہیے کہ وساوس اور خواطر دنیاوی سے دل کو بچا دے اور اپنا اور میرا یا حال بیکہ یاد نہ کرے اس لیے کہ اگر ذرا بھی دل اس طرف متوجہ ہو گا یا دلہی سے خالی ہو گا اور اتنا ہی نقصان ہو جاوے گا تو اتنے امور کو ضرور ہی دفع کرنا چاہیے ہر چند جب وساوس کو دفع کر کے ایک خاص کلمہ کی طرف نفس کو پھیرے گا تو اوس کلمہ کے باطن میں ساوس پیدا ہونے کے کلمہ کیا ہے اور اللہ کے معنی کیا ہیں اور وہ کس سبب سے خدا اور محبوب ہے اور ان وساوس سے فکر کا دروازہ کھل جاوے گا اور شیطان کی طرف سے ایسے وساوس آئیں گے کہ کفر و بدعت ہوں مگر جب یہ ان وساوس کو برا جانتا ہو گا اور قلب سے انکو دور کرنا شروع کرے

ہوشیار بنو اور اعتقاد ظاہری بھی قرار واقعی نہ رکھتا ہو تو اسکو ذکر و فکر میں مشغول نہ کرے بلکہ اعمال ظاہری کا پابند کہے و طائف متواتر و مشہور بتلاوے یا فکر والوں کو خدمت میں مشغول کر دے تاکہ انکی برکت میں یہ بھی شریک ہو جاوے جب کوئی شخص جہاد و جدوجہد ہو تو اسکو چاہیے کہ مجاہدین کو پانی پلاوے اور انکے جانوروں کی خبر لے تاکہ قریات کو انکے ساتھ آوے اور انکی برکت میں شریک ہو گا ورنہ دنیاوی ہر پردہ اگر کو اور بہت راہ زن مثل عجب اور ریا اور احوال کے منکشف ہونی کی خوشی اور اوائل کرامات کے ظاہر ہونے کی فرحت کی پیش آتے ہیں کہ اگر انہیں سے کسی کی طرف التفات کرے اور اس کو مستعد پر مانع کر دی تو سلوک میں خلل واقع ہو اور اوسے جگہ رہ جاوے تو ایسی صورت میں چاہیے کہ اپنے حال پر مدت عمر چلا جاوے اور کسی امر پر قناعت نہ کرے بلکہ اپنا حال مثل اوسے پیسے کے جانے کہ اگر بالفرض دریائے ساکے سامنے آجاوے تب بھی ریا نہ بچے اور اس مال اپنا خلق سے علیحدہ کی اور خلوت کو جانے بعض سیاحان سے منقول ہے کہ میں نے ایک ابدال غزلت گزین کی خدمت میں عرض کیا کہ تحقیق کی راہ کس طرح ہے اور ایک دفعہ یہ پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتلائیے جس سے مدام میرا دل خدا کے ساتھ ہے اور انہوں نے فرمایا کہ خلق کو مست دیکھو انکی طرف دیکھنا تاریکی ہے میں نے کہا کہ یہ تو ضروری ہے اور انہوں نے فرمایا اور انکا کلام مست سن کہ سختی دل کا باعث ہے میں نے کہا کہ یہ بھی ضروری ہے اور انہوں نے فرمایا کہ اور سنے لین دین مت کر اس حشوت ہوتی ہے میں نے کہا کہ انہیں تو رہتا ہوں لین دین کیسے چوڑوون اور انہوں نے فرمایا کہ انہیں مت رہو اور انہیں رہنا تو عین تباہی ہے میں نے کہا کہ اوستکے درمیان رہنے کا مرض ہو گیا اور انہوں نے فرمایا کہ عجیب بات ہے غافلون کی طرف دیکھنا بھی چاہتے ہو جاہلوں کو کلام بھی سنو جو ٹوٹنے سے معاملہ بھی کرو اور پھر چاہتے ہو کہ مدام دل خدا تعالیٰ کے ساتھ ہو یہ کبھی نہیں ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ منتہاے ریاضت یہ ہے کہ آدمی علی الدوام اپنے دل کو خدا تعالیٰ کے ساتھ پاوے اور یہ بات بدون اس کے کہ غیر سے خالی ہو غیر ممکن ہے اور غیر سے خالی ہونا منہ مجاہدہ نہیں ہو سکتا پس جب اپنی دل کو اللہ کے ساتھ پاوے گا تو جمال حضرت ربوبیت منکشف ہوگا اور حق جلوہ گر اور ایسے ایسے لطیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہونگے جنکی صفت ہرگز نہیں ہو سکتی جب بید کا حال اس درجہ کو پہنچے

اور انہیں سے کچھ نکشف ہونے لگے تو اس وقت بڑا راہ زن یہ امر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بطور پند و نصیحت بیان کرنے لگتا ہے اور وعظ گوئی کے واسطے ہوتا ہے اس شخص کو کمال درجہ کی لذت ملتی ہے اور اس لذت سے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ان معانی کو جس الفاظ سے مرتب و فرین بیان کیجیے اور حکایات و دلائل قرآن و حدیث سے مدلل اور ایسی خوبصورتی سے ادا ہوں کہ لوگوں کو ان کے سننے کی طرف رغبت ہو اور شیطان و ملین یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ یہ امر اس لیے ہے کہ جو لوگ خدا سے غافل ہیں ان کے دل زندہ ہو جاویں ہنگو اس سے نہ کچھ فائدہ ہے نہ لذت ہم صرف خدا تعالیٰ اور اس کے بند و عین فریعیہ میں کہ ان کو اس کی راہ بتاتے ہیں اور یہ شیطانی و وسوسہ اور وقت کھاتا ہے کہ کوئی اپنے ہمسروں میں ایسا ہو کہ اس کا وعظ اپنی نسبت عمدہ ہو اور لوگوں کا میلان بھی اس کی طرف زیادہ ہو پس اگر وعظ گوئی لذت کی سبب سی ہوئی ہوگی تو ایسے شخص کو دیکھ کر گدگداندہ سے جوش کر لگی اور اگر واقعہ میں بھی منظور ہو گا کہ لوگ راہ راست آجاویں تو ایسے شخص سے کمال طبیعت خوش ہوگی اور خدا کا شکر کرے گا کہ خوب ہوا ایک سرور ہوئی جیسے کوئی لاوارث مردہ کو دفنانا چاہے اور کوئی وہاں موجود نہ ہو اور شرعاً اسی ذمہ آپڑے تو ایسے وقت میں اگر کوئی بدو گار رہا ہو جاوے تو کمال خوشی ہوتی ہے اور کس طرح کی حسد نہیں اٹھتی اس طرح غافل لوگ مردہ ہیں اور وعظ ان کے دلوں کو زندہ کرنا چاہیے ہیں تو وہ غیظین کی کثرت سے ایک دوسرے کو اعانت اور راحت ہوتی ہے یہ مفاد خوشی کا نہ حسد کا اور ایسا بہت کم پایا جاتا ہے اس لیے مرید کو چاہیے کہ اس سے بچے کیونکہ یہ شیطانی بڑے جالوں میں سے ہے جس سے ان لوگوں کی راہ مارتا ہے خیر اول اول کچھ راہ معرفت کہلاتی ہے اور لوگ اسوجہ سے اس جال میں پھنس جاتے ہیں کہ زندگی دنیاوی انسان پر طبعاً غالب ہو اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلْیَوْمَ لَکُمُ الدِّینُ اَلَّذِیْنَ کَفَرُوا لَہُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ شریعت سے چلی آئی ہے اور کتب سابقہ میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے اور یہ فرمایا اِنَّ لَکُمُ الدِّیْنَ اَلَّذِیْنَ کَفَرُوا لَہُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ خدا تعالیٰ کے دیدار کے لیے اور تفصیل ریاضت کی ہر ہر صفت میں آگے مذکور ہوگی اور ان کے کمال انسانی میں غالب تر شہوت پیٹ اور شرم گاہ اور زبان کی ہر اور اس کے بعد غصہ ہے جو شہوت کی حمایت کرتا ہے اور جب شہوت پیٹ اور شرم گاہ کے ساتھ مانوس ہوتا ہے تو دنیا کی

کوئی نصیحت
اس کے لئے
نہایت کجیا

اور کمزوریاں و ممنوعات کرنے لگتا ہے اور یہ سب اس بات کا ثمرہ ہے کہ معدہ کو خالی کیا
 اور ناکوں ناک بہر لیا اگر آدمی اپنے نفس کو بہو کے ذیل رکھے اور اسکی سبب بیان
 کے راستے تنگ کر دے تو البتہ قدم جاوہ طاعت الہی سے نہ اوٹھا و سے گا اور میری
 اور اترانا پاس نہ چھٹکے گا اور بالکل آفت کو چھو کر دنیا کا نہ بہو رہے گا اور دنیا کے واسطے
 جھگڑے اور حضومات نہ مول لے گا پس ازاںجا کہ آفت شہوت شکم اس درجہ ہے تو ضرور
 ہوگا کہ اسکی آفات و مصلکات کو بیان کر دیا جاوے کہ اس سے لوگ بچیں اور طریق
 مجاہدہ کا اور اسکی فضیلت بھی شرح کر دیا جاوے تاکہ اسکی طرف رغبت کریں اور چو
 شہوت فرج بھی کہہ ایسی ہی ہے اور اسکے بعد ہوتی ہے اس لیے اسکا بیان بھی ضرور
 ہے لہذا ہم ان سب امور کو اٹھ بیان نوین ذکر کریں گے

بیان اول بہو کہہ کی فضیلت اور سیری کی مذمت

فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جَاهِدُوا أَنْفُسَكُمْ بِالْجُوعِ وَطَحْشٍ فَإِنَّ الْجُوعَ فِي ذَلِكِ
 كَأَجْرِ الْجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ جَلِّ حُبِّ آلِ اللَّهِ مِنْ جُوعٍ وَطَحْشٍ وَخُصْرٍ
 فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آسمان کو فرشتے اور شمس کے پاس نہیں آتے جو اپنا پیٹ
 بہرے اور کسی نے آپ پر کہا کہ آدمیوں میں سے کون افضل ہے آپ نے فرمایا میں قل صلی
 وَخُصْرٍ وَرَحِيٍّ بِأَيْسَرِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَفْضَلُهُ لِكُلِّ الْجُوعِ وَذَلِكُ النَّفْسُ لِبَاسُ الْوُجُوهِ
 فرماتے ہیں کہ اہل فرمایا ہر کہ اون کا کپڑا پہنوا اور او سے پیٹ کا ویسویہ ایک نبوت کا جز ہے
 اور حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے فکر نصف عبادت ہے اور قلت غذا
 پوری عبادت اور یہ ہی انہیں سے روایت ہر کہ اپنے فرمایا أَفْضَلُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةُ يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ أَطْلُقُ لَمْ جَوْعًا وَفَكَرًا فِي اللَّهِ سَمِعْتُ لَمْ الْعِزُّ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كُلُّ نَوْمٍ أَكُولٌ لَمْ
 اور روایت ہے کہ آپ پر ضرورت بھی ہو کے رہتے تھے یعنی یہ امر آپ کو پسند تھا
 اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہ جب کا خور و نوش دنیا میں کم ہو تو
 خور و نوش اور کتاب ہے کہ میرے بندہ کو دیکھو کہ میں نے اسکو دنیا میں اکل و شرب کم
 دیا ہے اسے صبر کیا اور اونکو ترک کر دیا تم گواہ رہو کہ جو لقمہ وہ چوہرے گا اور اگر عین
 بہت میں درجات عنایت کرو گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَوْفَقُ
 الْقَلْبُ بِكَثْرَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَإِنَّ الْقَلْبَ كَالْوَسْطِيِّ يَمُوتُ إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ

یہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جَاهِدُوا أَنْفُسَكُمْ بِالْجُوعِ وَطَحْشٍ فَإِنَّ الْجُوعَ فِي ذَلِكِ كَأَجْرِ الْجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آسمان کو فرشتے اور شمس کے پاس نہیں آتے جو اپنا پیٹ بہرے اور کسی نے آپ پر کہا کہ آدمیوں میں سے کون افضل ہے
 آپ نے فرمایا میں قل صلی وَخُصْرٍ وَرَحِيٍّ بِأَيْسَرِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَفْضَلُهُ لِكُلِّ الْجُوعِ وَذَلِكُ النَّفْسُ لِبَاسُ الْوُجُوهِ
 فرماتے ہیں کہ اہل فرمایا ہر کہ اون کا کپڑا پہنوا اور او سے پیٹ کا ویسویہ ایک نبوت کا جز ہے اور حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
 آپ نے فرمایا ہے فکر نصف عبادت ہے اور قلت غذا پوری عبادت اور یہ ہی انہیں سے روایت ہر کہ اپنے فرمایا أَفْضَلُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةُ يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ أَطْلُقُ لَمْ جَوْعًا وَفَكَرًا فِي اللَّهِ سَمِعْتُ لَمْ الْعِزُّ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كُلُّ نَوْمٍ أَكُولٌ لَمْ اور روایت ہے کہ آپ پر ضرورت بھی ہو کے رہتے تھے
 یعنی یہ امر آپ کو پسند تھا اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہ جب کا خور و نوش دنیا میں کم ہو تو خور و نوش اور کتاب ہے کہ
 میرے بندہ کو دیکھو کہ میں نے اسکو دنیا میں اکل و شرب کم دیا ہے اسے صبر کیا اور اونکو ترک کر دیا تم گواہ رہو کہ جو لقمہ وہ چوہرے گا اور اگر عین
 بہت میں درجات عنایت کرو گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَوْفَقُ الْقَلْبُ بِكَثْرَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَإِنَّ الْقَلْبَ كَالْوَسْطِيِّ يَمُوتُ إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ

مَا كَلَّا ابْنَ كَدِّهِمْ كَمَا اشْرَاكَ مِنْ بَطْنِ سَبْأِ ابْنِ اَدَمَ لِقَائِهِمْ يُصْنَعُ حُكْمُهُ وَرَأْسُكَانَ كَابِ فِي مَلَا قَتْلَتِ
 لِكَمَا وَكَلَتْ نَبَاهُ وَنَلَتْ لِقَائِهِمْ اور ایک حدیث طویل میں اسامہ بن زید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 سے فضیلت ہو کہہ کی وارو ہوئی ہے اوس میں ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ عزوجل
 سے زیادہ قریب وہ ہونگے جو دنیا میں زیادہ ہو کے پیاسے اور خشکیں ہے وہ لوگ چہے
 متقی ہیں کہ اگر ظاہر ہوں تو کوئی نہ جانے اور اگر غائب ہو جاویں تو کوئی تلاش نہ کرے
 زمین اونکو سب جانتی ہے اور فرشتے اونکو گہیرے رہتے ہیں وہی اچھو لوگ ہیں اور خدا کا
 کی طاعت ہی اچھی طرح وہی کرتے ہیں لوگ نرم نرم و شش بچھاتے ہیں اور وہ اپنا ماتھا
 اور گھٹنے پھاتے ہیں نبیوں کے اخلاق اور افعال لوگوں کو نہ دے مگر اونکو حفظ ہیں جس میں
 سے وہ چلے جاتے ہیں تو زمین اونکے لیے روتی ہے اور جس شہر میں کوئی اونہیں سے نہ ہو
 او سپر خدا کا غضب ہوتا ہو دنیا کے لیے مردار پر کتوں کی طرح نہیں لڑتے بقدر سہر متی
 کہاتے ہیں اور چھپا پرا نا پھنتے ہیں میلے پکیلے حال سے رہتے ہیں لوگ یہ جانتے ہیں انکو
 کچھ مرض ہے حالانکہ اونکو کوئی مرض نہیں اور بعضے سمجھتے ہیں کہ اونکی عقلیں جاتی رہیں
 اور یہ بات بھی نہیں ہوتی بلکہ جن چیزوں پر لوگوں کی عقل دنیا میں دوڑتی ہے وہ انہیں
 نہیں پائی جاتی اس واسطے لوگ جانتے ہیں کہ بے عقل ہیں مگر وہ لوگ وہ باتیں سمجھتے ہیں
 کہ جہاں لوگوں کی عقل کم ہوتی ہے شرف آخرت اونہیں لوگوں کو کر لے ہی اسامہ جس شہر میں ہے
 لوگ نظر آویں تو جان لے کہ اس شہر کی امن کا باعث یہی ہیں جس قوم میں وہ ہوتی ہیں وگو
 خدا عذاب نہیں دیتا زمین بھی اوسنے خوش ہو اور خدا بھی راضی آویں وہیں اونکو اس لیے
 رکھا ہے کہ شاید اونکی باعث اونکی نجات ہو اور اگر تجھ سے ہو کہ پیاس کی برداشت مرقوم
 ہو سکے تو کیا کر اسکے باعث جھک شرف منزلت ملیگا اور بیہوش کی صفت میں داخل ہو
 اور جب تیری روح فرشتوں کو پاس جائیگی تو وہی خوش ہوگا اور خدا تجھ پر رحمت کریگا اور حضرت
 ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَسَلَامًا
 عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْہُمْ اجمعین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اے زمرہ جو ارسین
 اپنے معد و نگو ہو کہا رکھ اور بد نون کو نہنگا تاکہ تمہاری دل خدا سے غور و جل کو دیکھنے پاویں
 اور یہی روایت طاووس رحمہ اللہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کی ہے اور روایت
 کہ تو ریت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مٹا عالم پسند نہیں اس لیے کہ مٹا میں غفلت اور کثرت

مذہب ارسین کے نام سے
 زیادہ قریب وہ ہونگے
 زمین اونکو سب جانتی ہے
 اور فرشتے اونکو گہیرے
 رہتے ہیں وہی اچھو لوگ
 ہیں اور خدا کا کی طاعت
 ہی اچھی طرح وہی کرتے
 ہیں لوگ نرم نرم و شش
 بچھاتے ہیں اور وہ اپنا
 ماتھا اور گھٹنے پھاتے
 ہیں نبیوں کے اخلاق اور
 افعال لوگوں کو نہ دے مگر
 اونکو حفظ ہیں جس میں
 سے وہ چلے جاتے ہیں تو
 زمین اونکے لیے روتی ہے
 اور جس شہر میں کوئی
 اونہیں سے نہ ہو او سپر
 خدا کا غضب ہوتا ہو
 دنیا کے لیے مردار پر
 کتوں کی طرح نہیں
 لڑتے بقدر سہر متی کہاتے
 ہیں اور چھپا پرا نا
 پھنتے ہیں میلے پکیلے
 حال سے رہتے ہیں لوگ
 یہ جانتے ہیں انکو کچھ
 مرض ہے حالانکہ اونکو
 کوئی مرض نہیں اور بعضے
 سمجھتے ہیں کہ اونکی
 عقلیں جاتی رہیں اور
 یہ بات بھی نہیں ہوتی
 بلکہ جن چیزوں پر لوگوں
 کی عقل دنیا میں دوڑتی
 ہے وہ انہیں نہیں پائی
 جاتی اس واسطے لوگ
 جانتے ہیں کہ بے عقل
 ہیں مگر وہ لوگ وہ
 باتیں سمجھتے ہیں کہ
 جہاں لوگوں کی عقل کم
 ہوتی ہے شرف آخرت
 اونہیں لوگوں کو کر لے
 ہی اسامہ جس شہر میں
 ہے لوگ نظر آویں تو
 جان لے کہ اس شہر کی
 امن کا باعث یہی ہیں
 جس قوم میں وہ ہوتی
 ہیں وگو خدا عذاب
 نہیں دیتا زمین بھی
 اوسنے خوش ہو اور
 خدا بھی راضی آویں
 وہیں اونکو اس لیے
 رکھا ہے کہ شاید
 اونکی باعث اونکی
 نجات ہو اور اگر
 تجھ سے ہو کہ پیاس
 کی برداشت مرقوم
 ہو سکے تو کیا کر
 اسکے باعث جھک
 شرف منزلت ملیگا
 اور بیہوش کی صفت
 میں داخل ہو اور
 جب تیری روح
 فرشتوں کو پاس
 جائیگی تو وہی
 خوش ہوگا اور
 خدا تجھ پر
 رحمت کریگا اور
 حضرت ابو ہریرہ
 سے روایت کرتے
 ہیں کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ
 وسلم فرمایا
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ
 وَسَلِّمْ وَبَارِكْ
 وَسَلَامًا عَلٰی
 مُحَمَّدٍ وَآلِ
 مُحَمَّدٍ وَارْحَمْہُمْ
 اجمعین

مذہب ارسین کے نام سے
 زیادہ قریب وہ ہونگے
 زمین اونکو سب جانتی ہے
 اور فرشتے اونکو گہیرے
 رہتے ہیں وہی اچھو لوگ
 ہیں اور خدا کا کی طاعت
 ہی اچھی طرح وہی کرتے
 ہیں لوگ نرم نرم و شش
 بچھاتے ہیں اور وہ اپنا
 ماتھا اور گھٹنے پھاتے
 ہیں نبیوں کے اخلاق اور
 افعال لوگوں کو نہ دے مگر
 اونکو حفظ ہیں جس میں
 سے وہ چلے جاتے ہیں تو
 زمین اونکے لیے روتی ہے
 اور جس شہر میں کوئی
 اونہیں سے نہ ہو او سپر
 خدا کا غضب ہوتا ہو
 دنیا کے لیے مردار پر
 کتوں کی طرح نہیں
 لڑتے بقدر سہر متی کہاتے
 ہیں اور چھپا پرا نا
 پھنتے ہیں میلے پکیلے
 حال سے رہتے ہیں لوگ
 یہ جانتے ہیں انکو کچھ
 مرض ہے حالانکہ اونکو
 کوئی مرض نہیں اور بعضے
 سمجھتے ہیں کہ اونکی
 عقلیں جاتی رہیں اور
 یہ بات بھی نہیں ہوتی
 بلکہ جن چیزوں پر لوگوں
 کی عقل دنیا میں دوڑتی
 ہے وہ انہیں نہیں پائی
 جاتی اس واسطے لوگ
 جانتے ہیں کہ بے عقل
 ہیں مگر وہ لوگ وہ
 باتیں سمجھتے ہیں کہ
 جہاں لوگوں کی عقل کم
 ہوتی ہے شرف آخرت
 اونہیں لوگوں کو کر لے
 ہی اسامہ جس شہر میں
 ہے لوگ نظر آویں تو
 جان لے کہ اس شہر کی
 امن کا باعث یہی ہیں
 جس قوم میں وہ ہوتی
 ہیں وگو خدا عذاب
 نہیں دیتا زمین بھی
 اوسنے خوش ہو اور
 خدا بھی راضی آویں
 وہیں اونکو اس لیے
 رکھا ہے کہ شاید
 اونکی باعث اونکی
 نجات ہو اور اگر
 تجھ سے ہو کہ پیاس
 کی برداشت مرقوم
 ہو سکے تو کیا کر
 اسکے باعث جھک
 شرف منزلت ملیگا
 اور بیہوش کی صفت
 میں داخل ہو اور
 جب تیری روح
 فرشتوں کو پاس
 جائیگی تو وہی
 خوش ہوگا اور
 خدا تجھ پر
 رحمت کریگا اور
 حضرت ابو ہریرہ
 سے روایت کرتے
 ہیں کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ
 وسلم فرمایا
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ
 وَسَلِّمْ وَبَارِكْ
 وَسَلَامًا عَلٰی
 مُحَمَّدٍ وَآلِ
 مُحَمَّدٍ وَارْحَمْہُمْ
 اجمعین

ایک روٹی بچائی تھی میرا دل چاہا تو یہ لگا آپ کی پاپس لے آئی آپ نے تناول فرما کر اشارہ کیا کہ یہ اول غذا ہے جو تیرے باپ کے منہ میں تین دن چھو بیو چکی ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی مدت النمر اپنے گہ والوں کو تین دن کی کم گیہوں کی روٹی پیٹ بہرہ میں دی اور آپ نے فرمایا ہے اِنَّ اَهْلَ الْجَوْعِ فِي الدِّيَارِ كُلِّهَا اَللَّشْبَعُ فِي الْاَخِرَةِ وَ دَانَ ابْنُ اَبِي النَّضْرِ الْمَدَنِيُّ اِلَى اللّٰهِ الْمُتَخَضِعُ الْمَلَايَ وَمَا تَرَكَ عَبْدُ اللّٰهِ لِيَقْبَلَهُ كَالْكَافِرِ لَمْ يَكُنْ يَحْيَا فِي الْجَنَّةِ اور آثار بھی فضیلت ہو کہ میں بہت ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیٹ بہرنے سے اے آپ کو بچاؤ کہ زندگی میں موجب گرائی اور موت کو بعد باعث بدبو ہوتا ہے اور شقیق ملخی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عبادت ایک پیشہ ہے جسکے دکان خلوت اور اوزار رہو کہہ اور حضرت لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا جب ہر پہر ہوتا تو فکر سو رہتا ہے اور اعضا عبادت سے بیہوش رہتی ہیں اور حرکت بیکار ہو جاتی ہے سعدی فرماتے ہیں کہ تھی از حکمت اجابت آن کہ پرسی از طعنام تلامذہ یعنی یہ اور حضرت فضیل بن عیاض اپنے نفس سے کہتے کہ تو کس بات سے ڈرتا ہے کہا ہو کہ سے ڈر لگتا ہے اس سے خوف نہ کرنا چاہیے کیونکہ اوسکے باعث خدا کو سامنے ہلکا پہلکا رہتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور انکے اصحاب سب کو رہتے تھے اور کہ جس طرح فرماتے کہ ابھی تو نے مجھ کو کہا کہ کمان نگار کماندہ میری راتوں میں بی چراغ رکھا کیسے کیسے وسیلہ منہ مجھ کو اس وجہ پر بیو چایا اور فتح موصی کو جب مرض اور ہو کہ زیادہ ہوتی تو کہتے کہ آئی تو نے مجھ کو مرض اور ہو کہہ میں مبتلا کیا اور تو اپنے دوستوں سے ایسا کیا کہ تباہی تو کو کسی بات سے تیری نعمت کا شکر کریں اور مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن واسع سے کہا کہ خوش حال وہ شخص ہے جسکے پاس تھوڑا غلہ اوسکو سرد مق کے لیے دیا اور لوگوں کا محتاج نہوا وہ فرمایا کہ اسے مالک خوش حال وہ ہر صبح اور شام کو ہو کہہا رہی اور پھر خدا سے راضی ہو اور حضرت فضیل بن عیاض فرماتے کہ آئی تو نے مجھ کو اور میری عیال کو ہو کہہا کہ کماندہ میری راتوں میں بے چراغ رکھا یہ باتیں تو اپنے دوستوں سے کیا کہ تباہی مجھ کو پڑا تبہ کیسے ملیگا اور یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ راجعین کی ہو کہہ منہ کے لیے ہوتی ہے اور تابعین کو امتحان کے لیے اور مجتہدین کی بزرگی کے لیے اور صاحبین کی سیاست کے لیے اور زاہدین کی حکمت کے لیے اور زہراہدین کے لیے اور کور ہے کہ اللہ سے ڈرو اور جب پیٹ بہرہ تو ہو کہہ کو یاد کر اور ابوسلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں

کے مسلمانوں نے
سیاہے اور پورے دنیا میں
یکہ دے لے ہیں
انجنت میں ہے
اور سب کی کجی
کے آوی خدا کا
سکون دیکھ دین
جو ہر پہر رہتے ہیں
اور بندہ جو نہ پاؤ
خوشی کہ پھر دنیا
اوسکو جنت میں
ایک اور حدیث ہے
ظاہری اور کبریٰ
ابن عباس بسند
نقیض

کہ رات کے کھانے میں سی ایک لقمہ کم کھانا محجوب بنسبت تمام شب کی بیداری کی اچھا معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی اونہیں کا قول ہے کہ بہو کہہ اللہ کے خزانہ سے اوسکو عنایت ہوتی ہے جسکو وہ دوست رکھتا ہے اور حضرت سہیل بن عبد اللہ تستریؒ کہیں عزتہ کہاتے اور ایک دم کو غلہ بیکمال گزار دیتے اور بہو کہہ کا پڑا رتبہ جانتے اور اوسکے باب میں لکھتے اور کہتے کہ قیامت کے روز کسی نیک عمل کا اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی جہت سے فضول طعام کو چورنے سے ملے گا اور یہ بھی فرمایا کہ وانا لو کون کو کوئی چیز دو تو جہان کی نافع بہو کہہ سی بڑا بہر نہیں ملی اور فرمایا کہ طالبین آخرت کے حق میں کوئی چیز کیا تو زیادہ مضر نہیں اور فرمایا کہ حکمت اور علم بہو کہہ میں ہیں اور محصیت اور جبل سیری میں اور فرمایا کہ کوئی عبادت اس سے بڑا بہر نہیں کہ ہو اور نفسانی کو خلاف حلال چیز ترک کرے اور جس حد تک میں مذکور ہے کہ پیٹ کی تھائی غذا لے لیتے ہیں اوسمیں آپ نے فرمایا کہ جو اس مقدمہ پر زیادہ کھائے گا وہ اپنی نیکیاں کھائے گا اور اس وجہ سے بڑا بہر تہ کا حال جو ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اوسکو فضیلت نہو گی جب تک کہ غذا کا کھانا اوسکے نزدیک کھانے کی نسبت محبوب نہو اور اگر ایک رات بہو کار ہو تو خدا تعالیٰ سے دعا مانگو کہ دو رات بہو کار کہو اور جب یہ حال اوسکا ہو جائے کہ غذا انکھانیکو محبوب جائیگا اور ایک رات کو فاقہ سی دو رات کو فاقہ سی دعا مانگے گا تو اللہ فضیلت اوسکو حاصل ہوگی اور فرمایا کہ لوگ جو ابدال ہوئے ہیں تو شکم کو بہو کھار کہتے اور بیداری اور سکوت اور خلوت سے ہوتی ہیں اور فرمایا کہ آسمان وزمین میں ہر نیکی کی جڑ بہو کہہ ہی اور ہر مہی کی اھل پیٹ بہر کھانا اور فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو بہو کھار کھنا اوس سے دساوس دوڑو تو میں اور فرمایا کہ اللہ عزوجل کا متوجہ ہونا بندہ پر بہو کہہ اور مرض و مصیبت سے ہوتا ہی مگر جسکو خدا چاہے اور فرمایا کہ جان لویہ وہ زمانہ ہے کہ اوسمیں نجات اوسکو ملے گی جو بہو کہہ اور صبر اور مجاہدہ سے اپنی نفس کشی کرے اور فرمایا کہ جو آدمی اسی پانی کو خوب پیٹ بہر کرے تو بہو کہہ نہیں معلوم ہوتا کہ مصیبت سے بچ ہے اگرچہ شکر اللہ تعالیٰ کا کرے پس کھانے سے سیر ہونی کیا حال ہوگا اور ایک حکیم سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنی نفس کو کس چیز سے روکوں اور اسے جواب دیا کہ بہو کہہ اور پیاس کی بڑی اہل اور گناہی اور ترک غوت سے اوسکو ذلیل کر اور حرکت والو کا خاک پانہا کر اوسکو جھوٹا کر اور ٹپٹے ہوئے لوگوں کے لباس چھوڑنے سے اوسکو توڑ اور اوسکو طرف دامن بڑھن ہو کر اوسکی آفتو سے بچ اور اوسکی خواہشوں کو خلاف کرتا رہ اور عبد اللہ

کے پیٹ کے لئے

ابن زید فرماتے کہ بخدا محبت اتنی نہیں ہوتی مگر ہو کہہ سے اور اولیا پانی پر نہیں چلتے اور زمین
 اونکے لیے طو نہیں ہوتی مگر ہو کہہ سے اور خدا تعالیٰ اونکی کفالت نہیں فرماتا مگر ہو کہہ سے اور
 ابوطالب مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیٹ مثل ستار کے ہے کہ خالی لکڑی میں تار کے رشتوں
 مگر اوسکی حسن صوت سبکی اور رقت سی ہوتی ہے کہ جوت دار ہو تا ہی اوس میں کچھ برابر نہیں ہوتا
 اسی طرح پیٹ کا حال ہے کہ جب خالی رہتا ہے تو تلاوت بھی شیریں معلوم ہوتی ہے اور
 بیداری اور رقت خواب پر بھی رواوت کرتا ہے اور بکر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ تین بیگو
 خدا تعالیٰ دوست کہتا ہے کم خواب کم جو ارم راحت اور روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 دوسہ مہینے تک خدا تعالیٰ سے مناجات اور باتیں کرتے رہے اور کچھ نہ کہا یا کچھ ایک جو روٹی کا ٹکڑا
 دل میں آیا تو مناجات جاتی رہی اور یہ لکھا کہ روٹی سامنے رکھی ہے آپ مناجات کو جا
 رہے سے بیٹھے رویا کیے تھے میں ایک مرد سیر اونکے پاس آیا آپ نے فرمایا کہ اسے ولی اللہ
 خدا تجھ کو برکت دے میں ایک حالت میں تھا کہ روٹی کا دھیان آیا اور وہ حالت جاتی رہی
 تو خدا سے میرے لیے دعا کرونے کہا کہ اے جی جب سوئے تھے بچا نہا ہے اگر روٹی کا دھیان
 مجھے آیا ہو تو میری مغفرت مست کیجئے بلکہ جو کچھ کہی دھیان میں گذرا اوسکو بے فکر کھالیا اور واپس
 ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب شرف ہم کلامی خدا سے نصیب ہوا تھا تو چلے بہر کھانا
 نہیں کھایا تا

دوسرے بیان ہو کہہ کو فائدہ سی اور پیٹ بہر روٹی کی فہم

اب اگر کوئی یون کہے کہ ہو کہہ میں اتنی فضیلت کہاں سے آئی اور اسکی وجہ کیا ہے کیونکہ
 ہو کہہ سی تو صرف معدہ کا رنج دنیا اور تکلیف اٹھانا ہی ہے اور اگر تکلیف ہی میں فضیلت
 ہے تو چاہیے کہ جو لوگ خود کشی کریں یا اپنی بوٹیاں کاٹیں یا برسی پھیریں کہا میں یا اسی
 ہی اور حرکات کریں اونکو زیادہ ثواب ملے اگرے تو اسکا جواب یہ ہے کہ قول ایسا ہے کہ کوئی
 دوا اپنے سے اچھا ہو جاوے تو یون سمجھے کہ اس میں جو برائی اور تلخی تھی اوس سے جھکاوا پر آم
 ہو اے اور اسی خیال سے اور برسی کر دمی چیزیں کھانے لگے حالانکہ یہ امر غلط ہے و کافش
 تلخی کی جہت سے نہیں بلکہ اوس میں ایک خاصیت ہو سکا و طلبا جانتے ہیں اسی طرح ہو کہہ
 جو فوائد ہیں اونکو علما جانتے ہیں جو کوئی اوسکے نافع ہو نیک یقین کر کے اپنے آپ پر ہو کہہ
 اختیار کرے اور جانے کہ شرعیانہ چہ چیز ہے تو اوسکو بیشک نفع ہوگا اگر نفع کا سبب نہ ہو

جیسے دواپنی واسے کو نفع ہوتا ہے گو اسکی وجہ نہیں جانتا مگر بھجوانے اس آیت کو
 تَجْعَلُ اللَّهُ لَكُمْ صُلْحًا مِّنْكُمْ وَاللَّيْنِ اَوْ نَقَالُ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ درجات اگر کوئی علاوہ فوائد کے
 تصدیق کی اور کمال علم ہی ترقی و ارج کے کیوچاہے تو اس کے لیے ہم ہو کہہ کے داس فائدہ لکھی دیتی ہیں
 فائدہ اول قلب کی صفائی اور طبیعت کی تیزی اور بصیرت کا نافذ و کامل ہونا کیونکہ
 سیری سے عبادت ہوتی ہے اور فہم اندھا ہو جاتا ہے اور دماغ میں بخار نشہ کی طرح زیادہ
 چڑھتا ہے اور فکر کی جگہ کو گمیر لیتا ہے تو دل بہاری ہو کر کمر کی طرح نہیں دھڑکتا اور جلد
 اور اک نہیں کر سکتا بلکہ لڑکا جب زیادہ کہا جاتا ہے تو اس کے خط میں فرق آجاتا ہی اور
 گمراہ جاتا ہے اور غبی ہو جاتا ہے اور حضرت ابوسلیمان رحمہ اللہ فرمایا ہے کہ ہو کہہ کو اختیار
 کرنا چاہیے کہ اوس سے نفس فیلیل اور قلب قیق ہوتا ہے اور باعث علم آسمانی کا ہوتی ہے
 اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اَحْيُوا قُلُوبَكُمْ بِقُلُوبِكُمْ وَالْقَلْبُ وَفِيهِ الشَّيْخُ وَ
 ظِلُّهُ وَهَكَذَا الْجَوْعُ وَتَوَفُّهُ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ ہو کہہ مثل عدل ہے اور قناعت
 مثل ابر کے اور حکمت مثل سینہ کے یعنی اون دونوں سے حاصل ہوتی ہے اور حدیث شریف
 میں ہے مَنْ اَحْكَمَ بَطْنَهُ عَظُمَتْ ذِكْرُهُ وَفُطِنَ قَلْبُهُ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَنْ شَبَّحَ وَنَامَ قَسَا قَلْبُهُ اور پیر آپ فرمایا کہ
 اَكَلْتُ شَيْءًا ذَكَرْتُ ذِكْرَهُ الْبَدَنُ الْجَوُّعُ اور حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کہی
 میں خدا کے واسطے ہو کہہ رہا ہوں تو ایک دروازہ حکمت اور عبرت کا اپنے دل میں ایسا
 کھلایا ہے کہ پہلے نہ تھا اور یہ تو بدیہی بات ہے کہ مقصود عبادات سے وہ فکر ہے جو معرفت
 پہونچا دے اور حقائق اشیا جو ان کی تون نظر آویں اور ہو کہہ سے یہ مقصود حاصل ہے
 اور سیری اسکی مانع اور چونکہ معرفت الہی جنت کا ایک دروازہ ہے تو ضرور ہے کہ ہو کہہ کی
 ملازمت سخت کو دروازہ کا کھٹکھٹانا نصیب ہے اور حضرت لقمان رحمہ اللہ نے اسی وجہ سے
 اپنے بیٹے کو کہا رہا کہ جب معدہ پر ہوتا ہی تو فکر سورتا ہے اور حکمت ساکت ہوتی ہی اور اعضا
 عبادت سے ٹپپہ تپتے ہیں اور حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہو کہہ ایک
 ابر ہے جس بندہ کے دل سے ہو کہہ کیوقت حکمت برستی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا وَفَدَاكَ الْجَوْعُ وَالتَّبَاعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الشَّبَابُ وَالْقُرْبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمَسْكِينُ وَاللَّيْثُ
 لَا تَشْبَعُ أَقْطَفُوا انْفَادَ الْكَلَمِ عَنْ قُلُوبِكُمْ وَمَنْ كَانَتْ يَصِلُ فِي خَفَةِ عَنِ الطَّعَامِ بَاتَ الْكَلَمُ حَوْلَهُ حَتَّى يَصِيرَ

بہارِ شریعت جلد اول
 باب سوم شہادت اور شہادہ کی ذمہ داری
 ۱۳۴
 جیسے دواپنی واسے کو نفع ہوتا ہے گو اسکی وجہ نہیں جانتا مگر بھجوانے اس آیت کو
 تَجْعَلُ اللَّهُ لَكُمْ صُلْحًا مِّنْكُمْ وَاللَّيْنِ اَوْ نَقَالُ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ درجات اگر کوئی علاوہ فوائد کے
 تصدیق کی اور کمال علم ہی ترقی و ارج کے کیوچاہے تو اس کے لیے ہم ہو کہہ کے داس فائدہ لکھی دیتی ہیں
 فائدہ اول قلب کی صفائی اور طبیعت کی تیزی اور بصیرت کا نافذ و کامل ہونا کیونکہ
 سیری سے عبادت ہوتی ہے اور فہم اندھا ہو جاتا ہے اور دماغ میں بخار نشہ کی طرح زیادہ
 چڑھتا ہے اور فکر کی جگہ کو گمیر لیتا ہے تو دل بہاری ہو کر کمر کی طرح نہیں دھڑکتا اور جلد
 اور اک نہیں کر سکتا بلکہ لڑکا جب زیادہ کہا جاتا ہے تو اس کے خط میں فرق آجاتا ہی اور
 گمراہ جاتا ہے اور غبی ہو جاتا ہے اور حضرت ابوسلیمان رحمہ اللہ فرمایا ہے کہ ہو کہہ کو اختیار
 کرنا چاہیے کہ اوس سے نفس فیلیل اور قلب قیق ہوتا ہے اور باعث علم آسمانی کا ہوتی ہے
 اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اَحْيُوا قُلُوبَكُمْ بِقُلُوبِكُمْ وَالْقَلْبُ وَفِيهِ الشَّيْخُ وَ
 ظِلُّهُ وَهَكَذَا الْجَوْعُ وَتَوَفُّهُ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ ہو کہہ مثل عدل ہے اور قناعت
 مثل ابر کے اور حکمت مثل سینہ کے یعنی اون دونوں سے حاصل ہوتی ہے اور حدیث شریف
 میں ہے مَنْ اَحْكَمَ بَطْنَهُ عَظُمَتْ ذِكْرُهُ وَفُطِنَ قَلْبُهُ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَنْ شَبَّحَ وَنَامَ قَسَا قَلْبُهُ اور پیر آپ فرمایا کہ
 اَكَلْتُ شَيْءًا ذَكَرْتُ ذِكْرَهُ الْبَدَنُ الْجَوُّعُ اور حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کہی
 میں خدا کے واسطے ہو کہہ رہا ہوں تو ایک دروازہ حکمت اور عبرت کا اپنے دل میں ایسا
 کھلایا ہے کہ پہلے نہ تھا اور یہ تو بدیہی بات ہے کہ مقصود عبادات سے وہ فکر ہے جو معرفت
 پہونچا دے اور حقائق اشیا جو ان کی تون نظر آویں اور ہو کہہ سے یہ مقصود حاصل ہے
 اور سیری اسکی مانع اور چونکہ معرفت الہی جنت کا ایک دروازہ ہے تو ضرور ہے کہ ہو کہہ کی
 ملازمت سخت کو دروازہ کا کھٹکھٹانا نصیب ہے اور حضرت لقمان رحمہ اللہ نے اسی وجہ سے
 اپنے بیٹے کو کہا رہا کہ جب معدہ پر ہوتا ہی تو فکر سورتا ہے اور حکمت ساکت ہوتی ہی اور اعضا
 عبادت سے ٹپپہ تپتے ہیں اور حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہو کہہ ایک
 ابر ہے جس بندہ کے دل سے ہو کہہ کیوقت حکمت برستی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا وَفَدَاكَ الْجَوْعُ وَالتَّبَاعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الشَّبَابُ وَالْقُرْبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمَسْكِينُ وَاللَّيْثُ
 لَا تَشْبَعُ أَقْطَفُوا انْفَادَ الْكَلَمِ عَنْ قُلُوبِكُمْ وَمَنْ كَانَتْ يَصِلُ فِي خَفَةِ عَنِ الطَّعَامِ بَاتَ الْكَلَمُ حَوْلَهُ حَتَّى يَصِيرَ

دوسرا قافلہ قلب کی نرمی ہے جس سے استقامت اور ارادہ لذت ذکر کی حاصل ہوتی ہے بہت
 بار ایسا ہوتا ہے کہ ذکر زبان پر حضور دل کے ساتھ جاری رہتا ہے مگر قلب کو اس لذت
 اور اثر نہیں ہوتا مگر قلب میں اور اثر میں حجاب سختی دل پر لپٹا ہوا ہے اور بعض دفعہ ذکر
 خواہش ہوتا ہے اور مناجات میں ایک لذت معلوم ہوتی ہے اور ظاہر اسکی علت معدہ کا
 خالی ہونا ہے یہ چنانچہ ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ جبکہ عبادت میں یہ زیادہ حلاوت جہی جی
 جب میری پیٹھ پیٹ سے لگی ہے اور یہ بھی اونکا ہی قول کہ جب دل ہو کہ پیا سار ہوتا ہے
 توصاف و رقیق ہوتا ہے اور جب پیٹ بہر ہوتا ہے تو اندھا اور کثیف اور حضرت جنید فرماتے ہیں
 کہ بعض آدمی اپنے سینے میں کھانسی آخو رکھ لیتے ہیں اور پھر مناجات کی حلاوت چاہتے ہیں
 اس بیان سے معلوم ہوا کہ آسان ہونا فکر کا اور حصول معرفت اور شہادتی اور اس سے لذت
 و تاثیر ہونی اور پھر اور یہ دوسرا قافلہ ہے پیشتر قافلہ انکسار اور فروتنی ہے اور دور ہونا اثر
 اور خوشی کا جو مبدیہ طغیان اور غفلت کا ہے کیونکہ نفس کسی شے سے اتنا تسکس اور ذلیل نہیں ہوتا
 جتنا ہو کہہ سے ہوتا ہے اور ہو کہہ کی حالت میں جب اسکی قوت ضعیف ہو جاتی ہے اور
 جاتا رہتا ہے اور نگار وئی کا اور گونہ پانی کا نہیں ملتا تو مالک کی اطاعت کرتا ہے اور
 ذلیل و عاجز بنا رہتا ہے اور جب تک انسان اپنے نفس کو عاجز و ذلیل مشاہدہ نہیں کرتا
 تب تک غرور و غلبہ مولیٰ نہیں سوچتا اور چونکہ سعادت انسانی اس میں ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو
 ذلیل و عاجز جانے اور خدا تعالیٰ کو عزیز و غالب تو ضرور ہو کہ ہمیشہ ہو کہہ اور خدا کی طرف
 مضطر ہے اور اس اضطرار میں ذوق و جلاوت پاوے اور یہی باعث تھا کہ جب نیا اور
 اس کے خزانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ فرماتے اعراض کیا
 اور فرمایا کہ کل اجود عونا واشبع عونا فاذا اجعت صبرت و تقم غنت و اذا اشبعت شکت
 یا کچھ اور طرح فرمایا جو جن کہ شکم اور شکر گاہ ایک دوزخ کے دروازہ ہیں سے ہی اور اسکی اصل
 پیٹ بہر ہوتا ہے اور عاجز بنی اور انکسار حنبت کا دروازہ ہے اور اسکی اصل ہو کہہ رہتا ہے
 پس جو کوئی دروازہ دوزخ کو بند کرے گا تب تک کہل جاوے گا اس لیے کہ یہ دونوں ایک
 دوسری کی ضد ہیں جیسا شرق و مغرب کہ جتنا ایک کی طرف چلو دوسری سے دور چلو
 چوتھا قافلہ نہ ہو لہذا عذاب الہی اور اہل مصیبت کا اس لیے کہ پیٹ برے کو ہو کہہ اور
 ہو کہہ دونوں یا وہ نہیں ہتے اور ہوشیار آدمی جب کوئی مصیبت دیکھتا ہے اس سے

انہیں بلکہ ایک
 اور ہو کہہ ہوں
 اور ایک اور ذلیل
 میری ہون تاکہ
 ہو کہہ ہوں و قہر
 اور بعضی کہوں
 اور جب تک کہ
 و شکر گاہ
 حدیث مذہبی
 کا یہ پیشتر گزری

آخرت کی مصیبت یاد کرتا ہے پیاس سی پیاس آخرت کو عرصات قیامت میں یاد کرتا ہو اور ہو کہہ سے دوزخیوں کی ہو کہہ یاد کرتا ہے کہ جب اونکو ہو کہ لگو کی تو سینہ پڑا اور خاردار حسرت غذا کے لیے یلنگے اور پیاس کی وقت یہاں اور نیم بجا ویگی اور بندہ کو ایسا ہی چاہیے کہ عذاب آخرت کو مد نظر رکھے اس لیے کہ اوس سے خوف الہی کا جوش ہوتا ہے اور جو آدمی کہیں زلت و علت و مصیبت میں گرفتار نہوا ہو وہ عذاب آخرت کو بھول جاتا ہے بلکہ خود عذاب ہی کو نہیں جانتا اور نہ اوس کے دل پر اوس کا خوف غالب ہو تو بالضرور بندہ کے لیے مصیبت میں رہنا یا مصیبت کو دیکھنا چاہیے اور سب سی او لے مصیبت جو آدمی اوٹھا سکتا ہے وہ ہو کہہ کہ اوس میں سوا کے یاد کرنے عذاب آخرت کی اور بہت سی فوائد عمدہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء حسب ارج کسی مصیبت خاص میں مبتلا ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہو کہے کیون سے ہیں آپ کو قبضہ میں تو زمین کے خزانے ہیں آپ فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ پیٹ بھر کر ہو کہوں کو نہ بھول جاؤں اس سے معلوم ہوا کہ ہو کہوں محتاجوں کی یاد بھی ایک فائدہ ہو کہہ کا ہے اس لیے کہ ہو کہہ سے رحم اور کھانا کھانا اور شفقت خلق خدا پیدا ہوتی ہے اور پیٹ بھرے کو ہو کہے کی تکلیف کیا معلوم ہے

انکہ در راحت و تنعم نیست

اوجہ داند کہ حال گر نشہ چست

جسکی نہ پہی ہو بوائی وہ کیا جائے پیر رانی یا پانچوان فائدہ جب فائدوں میں زیادہ ہے تو نہا شہوات معاصی کا اور غالب آنا نفس امارہ پر ہے کیونکہ نشا تمام گناہوں شہوات اور قوی ہیں جبکہ مادہ غذائیں اور کھانے ہیں پس اونکو کم کرنے سے ہر ایک شہوت کم روز ہو جاتی ہے اور چونکہ سعادت تمام اس میں ہے کہ آدمی اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور شقاوت یہ ہے کہ نفس کا قابو میں نہ رہے جو تو جیسے سرکش گھوڑا ہے اب وہ اندر کہنے سے قابو آجاتا ہے اس طرح نفس ہی ہو کہہ رہنے سے وہ نکلتا ہے بعض کا برے منقول ہے کہ اونے لوگوں نے کہا کہ آپ اب ضعیف ہوئی نفس کی خدمت کیون نہیں کرتے کہ اب تو وہ کم روز آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہ جلدی اکڑنے لگتا ہے اور بہت شرارت کرتا ہے ایسا ہو کہ کشتی کرنے مجھے کسی درطہ میں ڈال دے اسکو ساتھ سختی بتنی اسے بہتر ہے کہ مجھے از کتاب گناہ کا درپے ہوا اور حضرت ذوالنون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی پیٹ بھر کر کھایا تو یگانہ کیا یا قصد گناہ میں مبتلا ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اول عبت

جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئے تھے کہ لوگ سیر ہو کر کہا نا کہا سننے لگے سیرٹ
 ہر کر کیا دینگے تو ضرور ان کے نفس دنیا کی طرف کو زور کرینگے اور اس کو ایک خاصہ نصیب
 کرنا چاہیے بلکہ فوائد کی گمان جاننے چاہیے اور اس پر اسے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہو کہہ خدا تعالیٰ
 کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ایک دانے بات یہ ہے کہ ہو کہہ کے سبب شہوت شہوانہ
 اور شہوت کلام جاتی رہی کیونکہ ہو کہہ کا دل زیادہ بولنے کو نہیں چاہتا اور اس جہت سے
 زبان کی آفتون سے مثل غیبت اور جھوٹ اور جھلی وغیرہ کے سب محفوظ رہتا ہے اور پیٹ بہر
 پر دل لگی سو جیتی ہے اور سوت لوگوں کی غیبت کا ضرور ہی ذکر ہوتا ہے غرض کہ زبان ہی کی بدولت
 آدمی دوزخ میں جا دینگے اور شہوت زنا کی برائی خود بخود نہیں مگر ہو کہہ سے اس کے شر ہی
 محفوظ رہتا ہے اور شکم سیر ہو اور شہوت نور کرتی ہے اپنے آپ میں نہیں ہوتا اور اگر لقمہ
 کی جہت سے اس کو روکا تو انکہہ قابو میں نہ رہیگی اور وہ بھی زنا میں داخل ہے اور اگر بالہ
 انکہہ ہی بند کر لے گا تو فکر تو اختیاری نہیں دل میں خطرات غیبت اور وساوس اسباب شہوت
 کے ایسے پیدا ہونگے جن سے مناجات کٹی پڑ جاوے بلکہ اکثر اس طرح کے اوکار نماز کی حالت میں
 پیش آویں گے اس طرح اور اعضا کے معاصی کو خیال کرنا چاہیے زبان اور شہوت گاہ کو بھی
 بطور مثال لکھ دیا ہے سب اعضا کسی افعال کا سبب بنتے ہوئے ہیں جو پیٹ بہرنے سے
 حاصل ہوتی ہے ایک حکیم کا قول ہے کہ جو مرد سیاست پر صبر کرے اور برسوں اور لفظ
 روکھی روٹی کھاوے اور اس میں کوئی چیز اپنے دل چاہتی نہ ملاوے تو اللہ تعالیٰ اس سے
 عفو کا فکر دور فرماتا ہے چھٹا فائدہ نیک کا دفع ہونا اور مدام سیدار رہنا کیونکہ جو پیٹ کھانا
 وہ پانی بہت پیے گا اور زیادہ پانی پینے سے نیند بہت آتی ہے بعض اکابر اسی بنا پر اپنی مدد
 کھانا کھانیکے وقت فرماتے کہ بہت مت کھاؤ ورنہ پانی بہت پیو گے اور زیادہ سووے
 اور کثرت سحرست کرو گے اور شہوت صدیق اس بات پر متفق ہیں کہ نیند کی کثرت بہت پانی
 پینے سے ہوتی ہے اور کثرت نیند سے اور بھی غرابیان ہیں تھو جاتا رہتا ہے طبیعت غبیاتی
 دل سخت ہوتا ہے اور زانجا کہ عمر چہرہ شمس ہو اور تجارت کو لیر اس الماں آدمی کا بھی
 اور نیند بزمہ موت ہی تو کثرت نیند سے عمر کم ہوتی ہے اور غلبہ خواب سے حلاوت تھو بھی
 نہیں ہوتی پر عمر آدمی اگر شکم سیری پر سورہے گا تو احتلام ہو جاوے گی یہ بھی تھو سے مانع
 اس لیے کہ حاجت غسل میں نیند سے پانی سے تکلیف ہوتی ہے اور گرم پانی رات کو اس وقت

بعض اوقات نہیں ملتا تو اگر وتر بھی اول شب نہ پڑے ہونگے وہ بھی قضا ہو جائیگا اسلئے
ابو سلیمان دارانی نے فرمایا ہے کہ احتلام عقوبت ہے کہ بہت سی عبادت سے مانع ہو جاتا ہے
آدمی سے غسل نہیں ہو سکتا ہے غرض کہ نیند چشمہ آفات ہے اور سیر علی و سکا سبب اور ہو کہ کوئی نہ
سے بائیں وجہ مانع ہے کہ اس کے لینے ایک وقت چاہیے اور کبھی اٹا وغیرہ مول لینے میں اور
پکانے میں بھی وقت گزر جاتا ہے اور کمانے کے بعد ہاتھ دھونے اور خلال کرنے میں اور
کئی دفعہ پانی پینے میں بھی زمانہ صرف ہوتا ہے اگر ان اوقات کو ذکر و مناجات میں صرف
کرنا تو زیادہ نفع ہوتا سیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جرجانی رحمہ اللہ کے پاس سنا کہ وہ فرمایا کہ
سپا کا کچھ تھے میں نے کہا کہ یہ کس باعث سے آپ کرتے ہیں کہا کہ میں نے چاہنے اور پہانے کا
جو حساب لگایا تو ستر دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار چاہنے میں زیادہ دیر لگتی ہے اسی لیے
چالیس برس سے میں نے روٹی کھانی چوڑی عورت کی جگہ ہے کہ انہوں نے کیسے پیو
کا تلف ہونا چاہنے میں سوچا اور اسکو ضائع نہ ہونے دیا اس طرح ہر ایک سانس عمر کا
جو ہر نفس بڑی مول ہے اس سے آخرت کا خزانہ باقی حاصل کرنا چاہیے اور یہ بات اسکو
اللہ کے ذکر و طاعت میں مصروف کرنے سے ہوتی ہے علاوہ ان میں کثرت غذا سے مدام
نہیں رہ سکتا نہ مسجد میں ٹھہر سکتا ہے کیونکہ بار بار پانی پینے اور شرب کر نیکیے لیے ٹھہنا پڑیگا
اور روزہ رکھنا بھی ایسے شخص کو دشوار ہے اسلئے کہ جسکو ہو کہ کی عادت ہوتی ہے وہی
روزہ رکھ سکتا ہے پس روزہ رکھنا اور دوام اعتکاف و طہارت اور اوقات حصول غذا
اور اس کے لوازم کو عبادت میں صرف کرنا بڑی نعمتیں اور نفع کی چیزیں ہیں انکی قدر اور ان
غافلوں کو معلوم نہیں جنکی شان میں یہ وارد ہو **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ**
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اور حضرت ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ سیر میں
چہ آفتیں ہیں مناجات کی حلاوت پانی حکمت کی حفاظت سے معذور رہنا خلق پر شفقت سے
بے بہرہ رہنا کیونکہ اپنی سیر سے اور نہ کو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے عبادت کا اگر ان معلوم
ہونا شہوات کی زیادتی سبب یا نماز مسجد و ن کے گرد و پہرین اور پیٹ بھرے گندھی جگہوں کو
اٹھوان فائدہ بدن کا تندرست رہنا اور بیماریوں کا دفع ہونا اس لیے کہ امراض کا سبب
بھی ہوتا ہے کہ غذا کی زیادتی سے کمر احتلاط معدہ اور رگون میں جمع ہو جاتے ہیں پھر ہرگز

اور غرض کہ
دنیا کے غلبہ اور
چاہن کی بنا پر
جانتے ہیں اور
اپنے دنیا کا جیسا
اور وہ اگر غرض
سے غلبہ میں ہے

پہرے سطح زمین سے پوچھا دینے بھی انکار کیا پہرے بڑے بڑے مضبوط سخت پہاڑ و غیرہ مضمون
پیش ہوا وہوں نے بھی انکار کیا پہرے انسان سے جو فرمایا تو اس نے مان لیا کیونکہ اپنی نفس
پر ظالم اور امر ربانی کی حکمت سمجھنا وقت تھا اور بخدا کہ اب اس ظلم و جبر کا مشاہدہ ہوتا ہے
کہ ایمان کو مال کے بدلے میں بیٹھاتے ہیں اور نہروں کے مالک ہو کر گھر و مکہ وسیع اور قبر و
تنگ اور بیوہ و یتیم کو موٹا اور دین کو دبلا کرتے ہیں اور صبح شام حاکم کے دروازے پر جا جا کر
اپنی جانوں کو مصیبت لگ کے حاکم حقیقی سے بے خوف ہوئے ہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں
اور یہ آرزو کرتا ہوں اور میرے لیے فلا فی فلا فی چیرے آؤ اور بائیں ہاتھ پر تکیہ لگا کر
پرایا مال چکھتا ہے اور جب نوبت بدھنمی اور مہیضہ کی پہنچتی ہے تو نوکرنے کہتے ہیں کہ کوئی
ایسی چیز لاؤ جس سے کھانا مضمون ہو اسے بیوقوف کھانا مضمون کیا جاتا ہے یا دین کو مضمون کر بیٹھا
فقیر اور یتیم اور بیوہ و سکین کھان کے جنگلی خبر گیری کا حکم سمجھ کر خدائے دیاتھا اس بیان سے
فائدہ کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے یعنی جو کچھ کھانے سے بچے اس کو محتاج کو دینا چاہیے تاکہ
اجر اخروی کا ذریعہ ہو اور کھانے کی نسبت یہ امر بہتر ہے اس لیے کہ اس سے دو ناگناہ ہوتا ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی توند و یکمرا انگشت مبارک سے توند کی طرف اشارہ کر
اوسکو فرمایا کہ اگر استغفر غیر کے پیٹ میں جاتا تو تیرے واسطے اچھا ہوتا یعنی اگر تو اپنی خوراک
کم کر کے اور ونکو کھاتا تو آخرت کو لیے ذخیرہ ہوتا اور حضرت حسن بصری رحم فرماتے ہیں کہ
مہنے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جبکہ پائیں اتنی غذا اتنی کہ اگر وہ چاہتے تو سب کھا لیتے مگر یہ کہا کہ
بخدا اس اپنی پیٹ میں نہ ڈالوں گا کچھ لیسہ بھی دوں گا پس یہ دس فائدی ہو کہہ کے ہیں جنہیں
ہر ایک حاوی فوائد بشمار ہے اسی لیے ہو کہہ کو فوائد اخروی کا خزانہ کھنا چاہیے بعض اکابر سے
منقول ہے کہ ہو کہہ کلید آخرت اور زہر کا پدا ایک ہی اور شکم سیری کلید دنیا اور باب رغبت اور
یہی مضمون اخبار میں بھی ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور ان فوائد کی تفصیل جاننے سے معافی اور
اخبار کے بخوبی معلوم و مفہوم ہو جائیں اور اگر تفصیل فوائد معلوم نہ ہو اور صرف ہو کہہ کو مفید
ت بھی رتبہ ایمان تقلیدی کا حاصل ہوگا

بیان سوم ایسی ریاضت کا جس سے شہوت شکم کو کم

جاننا چاہیے کہ مرید کو شکم اور غذا کے باب میں چار چیزیں مقرر کرنی چاہئیں اول مقدار غذا
دوم وقت غذا سوم جنس غذا چہارم درجات و طرح میں جبکہ بیان باب حلال و حرام میں

شکم
و رتبہ حجتی

کہا ہے یہاں تین ل کی خبر و نگاہ کر لکھا جاتا ہے مگر جان لینا چاہیے کہ مقدم غذا احوال ہوا ہے
کہ عبادت غذا احوال کے ساتھ ایسی ہے جیسی عمارت پانی پر بنایا جائے اور بات جو مقدم کر لینی
ہے مقدار غذا کو کم کرنا ہے اور اس میں ریاضت تدریج کرنی چاہیے تاکہ ایک انار پر پہنچی جاوے کہ
اگر کوئی شخص بہت کھانے کا عادی ہوگا اور دفعہ کم کر دیا تو ششست بھی زیادہ ہوگی اور مارے
ضعف کو اوسکا مزاج تحمل یا ضمت نہوگا پس تھوڑا تھوڑا کم کرنا چاہیے مثلاً اگر دو روٹی کھاتا
اور یہ چاہے کہ ایک روٹی کھایا کروں تو چاہیے کہ ایسی طرح کم کرے کہ مہینے بہرین ایک روٹی
آجاوے اور یہ بات کئی طرح ہو سکتی ہے خواہ اول مقدار دو روٹی کو وزن کر لے اور پھر ہر روز
ایک روٹی کے وزن کا تیسواں حصہ کم کر دیا کرے یا لقموں کے شمار سے اوسکو گھٹانے تو نہوگا
ضرر نہوگا اور نہ کچھ اثر کیسٹر حکما معلوم ہوگا اور غذا کے باب میں چار درجہ ہیں درجہ اعلیٰ یہاں
کہ غذا اتنی کم کرے کہ مقدار سد رقی رہ جاوے جسکے بدون زندگی نہ ہو سکے یہ مرتبہ صید یقین
اور سہیل تشری رحمہ اللہ بھی اسکو پسند فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین چیزوں سے عباد
لےتا ہے زندگی اور عقل اور قوت پس اگر بندہ کو اول کی دو چیزیں جاتے رہنے کا خوف ہو تو کھانا
روزہ ہو تو افطار کرے پاس نہو تو تلاش کرے اور اگر اون دونوں کے جانے کا خوف نہو ضرر
طاقت جانے کا ڈر نہو تو کچھ پروان کرے کو ضعیف ہو جاوے بیان تک کہ شبیہ کو نماز پڑھے اور چکا
کہ ہو کہہ کے ضعف سے شبیکہ نماز پڑھنی قوت غذا سے کٹے ہو کر پڑھنے کی نسبت افسوس ہو اور اوس
جو کسی نے شروع کا حال اور غذا کی کیفیت پوچھی تو فرمایا کہ یہ عافہ سال بہرین تین درم ہوئی
ایک درم کا مین شیرہ انگور لیتا تھا اور ایک کا چانول کاٹا اور ایک کا گھی اور سب ملا کر تین سو
ساٹھ گولیاں بنا لیتا تھا ہر ایک شب ایک گولی سے افطار کیا کرتا تھا لوگوں نے کہا کہ اب کیا
حال ہے اونہوں نے فرمایا کہ اب کچھ مقدار و وقت مقرر نہیں اور بعض اہلسین کی حکایت ہے
کہ وہ اپنی خوراک ساڑھے تین ماشہ غذا تک پہنچاتے ہیں دوسروں نے یہی کہ زات دن میں مقدار
نصف مد یعنی سو پانچ کھانے اور غالب یہی کہ اکثر لوگوں کی نسبت یہ مقدار سووم حصہ کم
کی مساوی ہوگی جسکا ذکر حدیث شریف میں وارد ہے اور لقیات سے بڑھ کر ہے کہونکہ یہ دن
جمع سالم کا قلت کے لیے مستعمل ہے جو دس سے کم پر بولتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت یہی
آپ سات لقمہ یا نہو کھایا کرتے تھے تیس درجہ یہ کہ مقدار ایک مد کے یعنی آدھائی پاؤ کھانہ و شیش
شکم سے بڑھ کرے اور غالب یہی کہ وہ ثلث شکم کے مساوی ہو اس صورت میں ثلث شکم پانی کا حق

رہی گا مگر ذکر کے لیے کہ نہ رہا جیسا کہ بعض روایتوں میں بچائے نفس کے ثلث لفظ ذکر واقع ہوا ہے
چرتا اور جہ بیہ ہے کہ جس سے بڑھ کر ایک سیر تک کہا وے اور سیر سے زیادہ کہنا اسراف میں داخل ہے
اور حکم ربانی کا شہرہ و فخر کے مخالف مگر یہ حکم اکثر یہ ہے ورنہ مقدار غذا باعتبار شخص اور عمر اور کام
مستحق ہر شخص کو جدا گانہ ہے اور ایک پانچواں طور اور بھی ہے مگر اوسمیں وہو کے کا تقاضا
ہے وہ یہ ہے کہ جب اشتہا صادق ہو جب کھانا کھا وے اور ابھی اشتہا صادق باقی ہو کہ
ہاتھ کہینے لگیں جو شخص ایک یا دو روٹی کی مقدار مقرر کر لے گا اوسکو اتنا اشتہا صادق کی ظاہر ہو
بلکہ اشتہا کا ذب سے اوسکو تیز نہ کر سکے گا اگرچہ اشتہا صادق کی علامتیں بھی لکھی ہیں
اول تو یہ کہ کوئی سی روٹی روکھی مٹے اوسکو کھائے جب کسی معین روٹی کو جی چاہے یا سانس
کی تنہا ہو تو اشتہا صادق نہوگی اور ایک یہ ہے اگر تھو کے تو کھلی تھو کہ پر نہ بیٹھے یعنی چکنا
تھو کہ میں نہوئے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معدہ خالی ہے اور اوسکی پہچان شکل ہے تو سر پہ
حق میں اولیٰ یہی ہے کہ ایسی مقدار کھانے کی مقرر کر لے کہ جو نسبی عبادت کو درپے ہے اوسکو
بجوبی کر سکے اوسکے کرنے میں کم و زور نہ ہو جاوے جب اس حد پر پہنچے تب ٹھہر جاوے ورنہ اشتہا
باقی رہے خلاصہ یہ کہ اندازہ خاص غذا کا نہیں ہو سکتا کیونکہ احوال اور اشخاص کے اعتبار سے
ہر ایک کے لیے حد جدا گانہ ہے ان صحابہ رضی عنہم سے ایک جماعت کا معمول تھا کہ ہفتہ میں
ایک صاع گیہون تناول فرماتے اور اگر خرما کھاتے تو ڈیڑھ صاع ہفتہ میں کھاتے اور صاع
چارہ کا ہوتا ہے تو اب اس ایک روز کی غذا کو حساب کر تو ایک روز میں کچھ اور نصف
گیہون ہوتے ہیں اور خرما کے بڑھنے کی یہ وجہ ہے کہ اوسمیں سے گھٹانی نکل جاتی ہے پس یہ مقدار
اوس کے قریب ہی جسکو غنہ سوم حصہ شکم کے لیے لکھا ہے اور حضرت ابو ذر غفاری رحمہ اللہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہر ہفتہ میں تین سیر جو کھاتی اور بعد آپ کو بھی اسقدر تناول فرماتی
اور کہتے کہ بخدا میں اس مقدار پر زندگی بہتر نہ بڑھاؤں گا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ ہم میں
قیامت کو جس پر زیادہ قریب اور محبوب تر وہ ہوگا کہ مرتے دم تک اوسی حال پر رہے جس پر اب
موجود ہے اور بعض صحابہ رضی عنہم کا حال دیکھ کر برا معلوم ہوتا اور کہتے کہ تم نے سب دھنگ الٹا
جو کو چاہنے لگے پہلی حیاتیات پکوانے لگے دو دو سالن اور رنگ برنگ کر کھانے کھاتے لگے
کیرے صبح کو اور شام کو اور پیسے لگے یہ باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کہان میں
اور اباب صفہ کی غذا یہ تھی کہ دو آدمیوں پیچھے تین یاو خرما ہر روز کھاتے اور اوسمیں گھٹالی بھی

اور بے جا نہ ہوگا

۱۲۲ احمد رضا
اسمیں باب تیس
پہلے اور بعد

حکم حاکم برکت
طالعہ

جسکو دور کرنے سے بہت ہی کم مقدار رہتی ہے اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن میں سے
 ہے اوسکو ایک شے شہرے خرم کی یا ستو کی اور ایک گھونٹ پانی کافی ہے اور منافق درندہ انداز
 وہندہ کے موافق ہے کہ ننگے چلا جاتا ہے نہ ہمسایہ کے لیے اپنے پیٹ میں کمی کرے نہ اور کسی
 بہائی بند کو اپنے اوپر ترجیح دے اور سہیل تشری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض دنیا جو
 خالص ہی ہوتی تب بھی مومن کی غذا حلال ہی ہوتی اس لیے کہ مومن وہی ہے جو ضرورت
 کے وقت بقدر ہندرق کھاوے دوسری بات متور کرنے کی وقت غذا ہی کہتے دیر کے بعد کھاوے
 اس میں تین درجہ ہیں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تین دن یا اس سے زیادہ کچھ نہ کھاوے اور بعض عارفین
 اس باب میں اتنی ریاضت کی ہے کہ تیس روز اور چالیس روز کے طے تک نوبت پہنچا دیتی ہے
 اور علما میں سے بھی بہت سوں کو ایسے ہی ہیں مثلاً محمد بن عمر عوفی اور عبدالرحمن بن ابیہم اور ابیہم
 تیمی اور سلیمان نوح اور سہیل تشری اور ابیہم بن احمد خواص وغیرہ اور حضرت ابو بکر
 صدیقؓ چھ روز کا طے فرماتے اور عبداللہ بن الزبیرؓ اور ابو الجوزاسات روز کا اور سفیان ثوری
 اور ابیہم بن اوسم تین روز کا وغضکہ یہ سب بزرگ ہو کہہ سے طریق آخرت پر مدوچا تھے
 بعض علما کا قول ہے کہ جو کوئی خدا کی واسطے چالیس روز کچھ نہ کھاوے اوسپر بعض اسرار الہی
 کھل جاتی ہیں اور ایک شخص اس جماعت میں کا ایک راہب کو پاس گیا اور اوسکو نصیحت
 کرنی شروع کی کہ اسلام اختیار کرنا چاہیے تمہارے طریق میں صرف وہو کھا ہی وہو کھا ہو سکتا
 چوڑ دنیا چاہیے یہاں تک اوس سے گفتگو کی کہ راہب کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس
 روز تک طے کا روزہ رکھتے اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ سوائے نبی صادق کے اور کوئی نہیں کر سکتا
 صوفی نے کہا کہ اگر میں چاس دن طے کا روزہ رکھوں تو تو اپنے دین کو چوڑ دے گا اور
 دین اسلام کو قبول کر کے جان لے گا کہ تمہارا دین باطل ہے اور اسلام حق ہے اوس نے کہا کہ ہاں
 ایسا ہی کرونگا پھر صوفی نے اوس کے سامنے ہی بیٹھ کر چاس روز پورے کیے اور کہا کہ ساٹھ
 پورے کیے دیتا ہوں پس ساٹھ روز کے بعد راہب کو نہایت تعجب ہوا اور کہا کہ مجھ کو یہی
 تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہ کر سکے گا آخر کو مسلمان ہو گیا اور یہ ایک بڑا درجہ
 اسکو ایسا ہی شخص ہے چاہے کہ قطع علاقہ و عادات کر کے مکاشفہ اور مشاہدہ میں مستغرق ہو
 ہو کہ وہ حاجت سے مستغنی ہوا ہو دوسرے درجہ یہ ہے کہ دو روز سے تین روز تک کا طے کرے
 اور یہ امر عبادت سے خارج نہیں بلکہ ممکن ہے اور تھوڑے سے مجاہدہ اور کوشش سے اس تک پہنچ سکتا

اور سب گریہ کیا پوچھا اور نہون فرمایا خیریت ہی پر میں نے دوبارہ بارہ پوچھا تو انہوں نے
فرمایا کہ کسی سے کہو نہیں تو کہوں میں نے کہا کہ بہتر آپ فرمائیں اور نہون نے کہا کہ تیس برس
سیر اول حریرہ کو چاہ رہا تھا مگر میں کمال کوشش سے اس کو سکور و کتا تھا کل رات میں بیٹھا ہوا تھا
کہ اس نے لگا اتنے میں ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں سبز سیالہ تھا اس نے میری پاپا اور خوشبو حریرہ
کی آئی میں اپنی بہت سے نفس کو روکا پھر اس نے پیالہ میرے قریب کر کے کہا کہ اسے ابراہیم کہا میسر
کہا کہ میں اس کو سکولڈ چوڑ دیا ہے میں نے کہا اؤنگا اس نے کہا کہ اگر خدا ہی کہلا دے تو کو مانا جائیگا
کہ چہ جواب اور تو نہ بن آیا رونے لگا پھر اس نے کہا کو کہا و میں نے کہا کہ یہ حکم ہے کہ جب تک یہ فعل
ہو کہ کہنا کہاں سے آیا ہے تب تک ہاتھ نہ ڈالیں اس نے جواب دیا کہ کہاؤ یہ تمہاری ہی
واسطے عنایت ہوا ہے حکم ہوا ہے کہ امی اسے اس پیالہ کو لیجا اور نفس ابراہیم بن آدم کو کہلا
دے کیونکہ اس نے اب بہت دنوں سے نفس پر صبر کر کے اس کو سکور کر رکھا ہے اب اللہ نے اس پر حکم کیا
اور اسے ابراہیم یہ بھی یاد رکھو کہ میں نے فرشتوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو شخص عطا کو نہیں
لیتا تو پھر اگر طلب کرتا ہے تو نہیں ملتی میں نے کہا کہ اگر تجھے لے تو میں تمہاری سانسے ہوں اس کے بعد
اسم ہی کو لیکر پھر میں نے جو دیکھا تو ایک اور شخص نظر آیا کہ اس نے پہلے کچھ دیا اور کہا کہ تو ہی اپنے
ہاتھ سے کہلا دے پس اس نے میرے منہ میں لقمہ دینا شروع کیا یہاں تک کہ میں سو گیا جب جاگا
تو اس کا فرمانہ میں پابستیت کرتے ہیں کہ جب ابراہیم رہنے یہ بات تمام کی میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ
تولاؤ اور گناہاتہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بوسہ دیا اور یوں کہنے لگا کہ خداوند اجر لوگ اپنی شہوتوں کو
اچھی طرح روکتے ہیں تو ان کی آرزو پوری کرتا ہے دہمین یقین تو ہی ڈالتا ہے دلوں کو ان سے
مطمئن تو ہی رکھتا ہے اپنے بندہ شفیق پر ہی نظر توجہ ہو پھر حضرت ابراہیم بن آدم کا ہاتھ آسمان
کی طرف اٹھا کر کہنے لگا کہ اگلی اس ہاتھ کو اور اس ہاتھ والے کی برکت سے اور اس انعام کی برکت
سے جو تو نے اپنے فرمایا اپنے بندہ مسکین پر عطا کر دے تیرے ہی فضل و احسان و رحمت کا محتاج ہے
اگرچہ اس کا سزاوار نہیں اس کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور چکر حرم شریف میں داخل ہوئے اور کہا
بن دینار کہ کہتے ہیں کہ چالیس برس دودھ کو چاہتے تھے مگر نہ پیا اور ایک روز ان کی پاپا سے چاہا
ہو یہ آئی اور لوگوں نے اس نے کہانی کو اصرار کیا آپ نے فرمایا کہ تمہیں کہا لو میں نے چالیس برس
انگو نہیں چکھا اور احمد بن ابی الحواری کہتے ہیں کہ ابو سلیمان دارانی کا دل اکیلا کہ گرم روٹی
نہیں کو ہوا میں سامنے لے گیا آپ نے ایک بار دانت سے کتر کر چوڑ دیا اور کہنے لگے کہ بہت سی

محنت و مشقت کے بعد تو نے میری آرزو و جلد عنایت کی اب میں کی توبہ کرتا ہوں مجھ کو معاف کرنا
 احمد کہتے ہیں کہ پہر کبھی تک زندگی بہر نہ کہایا اور مالک بن ضعیف فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کی بازار
 جاتا تھا ایک ترکاری دیکھیں میرے نفس نے مجھ کو رات کو مجھ کو یہ کہلا دے میں نے قسم کھائی کہ کبھی
 روز نہ کہلاؤنگا اور حضرت مالک بن نسیار بصرہ میں پچاس برس ہو مگر اون لوگوں کے تر و خشک نہ
 کبھی نہ کھائے بعد اسکے اوسنے کہا کہ بصرہ والو میں تم میں پچاس برس ہا اور تمہاری تر و خشک
 سرو کار نہ رکھا مگر پہر ہی جو چیز مجھ سے کم ہوئی تم میں نہ بڑھی اور نہ جو چیز تم میں زیادہ تھی مجھ سے کم
 ہوئی اور یہ بھی اونہیں کا قول ہے کہ میں نے دنیا کو پچاس برس سے چھوڑ دیا ہے میرا دل دودھ
 چالین سس سے چاہتا ہے مگر بخدا عمر بہر نہ پیوں گا اور حماد بن ابی حنیفہ کہتے ہیں کہ میں داؤد
 طائی کے پاس آیا وہ دروازہ بند کیے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تو نے روٹی چاہی میں نے کہلا دی پھر
 کھانا چاہتا ہے میں نے قسم کھائی کہ کبھی نہ کہلاؤں گا پہر جب میں سامنے ہو کر سلام کیا تو معلوم
 ہوا کہ صرف اکیلے اپنی نفس سے کہہ رہے تھے اور ابو حازم ایک روز بازار میں جاتے تھے ایک میوہ نظر پڑا
 بیٹے سے کہنا کہ یہ میوہ جو ٹوٹا ہوا روکا ہوا دھڑ ہے اس میں سے میرے واسطے خرید لا شاید میوہ حنت
 بن ٹوٹا ہے روک بھی ملجا دے جب وہ خرید کر لایا اپنے نفس سے کہنے لگے کہ تو نے فریب دیا کہ دیکھتے
 ہی آرزو پیدا کی اور پراو سکومول لویا بخدا کہ کہلاؤں گا نہیں پس اس کو تھم جتا جو کھانا بنا دیا
 اور موسیٰ آتیج سے نقل ہے کہ میں برس سے میرا دل درودہ تک کو چاہتا ہے اور احمد بن حنبلہ
 کہتے ہیں کہ میں برس تک میرا نفس ہی کہتا رہا کہ بانی پیٹ بہر پلاوے مگر میں نے کبھی سیر نہ کیا
 اور عقبہ غلام کہتے ہیں کہ سات برس تک میرا دل گوشت کو چاہتا رہا بعد اسکے مجھے شرم آئی کہ
 کب تک مال تبان سات برس تو مال رہا ہوں آخر ایک گوشت کا ٹکڑا لیکر ہونا اور اس کو
 لیکر ایک روٹی میں لپیٹا اور ایک کڑکے کو دیکھ کر اوس پوچھا کہ تو فلا نے کا بیٹا ہے جو مر گیا اوسنے
 کہا کہ ہاں میں وہ روٹی اوسکے حوالہ کی کہتے ہیں کہ روٹی دیکر آپ رونے لگے اور یہ آیت پڑھی
 وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَيْثُ مَسْكِنَتِهِمْ وَيَتِيمًا وَأَسْلَمًا اور پہر کبھی گوشت نہ کہایا اور خید روزاؤں کا
 دل خرم کو چاہا کیا ایک روز کسیتدر خرید کر رات کے لیے رکھ چھوڑے کہ اوس سے افطار کروں گا
 اتنے میں ہوا کا طوفان آیا اور اندھیرا ہو گیا لوگوں کو خوف معلوم ہوا غلبہ اپنے نفس کے کہنے لگے کہ یہ بلا
 اسی سبب سے آئی کہ میں نے تیری خاطر سے اتنے خرما مول لیے اب خبردار انکو مت چکھنا اور داؤد
 طائی رحمتیہ کی نقل اور بیسے کا سرکہ مول لیا اور تمام رات نفس سے کہتے رہے کہ اے اودیت

۱
 اور کھانا نہ کھانا
 اس کی محنت پڑی
 کو دین پکارتا
 اور تیری کو

کیسا بڑا حساب دنیا پر لگا ہوا ہے کہ روٹی کھائی اور عتبہ غلام نے ایک روز عبد الواحد بن ربیعہ
 کہا کہ غلام! شخص اپنی نفس میں ایسا درجہ پہنچاتا ہے کہ میں اس سے کہ اپنے نفس میں نہیں پاتا
 اونہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ تم روٹی کے ساتھ خوراک کھاتے ہو اور وہ صرف روٹی ہی کھاتا ہے
 عتبہ نے کہا کہ اگر میں بھی خوراک چھوڑ دوں تو وہ رتبہ حاصل ہوگا اونہوں نے کہا کہ بیشک
 عتبہ روٹے لگی لوگوں نے کہا کہ کیا خوراک پر روٹی ہو عبد الواحد نے فرمایا کہ کچھ نہ کھو انکی نفس
 جان لیا کہ ارادہ پکا کرتے ہیں اور جس چیز کو چھوڑینگے پر اسکی طرف رجوع نہ کریں گے اور عتبہ
 بن نصر تھے ہیں کہ جبکہ حضرت جنید رحمہ فرمایا کہ تھوڑے اخیر میرے لیے خرید لاجب میں مول لیا
 تو افطار کے وقت ایک منہ میں ڈالا اور تھوک دیا اور کہا کہ اٹھا لیجا میں نے سبب پوچھا تو فرمایا
 کہ گوشہ میں غیب سے نہ آئی کہ تو نے میری خاطر چھوڑا تھا کیا پر کہا نیگا اور صالح کہتے ہیں
 کہ میں نے عطا اسلمی کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ کو لیے ایک چیز بھیجا چاہتا ہوں ٹھیکہ
 آپ واپس کریں اونہوں نے فرمایا بہترین نے اپنے لڑکے کے ہاتھ ستو گئی اور شہر مدینہ لگا کر بھیج
 اور کہدیا کہ جب تک وہ کہانہ لین تب تک مت آنا آپ نے کہا لیے دوسرے روز میں فی ہر نیچے
 آپ نے نہ پیے اور واپس کر دی پس میں آپ سے خفا ہو کر کہنے لگا کہ سبحان اللہ آپ فی میرا یہ
 واپس کیا جب اونہوں نے جبکہ غصہ میں دیکھا فرمایا کہ برامانے کی بات نہیں اکیلا بار تو میں تمہیں
 کی جب دوسری بار تم نے بھیجا تو ہم چند منے کھانا چاہا مگر ہنس کا جب میں ارادہ کھانا کرنا تھا
 یہ آیت یاد پڑتی تھی **وَلَا يَكِلُ الْاِسْفِیْعَةُ اَخْرَجَ صَاحَ کَتے** ہیں کہ میں روٹیاں اور دین کہنے
 اگا کہ میں اور کہیں ہوں اور تم اور کہیں اور سرسری تسلی فرماتے ہیں کہ میرا اس تین برس سے
 چاہتا ہے کہ روٹی شیرہ انگور میں تر کر کے کھاؤں مگر میں فی نہیں کھلائی اور ابو بکر جلائی فرمایا
 کہ ایک شخص میرا ایسا دیکھا ہے کہ اس کا نفس اس سے کہتا تھا کہ میں دس روز تک کچھ نہ کھاؤں گا ٹھیکہ
 تو دس روز کی بعد جو کہوں وہ کھلا دے اس نے جواب دیا کہ میں دس روز کا فاقہ نہیں چاہتا تو بھی
 چھوڑ دے ایک عابد کا ذکر ہے کہ اونہوں نے کسی اپنے یگانہ کی دعوت کی اور روٹیاں سامنے
 رکھ دیں وہ شخص وٹو نکلوٹنے لگا کہ اچھی دیکھ کر کھا دے عابد نے فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہو کو معلوم
 نہیں کہ جس روٹی کو تم نے چھوڑ دیا اوس میں کتنی حکمتیں ہیں اور کتنی کاریگر دن کے ہاتھ سے نکلتا
 پس آئی اول ابر سے چلو کہ اوس میں پانی آیا اور پانی سے زمین اور ہوا اور چوپایہ تازے ہوئی اور
 بہت سی لوگوں نے کام کیا جب کہ میں تم تک آئی اب تم اونکو لوٹتے ہو غبت سے نہیں کھاتی حدیث ہے

میں نے یہ سنا ہے کہ
 عتبہ بن نصر تھے
 جنہوں نے حضرت جنید
 رحمہ سے روٹی مانگی
 اور انہوں نے ان کو
 روٹی دے دی تھی

اور جب ہو گا ہوا اور جاع کو بھی دل چاہے تو یہ نہ کرے کہ کہا کر صحبت کرے اور نفس کی دوا اورین
پوری کرے کیونکہ وہ اس وقت قوی ہو جاوے گا اور بعض دفعہ غذا اسی لیے کہا تاہی کہ صحبت
کی نشا زیادہ ہو اور سخت ہو کہ شکم سیر ہی پر نہ سوی نہیں تو وغفلتوں کا جامع ہو گا اور سستی کا
عامی اور سختی دل ہی اس سے پیدا ہوتی ہے ایسی صورت میں نماز پڑھے یا بیٹھ کر کرے کہ یہ با
شکر کے قریب ہی چنانچہ حدیث شریف میں ہے **اَخْبِيْبُوا لِحَاكُمُ بِاللَّحْمِ الصَّالِحِ وَلَا تَأْتُوا عَلَيْهِ**
فَنَقُصُوْهُ کہم اور ذوق قدر یہ کہ چار کتین پڑھو یا سو دفعہ سبحان اللہ کے یا ہر غذا کے بعد کچھ قرآن شریف
کی تلاوت کرے حضرت عقیان ثوری رحمہ جس ات شکم سیر ہوتے تو تمام رات عبادت کرتے اور اگر
کو سیر ہوتے تو پیالے نماز و ذکر میں مصروف رہتے اور فرماتے کہ کالی بلا کا پیٹ بہرہ اور محنت و خوا
یون کہتے کہ گد ہے کو شکم سیر کر کے اس سے محنت ہو اور جب کبھی کسی غذا کے بعد کچھ تفکرات کو
جی چاہے تو روٹی نکھانی چاہیے اسکی عوض اوس میوہ کو کھالے تاکہ غذا میں دخل ہو اور
جامع عادت اور شہوت کا نہوا اور پھیل ستری رحمہ اللہ نے ابن سالم کے ہاتھ میں روٹی اور چہرہ
دیکھ فرمایا کہ چہرے اول کھاؤ اگر کافی ہو تو فہما ورنہ پھر روٹی بقدر ضرورت کھا لینا اور جب
کھانا لطیف اور ایک غلیظ میسر آوے تو اول لطیف کھاوے کیونکہ اس کے بعد غلیظ کو دل نہ چاہیگا
اور اگر پہلے اچھا نہ کھاوے گا تو دوسرے کھانے کے بعد اس پر طبیعت مشکبکی رہے گی اور بعض کا
اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ جی چاہتی چیزیں مت کھاؤ اور اگر کھاؤ تو انکی تلاش نہ کرو اور اگر تلاش
کر تو اس سے محبت نہ کرو اور خاص طرح کی روٹی دھوئنی میں داخل شہوت ہو حضرت عبداللہ بن
فراتے کہ عراق سے ہمارے پاس کوئی خاکہ روٹی سے بڑھ کر نہیں آتا تو دیکھنا چاہی کہ روٹی کو اپنے
خاکہ ارشاد فرمایا حاصل کلام یہ ہے کہ سباحت کی شہوت و اتباع میں بھی نفس کو ڈالنا سچا
ایسا نہ ہو کہ اگر یہاں شہوتین پوری کرین اور قیامت کو کھا جاوے کہ **اَلْاَوَّلُ لَكُمْ فَاَنْتُمْ كَافِرُونَ**
الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا اور جب کہ یہاں نفس پر مجاہدہ کر کے شہوات کو چھوڑ گیا اوس قدر آخرت میں
چاہتی چیزیں پاوے گا بصرہ کے ایک بزرگ چانول کی روٹی اور جھیلی کو بیس برس تک چاہتے رہے مگر
نفس پر مجاہدہ کر کے اسکو روکا اور ہر چند انکا نفس مانگا گیا مگر کبھی نہ دی جب وفات پائی
تو کسی نے انکو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ خدا تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا انہوں
کہا کہ جو نعمتیں اور کرامتیں عنایت فرمائیں میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا سب سوال
حیرت جو محکوم عنایت ہونی چانول کی روٹی اور جھیلی تھی ارشاد ہوا کہ آج جتنا چاہے جس حساب

ایسی غذا کو کہ
اور غصہ و کرم کو
اور اس کو روٹی
دہنہ روٹی کی
ہو جائیگا اور اگر
و اسطو و ان
و یہ وہی ہے کہ
عاشقہ رضی اللہ عنہا
بسیوفینہا

نہاں کی تہنہ
نہاں کی تہنہ
نہاں کی تہنہ
نہاں کی تہنہ

جی ہرگز کہاں سے چنانچہ خود بھی ارشاد فرماتا ہے **كُلُوا وَاشْرَبُوا وَاسْلَقُوا** یعنی کھاؤ پیا اور سلا (پانی پیو)۔
پہلے عمل ہی کیا تھا کہ شہوات کو چھوڑ دیا تھا اسی جہت سے ابو سلمان رحم فرماتے ہیں کہ ایک شہوت کا
چھوڑ دینا برس روز کے روزے اور شب بیداری سے زیادہ نافع ہوتا ہے خدا ہرکو بھی اپنی رضا
توفیق عنایت کرے بطیفیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم

**بیان چوتھا اختلاف میں حکم ہو کہہ کے اور اسکی فضیلت کی اور
کہ احوال لوگون کا اس میں مختلف ہوتا ہے**

جاننا چاہیے کہ غایت مقصود احوال اخلاق میں انچاسے اٹھارہ کا موازنہ اساطہا کے میانہ روی ہے
اور دونوں طرف میں اسطرطو و تفریط کے مذموم ہیں اور ہو کہہ کی فضیلت میں جو کچھ ہم کہہ آئے ہیں
اوس کے کوئی یہ سمجھو کہ اسکی افراط منظور ہے بلکہ وجہ اسکی یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف قصہ
کو طبیعت طالب ہوتی ہے اور اوس میں کچھ فساد ہوتا ہے تو اسرا حکمت شرعی میں سے ہے
کہ ایسی صورت میں منع مبالغہ کے ساتھ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ جاہل کو یہ گمان ہو کہ مقصود
یہی ہے کہ ہر حال میں طبیعت کا ضد خیال کیا جائے اور جہان شک ممکن ہو اسکی خلاف عمل
کیا جائے اور عاقل یہ سمجھتے ہیں کہ منظور وجہ اعتدال ہے مثلاً نہایت شکم سیری اقتصاد طبع
ہے تو شریعت کمال درجہ کی ہو کہ کی صفت اور بنا کرتی ہو تاکہ طبیعت کی سیرت اپنے مقصد سے باز رکھ
موجہ اعتدال حاصل کرے کیونکہ اقتصاد طبع کو بالکل استیصال کرنا اور محال ہو تو ضرور کوئی
انتہا اسکی ہوگی کہ اوس پر عمل کرنا شرعاً صحیح ہو اسلیطرح اگر کوئی سرف خلاف طبع سرف کرے
تو شریعت میں اسکی مذمت پائی جاوے گی مثلاً شب بیداری اور روزہ کے باب میں شریعت
میں نہایت مبالغہ کے ساتھ وصف ہو مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا کہ بعض لوگ
ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور تمام رات جاگتے ہیں تو انکو اس سے منع فرمایا اس معاملہ کو کہ مقصود
صرف وجہ اعتدال ہی نہیں کہانے کی باب میں افضل اور معتدل یہ ہے کہ اتنا کھاوے کہ نہ معتدل
ہو نہ ہو کہہ کی تکلیف معلوم ہو نہ چندان بخور کزدہانت برآید نہ چندانکہ از صفت جاننا
بلکہ کہانا ایسی طرح کھاوے کہ اسکا اثر معلوم نہو اس لیے کہ غرض غذا سے بقای حیات اور قوت
عبادت ہو معده کی گرانی سے بھی عبادت نہیں ہو سکتی اور ہو کہہ کی تکلیف بھی دل کو مشغول
مانع ہے تو یہی نتیجہ نکلا کہ ایسی طرح کھاوے کہ غذا کا اثر معلوم نہ ہو تاکہ فرشتوں کے مشابہ ہو جائے

اور کھاوے اور پیو
سے بدلادو کھاوے
بیجا تھے پہلے دنوں
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

اور انکو بھی غذا کی گرائی اور ہو کہ نہ کی تکلیف نہیں معلوم ہوتی اور انسان کا درجہ کمال بھی یہی ہے
کہ اونکا اقتدار کرے اور چونکہ سیری اور ہو کہ نہ سے توجہ پٹ ہی نہیں سکتا تو دونوں حالتوں سے
دور تر درجہ وسط ہی جسکو اعتدال کہتے ہیں اور رجوع کرنا افراط و تفریط سے درجہ وسط و اعتدال
کی طرف ایسا ہے کہ ایک لپٹے کی گرم کنڈل کو زمین میں ڈال کر ایک چینی کو اسکی چم میں چھوڑ
اب چینی اس حلقہ کی گرمی سے بچنا چاہے گی اور چاروں طرف سے گلنا چاہے گی مگر ہر طرف
وہی گرمی موجود ہے کسی طرف سے نکل نہیں سکتی بہاگتی پیری کی یہاں تک کہ اس حلقہ کی مرکز
میں ہو چکر ٹھہر جاوے تو البتہ سب طرف کی حرارت سے دور تر رہیگی اسبطر شہوات بھی انسان کو
محیط ہیں اور چینی کی طرح اونکو کنڈل میں پڑا ہوا ہے اور فرتو اس سے خارج ہیں اور انسان کو اونکو
انکجا تا تو غیر ممکن ہے اور شبہ فرشتوں کا کیا چاہتا ہے تو اسی صورت سے ہو سکتا ہے کہ شہوات سے
جتنا دور ممکن ہو و تہا ہو جاوی اور چونکہ درجہ اعتدال سب اطراف سے برابر دوری پر ہے اسلیو
سب اخلاق متقابلہ میں وہی مطلوب ہونا چاہیے اور اسی اعتدال سے اس حدیث میں مقصود
ہے کہ کہیں کہیں اور اس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہو گیا اور کثرت فیما بین
انسان کہ ہو کہ اور سیری دونوں محسوس ہو گئی تب نفس ہلکار بیگا اور عبادت و فکر آسان معلوم ہوئی
اور عمل کرنے پر قادر ہو گا مگر چونکہ ابتداء امر میں نفس سرکش ہوتا ہے اور شہوات کا شائق اور افراط
کا مائل تو اعتدال کا حاصل ہونا سہل نہیں ہوتا اور نہ اس سے چندان فائدہ بلکہ اسوقت ہو کہ
سے اسکی ایذا دینے میں خوب مبالغہ کرنا چاہیے جیسا اول اول گورے وغیرہ کی شائستگی کے لیے
ہو کہ کیا پیاسا رکھتے ہیں اور خوب کوڑے پڑتے ہیں تب کہیں سیدھا ہوتا ہے اور کام دیتا ہے ہر طرف
کام کر نیے بعد سب مشقت اس سے دور کر دی جاتی ہے اور اعتدال پر پہنچا دیا جاتا ہے اور اسی بعد
جست سے مرشد اپنے فریون کو ایسے کام بتاتا ہے جو خود نہیں کرتا مثلاً ہو کہ رہنے کو کہتا ہے
یا شہوات کے چھوڑ کر فرائض حساب لایکے خود ہو کہ انہیں رہنا نہ شہوات سے بالکل قطع
ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات فواکہ اور شہوات کا ترک ہو تا ہے کیونکہ وہ اپنے نفس کی تادیب سے
فارغ ہو گیا اب تکلیف دہی کی اسکو حاجت نہیں اور چونکہ نفس غالب احوال میں شہوت پرست
اور شریر و سرکش اور عبادت کا چور ہوتا ہے تو مناسب ہے کہ ہو کہ مار کہا جاوے کہ اگر احوال
میں تکلیف اوٹھاوے اور انکسار پیا کر درجہ اعتدال حاصل کرے بعد اسکے خدا بھی مستدل
کر دیا جاوے اور ہمیشہ ہو کہ رہے سے وہی شخص باز رہتی ہیں ایک صدیق اور ایک حق دہو

مذہب اور دنیاوی امور میں توازن
سیکھائی
نورانی

میں پڑا ہوا صدیق کو تو اس وجہ سے ہو کہہ کی ضرورت نہیں کہ اس کا نفس راہِ راست پرستقیم ہو سکو
 تکلیف دہی نفس کی حاجت نہیں اور جو شخص اس حق سے وہ ایسے ہو کہ انہیں ہٹا کہ اپنے آپ کو
 صدیق جانتا ہے اور نفس کو تادیب کے قابل نہیں سمجھتا اور یہ ایک بڑا دھوکا ہے اور اکثر ایسا ہی
 ہوتا ہے اس لیے کہ نفس کی تادیب بے کمال کثرت ہوتی ہے اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہو کہ کسی
 صدیق کو دیکھا کہ وہ اسباب میں پرور نہیں کرتا تو آپ بھی ویسا ہی کرنے لگا اور اس کی مثال
 ایسی ہے کہ کوئی بیمار کسی تندرست آدمی کو جو مرض سے شفا پا چکا ہے کوئی چیز کہاتے دیکھے
 تو اپنے آپ کو صحیح جان کر وہی چیز کہانے لگے اور ہلاک ہو جاوے اور اس بات کی وجہ کہ مقدار اور
 اور وقت غذا میں کچھ تخصیص نہیں بلکہ مقصود اصلی مجاہدہ نفس نافرمان کا ہو جو حق سے متجاوہ کہ
 مرتبہ کمال کو نہیں پہنچایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی مقدار و وقت غذا مقرر
 نہ تھا چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ اس قدر روزے رکھتے کہ ہم کو گمان ہوتا
 کہ اب افطار نہ کریں گے اور کبھی افطار کے دن اتنے ہوتے کہ معلوم ہوتا کہ اب روزہ نہ کریں گے اور جب
 گھر میں تشریف لا کر پوچھتے کہ کچھ ہے اور گھر کے لوگ عرض کرتے کہ ہے تو تناول فرماتے ورنہ فرما
 کہ تو آج میرا روزہ ہے اسی طرح جب آپ کی سانسے کوئی چیز پیش ہوتی تو فرماتے کہ میرا روزہ تو روزہ
 رکھنے کا تھا اور ایک بار آپ باہر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں روزہ سے ہوں حضرت عائشہ
 نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے یہاں چیس یعنی پیارے گھی اور پیڑیں بیٹھے ہوئے آئے ہیں
 آپ نے فرمایا کہ میں نے تو روزہ رکھنا چاہتا مگر خیر آؤ اور اسی جہت سے سیل تشریف سے نقل ہے
 کہ اولیٰ کسی نے پوچھا کہ شروع میں آپ کا کیا حال تھا انہوں نے عجیب عجیب مشقتیں بیان
 فرمائیں یہاں تک کہ فرمایا کہ رات تک میں بھری کے تپوں پر گزرتی اور تین برس تک انہیں کوٹ
 کوٹ کر کہاتے پھر یہ کہا کہ تین برس میں تین درم کی غذا کھاتا تھا پھر جب پوچھا گیا کہ اب آپ کی
 غذا کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اب کچھ خدا اور وقت مقرر نہیں اس سے یہ عرض نہیں کہ اب بہت ناہو
 بلکہ یہ مطلب ہے کہ کوئی مقدار مقرر نہیں ہے اور نہ کچھ وقت مقرر ہے جس قدر کہ ضروری سمجھتا ہوں
 اور جب وقت مناسب جانتا ہوں کھا لیتا ہوں اور حضرت معروہ کی رخی رحمہ کے پاس اچھو لچھے کھاتے
 لوگ بھیجتے آپ کھا لیتے لوگوں نے کہا کہ آپ کے بھائی بشیر ایسے کھانے نہیں کھاتے آپ نے فرمایا
 کہ میرے بھائی بشیر کو وسع نے روک رکھا ہے اور مجھ کو معرفت نے کشادہ کر رکھا ہے پھر فرمایا کہ میں
 خدا کا مہمان ہوں جب مجھے کھانا ہے کھاتا ہوں جب ہو کھا کرتا ہے صبر کرتا ہوں مجھ کو اعتراض

لے چکا ہے اور کبھی
 کبھی اب اس قدر روزہ
 رکھتا کہ ہم کو گمان ہوتا
 ہے کہ اب افطار نہ کریں گے

کبھی میری رخی رحمہ کے پاس
 اچھو لچھے کھاتے
 لوگ بھیجتے آپ کھا لیتے

وتمیز سے کیا کام پڑا ہے اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ نے اپنے بھائیوں میں سے کسی کو خیر دوم دینے اور کہا کہ انکا کمسن اور شہد اور روٹی لے آؤ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ان سب کا آپ نے فرمایا پہلے مانس اگر کچھ ملتا ہے تو مردوں کی طرح کھاتے ہیں اور اگر نہیں ہوتا تو مردوں ہی کی طرح صبر کرتے ہیں اور ایک نورسٹ کہا ناکیو آیا اور چند لوگوں کی دعوت کی کہ اونہیں ادراعی اور ثوری رحمہ صبر کیا پس سفیان ثوری نے فرمایا کہ امی ابا اسحاق کچھ خوف نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کیدیں سراف نہو جاؤ اپنے فرمایا کہ کہانے میں سراف نہیں ہوتا سراف کپڑے اور اثاث البیت میں ہوتا ہی ہیں جس شخص کو علم سمعی باتوں سے اور نقل و تقلید سے ہوتا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم کا تو یہ حال شتا ہی اور مالک بن دینار رحمہ کا حال یہ سنتا ہے کہ اونہوں نے فرمایا کہ میرے گھر میں بیس برس سونک نہیں آیا اور سری سقطی کا حال دیکھتا ہے کہ چالیس برس تک اونکا دل شیخہ انکور سوروی کے ٹکڑہ کو چاہتا تھا مگر نہ کھایا تو ان باتوں کو ایک دوسرے کو خلاف پاتا ہی اور حیران ہو کر جانتا ہے کہ انہیں سوشیک ایک شخص نے خطا پڑھا اور جس بصیر آدمی پر اسرار علم کھل گئے ہیں وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سب لوگ حق پر مگر باخیار احوال و اذات انکی احوال مختلف تھی پر ان احوال مختلف کو جسے سے خطا آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ میں درجہ معرفت کو نہیں پہنچا کچھ کسی طرح کی مساحت اور پیر وانی مثل اکابر نہیں چاہیے میرا نفس کچھ مالک بن دینار یا سری سقطی کے نفس سے زیادہ مطہ نہیں ہے جنہوں نے لذات کو ترک کر دیا تھا پس اونہیں کا اقتدا کرتا ہے اور مغرور آدمی یوں سوچتا ہے کہ میرا نفس ابراہیم بن ادہم اور معروف کرخی کے نفس سے زیادہ نافرمان نہیں میں بھی اونہیں کا اقتدا کروں اور انکے افراد کو بالاب طاق رکھوں میں بھی اپنے خدا کے گھر محمان ہوں مجھ کو اعتراض سے کیا کام پڑا ہے پھر اگر کوئی شخص ایسے آدمی کے حق میں یا تحکیم میں یا مال و جاوید میں ایک طور پر کفایت کرے تو اسے قیامت برپا ہو اور اعتراض کرنے لگے احمقوں کے ساتھ شیطان کو اس باب میں بڑا دخل ہوتا ہے بلکہ غذا اور روزہ رکھنے اور شہاد کی چیزوں کو کھانسی قید اوٹھانی صرف اوسیکو زیبا ہو جو روزہ اور نبوت سے دیکھتا ہی اور اوسکو اور خدا کے درمیان کوئی علامت انقباض خواہ اشتر سال کی ہو گئی ہی اور یہ بات جہی نصیب ہوتی ہے جب نفس ہو اور انسانی کی بلاعت سے نکلیا ہو اور عادات سے لکھیہ منتطع ہو جاوے یہاں تک کہ اگر کچھ کھاوے تو ابوسمین ہی کہیہ تھپتھپاؤ اور نہ کھاوے تو وہی حال از نیست ہو تو البتہ اس صورت میں غذا اور عدم غذا دونوں خدا کے واسطے ہونگے اس باب میں حضرت عمر رحمہ کی احتیاط مد نظر رکھنی چاہیے کہ باوجودیکہ آپ کو معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

خبر بخدا میری حالت
بودیت باطنی
و نہایت ہی عجیب
و درستی باطنی
و حال چہ

کو شہد پند تھا اور اسکو تنہا دل فرمایا کرتے تھے مگر اپنے نفس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
نفس مبارک پر قیاس فرمایا بلکہ جب شہد کا ٹنڈا شربت لوگ اوسکے سامنے لائے تو اپنے ہاتھ میں
برتن کو پھرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اسکو پیوں تو فرہ توڑی ویریں جاتا ہوں مگر اسکو اچھڑ
باقی رہے گا یہ کہہ کر کہا کہ مجھ سے اسکا حساب الگ کرو میں نہ پیو گا مرشد کو چاہیے کہ ان اسرار کو مرید
بیان نہ کرے بلکہ صرف ہو کہہ کی صفت پر کفایت کرے اور یہ نہ کہے کہ آمین اعتدال کرنا چاہیے
کیونکہ وہ اعتدال سے کس قدر ضروری قصور کرے گا بلکہ غایت درجہ کی ہو کہہ کو ارشاد کرے تاکہ
اعتدال پر نوبت آجائے چنانچہ بگوش بگوش بگوش بگوش بگوش بگوش بگوش بگوش بگوش بگوش
نہ کہے کہ عارف کامل یا صفت مستغنی ہو جاتا ہے نہیں تو شیطان اوسپر ہمیشہ وسوسہ الیگا کرتا ہے
عارف کامل ہو گیا اور کوئی دقیقہ باقی نہیں رہا تب تک کہ حاصل ہے حضرت ابراہیم خاص جو ریاضت
مرید کو بتلاتے وہی آپ بھی اوسکو ساتھ کرتے تاکہ اوسکے ولین یہ نہ آوے کہ یہ جو خود تو کرتے ہیں
مجھ سے کہتے ہیں اور یا میں بخاطر ریاضت سے نفرت کرنے لگے اور زبردست آدمی جب دوسرے کو ریاضت
سکھاتا ہے اور اوسکی اصلاح کے درپے ہوتا ہے تو ضرور ہے کہ کمزور و کمزور کی طرح ہو جاوے جیسا کہ کشتی
وغیرہ سکھانے والے کیا کرتے ہیں اس امر پر زیادہ تر غلط پایا جاتا ہے اور جلد آدمی سبادت کو
یہ بخیر ہے اور اس میں انبیاء اور اولیاء کا بڑا امتحان ہوتا ہے اور ان کا بجا کہ حد اعتدال ہر ایک شخص کے
حق میں ایک امر پوشیدہ ہے پس حزم و احتیاط کو کسی حال میں ہاتھ سے نہ دینا چاہیے حضرت عمر
نے ایک بار اپنے لڑکے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ گوشت اور گھی روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں آپ فوریہ
اٹھو مارا اور فرمایا کہ کسی روز روٹی دو وہ سے کھا اور کسی روز گھی سے اور کسی روز تیل سے اور
کسی روز مک سے اور کسی روز کوئی ہیکل کھا اس سے معلوم ہوا کہ اعتدال اسی کا نام ہے گوشت اور شہوت
کی چیزوں پر موانعت کرنی افراط اور اسراف میں داخل ہے اور بالکل گوشت کو ترک کر دینا غلط
اور تنگی میں شمار ہے اور کہیں کہیں کہا لینا درجہ اوسط و اعتدال ہے یہ

پانچویں بیان ریاضت کی افیت کا جو شہوات کے تارک اور کم خور کا دمخ آتی

جاننا چاہیے کہ تارک شہوات پر دو اہمیتیں جو جی چاہتی چیزوں کے کھانے سے بھی زیادہ ہیں تی ہیں
اول تو یہ ہے کہ نفس بعض شہوات کو تمہیں چھوڑ سکتا اونکی خواہش ہوتی ہے لیکن یہ نہیں چاہتا
کہ کوئی جانے اس واسطے لوگوں سے علیحدہ ہو کر اوس چیز کو کھا لیتا ہے جمع میں نہیں کھاتا اسکا نام
شکر خفی ہے بعض علما سے کسی زاہد کا حال پوچھا تو وہ چپ ہو رہی لوگوں نے کہا کہ کوئی

برائی اونکی آپ کو معلوم ہے اور ہونے لگا کہ وہ شہنائی میں ایسی چیزیں کھاتا ہے جو جمع میں نہیں
 غرضکہ یہ بہت بڑی آفت ہے بندہ کو یہ مناسب ہے کہ اگر شہوت کی محبت میں مبتلا ہو جاوے تو اسکو ظاہر
 کر دیے صدق حال اسکو کہتے ہیں اس سے صرف اتنا معلوم ہو گا کہ اعمال کی شامت سے مجاہدہ
 جاتا رہا اور اگر کسی نقصان کو چھپا کر اس کے مقابل کا کمال ظاہر کر گیا تو اسے حسین و نقصان ہو
 جیسے جوٹ بولے اور اسکو چھپا دے تو وہ جوٹ ہوتے ہیں اور وہاں غصہ ہوتا ہے اور جب تک وہ
 تو بہ صادق نہیں کرتا تب تک اس کے کوئی خوش نہیں ہوتا اور اسی بنا پر خداوند کریم نے منافقوں کا
 عذاب زیادہ ارشاد فرمایا ہے **لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ** اور منافق نے کفر کر کے چھپایا تو چھپانا دوسرے کو نہیں اسیلے کہ اس نے اس بات کو ہلکا جانا کہ خدا تعالیٰ
 دل کو دیکھتا ہے اور بندہ کی نظر کو زیادہ سمجھ کر اپنے ظاہر میں سے کفر کو دور کر دیا اسیلے مستحق وہ ہے
 عذاب کا ہوا اور عار میں شہوات کیا بلکہ معاصی میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں مگر ریاض میں گرفتار نہیں
 ہوتے اور اپنے عیوب کو پوشیدہ نہیں کرتے بلکہ کمال عرفان یہ ہے کہ خدا کی واسطے شہوات پسند
 سے دور کرے اور ظاہر میں لوگوں کی اعتقاد دور کرنے کو اظہار شہوات کو بعضے اکابر کوئی حجتی چیز
 مول لیکر اپنے گھر میں لٹکا دیتے حالانکہ اسکو کہتے ہیں تھے مگر یہ باعث تھا کہ غافل لوگ اونکی پاس کر
 خلل انداز نہ ہوں اور جانیں کہ شخص مبتلا شہوات ہے زاہد کا بڑا کمال اس میں ہے کہ زہر میں
 کرنے لینے اس کے خلاف ظاہر کرے اور یہ کام صدیقین کا ہے کیونکہ اس نے وہ صدق کو اکٹھا کیا
 یعنی دوبار نفس پر بوجہ ڈالا اور جام صبر نوش کیا ایک بار تو اس میں خیر سے روکنے کے باعث اور
 دوسری بار لوگوں کے طعن کے باعث تو ایسے لوگوں کا یہ حال ہے **وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ**
 اور اونکی ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص ظاہر میں سے کھو گیا دے اور وہ اسوقت تو بے لیاقت ہو
 چھپا کر مالک کو پیر دے تو اس شخص کا دل دوبار شکستہ ہو گا اول تو ظاہر میں لینے کی ذلت سے دردم
 چھپا کر واپس کر کے اپنی احتیاج باقی کھنے سے پس جب تک یہ مرتبہ نہ حاصل ہو تب تک آدمی اپنے
 آپ کو ناقص جانے اور اظہار شہوت سے اجتناب کرے اور شیطان کے اس دھوکے میں نہ آوے کہ اگر
 یہ بات ظاہر کر دی تو دوسرے لوگ بھی تمہاری پیروی کرینگے دوسروں کی اصلاح اسی میں ہے
 کہ اسی دبا کر کو اس لیے کہ اگر فی الحقیقت دوسروں کی اصلاح منظور ہوتی تو خود اپنے نفس کی اصلاح
 مقدم اور اہم ہوتی بقول شخصی کہ اول خویش بعدہ دویس ورنہ خود را فضیحت و دیگر می ترا
 کے کیا معنی معلوم ہوا کہ صرف مقصود ریاض ہے کہ دوسروں کی اصلاح کے بہانہ سے شیطان نے

منافقین بر سر
 پیش درج میں آگے

دوسرے پادشاه
 اپنے حق و سزا

اسکو اوس میں مبتلا کر رکھا ہے اس لیے اوس کا کمال جاننا اگر ان معلوم ہوتا ہے گو یہ بھی جانتا ہو کہ لوگوں کو اطلاع ہونے سے کوئی میری پیروی نہ کرے گا اور نہ میرے تارک الشہوات ہونے کے برا عقائد ہو گا دوسری آفت یہ ہے کہ ترک شہوت پر تادرتو ہی مگر ضعیف مشہور ہو کر کاشاق ہے اور اس سے خوش بھی ہوتا ہے تو صورت میں شہوت غذا جو ضعیف تھی اوس کا تو تارک ہوا مگر جو بدی میں اوس سے زیادہ تھے یعنی خواہش جاہ اوسکی اطاعت کی اور اسکو شہوت خبیثہ مشہور پس جب آدمی اس طرح کی خواہش اپنی جی میں پاسے تو اوس کا توڑنا شہوت غذا سے موکل تر ہو کر اگر کہا لیوے تو اوس کو حق میں اچھا ہے حضرت ابوسلیمان رحم فرماتے ہیں کہ جب تیرے سامنے جی ہتی چیز آوے جس کا تو تارک ہے تو اوس میں سے ڈرا سی کہا لے نفس کی مرضی کے موافق مت کہ اس میں دو فائدہ ہوں گی ایک تو یہ کہ شہرت نہیں رہنے کی دوسرے نفس ترستارہ جاو گیا اور حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ ارشاد فرماتے کہ جب میرے سامنے کوئی خواہش کی چیز آتی ہے تو میں اپنے نفس کی طرف دیکھتا ہوں اگر اوسکی تشناظا ہر میں اوس پر پاتا ہوں تو اوسکو کھلا دیتا ہوں روکنے سے یہ امر افضل ہے اور اگر خواہش خفی کرتا ہے او ظاہر میں تارک ہونیکو چاہتا ہے تو اوسکی سزا یہ ہے کہ اوس چیز کو میں ترک کر دیتا ہوں اور کبھی نہیں دیتا اس سے معلوم ہوا کہ طریق سزا نفس کا شہوت خبیثہ پر اس طرح ہوا کرتا ہے غرض یہ ہے کہ شہوت غذا کو چھوڑ کر جو شخص ریاضت مبتلا ہو وہ ایسا ہے کہ بچو سے ڈر کر سانپ کے پاس جاوے اس لیے کہ ریا کا ضرر خواہش غذا سے ضرر سے بہت زیادہ ہے

پچھٹا بیان شہوت شرم گاہ کا حال

جاننا چاہیے کہ آدمی پر شہوت جماع دو فائدہ دے گی لیے مسلط ہوگی اول تو یہ کہ اس سے دل چلے کر کے قیامت کی لذتوں کو یاد کرے کیونکہ لگ رہے لذت ویر پا ہوتی تو اجسام کی لذتوں میں بوسے زیادہ قوی ہوتی جیسطرح کہ لال کی تکلیف تکلیفوں سے زیادہ ہو اور آدھونکو سعادت اور جنت کی لذت دلائی اور شقاوت اور دوزخ سے ڈرنا بدون لذت محسوس اور تکلیف محسوس نہیں ہو سکتا تو جب دنیا میں مثلاً کوئی لذت جماع کو عمدہ پایا گیا جان لیگا کہ جنت کی لذت بھی اسطرح کی خواہ اس اصل ہونگے دوسرا فائدہ نسل کا باقی رہنا ہے یہ تو دو فائدے ہیں مگر اس میں آفتیں ایسی بڑھتی ہیں کہ اگر آدمی اس شہوت کو ضبط کر کے اعتدال پر نہ رکھے تو دین و دنیا دونوں کو بٹھے اس سے شریف میں رہنا نہ کہ کھانا کھانا کھانا بعضوں نے طاقت سے زیادہ چیز کے بھی معنے لگے ہیں

دش
اسباب ہمارے
اور فائدہ ہونے
جسکی طاقت نہیں

سب شہوات سے بڑھ کر جو تو کی شہوت ہے پھر اس شہوت کے تین درجہ ہیں افراط اور تفریط اور اعتدال افراط یہ ہے کہ عقل کو دبائے اور مرد کو بہت تنہا تو کی صحبت میں مصروف کر دے اور سلوک طریق آخرت سے محروم کرے یا دین پر غالب ہو کر امور قبیحہ میں مبتلا کر دے اور بعض اوقات اسکے افراط سے کئی امر شنیع پیدا ہوتے ہیں اول اوویہ قوی باہ کی فکری ٹپتی ہے جیسے بعض لوگ کہانے کے مضمون کے لیے چورن کی تلاش میں رہتے ہیں اور انکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص مردوں اور سانپوں میں جا پڑا ہو ورنہ اگر کبھی اس سے غفلت کریں اور سو جاویں تو یہ کسی حیلہ سے اونکو جگا دے پھر جب وہ ضرر پہنچا دین تو اونکی اصلاح و علاج میں مشغول ہو اسطرح شہوت غذا اور جماع دونوں موزوں ہیں ان سے اول ہی محفوظ رہنا چاہیے اور جب چورن یا مقویات سے اونکو چونکا کر دیا تو پھر آفت سے بچنا معلوم یہاں یہ استراحت ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے باہ کی شکایت کی تو آپ ہر سبب کہانیکہ بتایا تو قوت باہ کی تلاش حدیث سے ثابت ہو اسکا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیبیان تھیں اور آپ پر سب کے اطمینان واجب نہواں اس لیے کہ غیر برائوں کا کما حرام تھا گو آپ طلاق بھی دیدیں تو اس لیے آپ قوت چاہی تھی نہ لذت حاصل کر نیکی لیے دوسرے یہ کہ افراط کے باعث امراض خبیثہ پیدا ہوتے ہیں بلکہ کچھ اسی پر منحصر نہیں اسکی اولاد تک بھی اونکا اثر رہتا ہے تیسرے یہ کہ افراط شہوت سے بعض گمراہوں کو عشق سو جاتا ہے اور اس کمال درجہ کی جہالت غرض اصلی حلق سے پائی جاتی ہے اور قوت بھی میں جو پاؤں سے بھی بڑھ جاتا ہے اس لیے کہ جو پایہ اپنی شہوت کو کسی طرح دور کر دیتا ہے اور عاشق ایک خاص شخص کے سوا اور طرح اپنی شہوت رفع نہیں کر سکتا گو سب خواہشوں میں بری ہے اور شرم و حیا کا مقام ہے مگر اوسکا اعتقاد یہی ہے کہ اوسی معین شخص سے ہو یہاں تک کہ اوسکے لیے ذلت پرورد اور غلامی اوٹھاتا ہے اور شہوت کی خدمت میں اپنی عقل کو فرمان پذیر کرتا ہے یہ نہیں جانتا کہ پیدائش عقل کی اس لیے ہے کہ یہ اور دن سے کام لے نہ یہ کہ خود شہوت کے میلے ہو کر اوسکی اجرا کر حیلے تلاش کرے اور اگر عشق پر غور سے دیکھو تو ایسے آدمی کا کام ہے جسکے دل کوئی فکر نہ ہو اور اوسکا منشا وہی افراط شہوت ہے اوائل میں اس سے بچنے کا ڈھنگ یہی ہے کہ دوبارہ نہ دیکھے اور اپنی فکر میں مشغول رہے ورنہ مستحکم ہو نہ پھر اوسکا دفع کرنا مشکل ہوتا ہے

عقلی در شہوت
و طریقی در اعتدال
و ذائقہ در تفریط
۱۱

عرض کیا کہ وہ تو اندھا ہے آپ کو فرمایا کہ تم تو اوسکو دیکھتی ہو اس سے معلوم ہو کہ عورتوں کو اندھوں کے پاس بیٹھنا اور بے ضرورت اٹکنا دیکھنا جائز نہیں جیسا کہ کل مروج ہو رہا ہے ان حالت کے وقت عورت کو مرد سے بات کرنی خواہ دیکھنا جائز ہے اور اگر مرید کا یہ حال ہو کہ عورتوں سے تو آنکھ بچا سکتا ہے مگر اڑکون کو دیکھنے سے نہیں رہ سکتا تب بھی نکاح اولے ہے اس لیے کہ اگر کوئی حسن پرستی میں زیادہ خواہی ہے کیونکہ اگر مثلاً کسی عورت کی طرف دل رغب ہو گا تو اوس سے نکاح کر کے تنہا کو پہونچا ممکن ہے اور اڑکے میں یہ بات مفقود ہے اسی لیے اڑکے کو گاہ بے دیکھنا حرام ہی بلکہ امر کی صورت بھی اگر اچھی ہو اور ڈور ہی والے کی نسبت دلمین زیادہ کہتی ہو تو اوس کی طرف بھی دیکھنا ناجائز ہے لیکن اگر یوں کہو کہ خوبصورت اور بدصورت میں تو ہر کوئی فرق کیا ہی کرتا ہے اور اگر کوئی چہرے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں تو اوسے بچاؤ کس طرح ہو سکتا ہے تو اوس کا جواب یہ ہے کہ ہماری غرض صرف تمیز ہی سے نہیں تمیز اچھا اور بُرے کی سب سے شیا میں ہوتی ہے مثلاً ایک درخت ہلکا اور دوسرا سہارا یا ایک پانی صاف ہو اور دوسرا سیلا یا ایک درخت میں پھول اور کلیاں ہوں اور دوسرے میں پتے ہی نہ ہوں تو بالضرور ان میں سے ایک کی طرف طبیعت کو میل ہو گا مگر اس غبت میں شہوت نہ ہو گی کہ اوس سے بوس کرنا کیجیے پس اگر سیدھا حال خوبصورت شکل کے ہے جیسے اور حیرت منجانب صورت اچھی معلوم ہوتی ہیں اور اون میں لگاؤ شہوت کا نہیں ہوتا تو دیکھنے میں کچھ مضائقہ نہیں اور اگر نفس میں یہ بات بھی ہو کہ سیدھا جسے اس کا قرب اور پیڑ پیڑا میسر ہو تو ایسی نظر نظر بند ہلاتی ہے اور حرام ہے اور اس باب میں آدمی بہت سستی برتے ہیں اور آئندہ کو ہلا کیوں میں پڑتے ہیں بعض العین کا قول ہے کہ مجھ کو جو ان سالک پر امر کی ہم نشینی کا اتنا خوف ہے کہ اتنا درندہ کا خون نہیں اور خست سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص براہ شہوت کسی اڑکے کی پاون کی انگلیوں میں بجا گد گدی کرے گا تو لوطی ہو گا اور کاہر سلف کا قول ہے کہ اس امت میں تین طرح کی لوطی ہوں گے بعض تو صرف دیکھنے کے اور بعض مصافحہ کر نیگے اور بعض فعل شنیع کے قریب ہونگی اس سے معلوم ہوا کہ نظر کی باعث بڑی بڑی آفتیں پیدا ہوتی ہیں تو جب مرد اپنی نظر کے روکنے اور فکر کے ضبط کرنے پر قادر نہ ہو تو اوس کو حق میں بہتر یہی ہے کہ نکاح کرے اس لیے کہ اکثر آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کا جوش شہوت ہو کہ وہ کم نہیں ہوتا چنانچہ ایک بزرگ روایت کرتے ہیں کہ ابتدا رسولوں میں مجھ پر شہوت غالب ہوئی تو میں خدا کی درگاہ میں خوب رویا خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا کیا حال ہے میں نے ماجرا بیان کیا اونہوں نے فرمایا کہ آگے آؤ میں پڑ گیا اونہوں نے ایسا ہاتھ

میرے سینہ پر کہا اسکی ٹنڈک میں نے اپنے دل اور بدن میں پانی صبح کو جو جاگا تو وہ شوش
 اپنے آپ میں نیا یا برس روز تک ویسا ہی رہا پھر غلبہ ہوا پھر سینے فریا و چالی ایک شخص خرابی میں
 نظر آیا دوسنے کہا کہ اگر تجھے اپنی گردن کٹوانی منظور ہو تو تیرا علاج کروں میں نے کہا کہ بہتر اس
 کہا تو گردن جھکا میں نے گردن جھکا دی اسنے ایک نوری تلوار میری گردن پر ماری میں جاں گدا
 اور برس روز تک پیرا چار ہا بعد پھر وہی روز ہوا بلکہ اس سے بھی سخت تو اس حال میں شیہ
 ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ میرے سینہ اور پیلو کے درمیان ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ جس چیز
 کا خدا کو دور کرنا منظور نہیں اس کے دفع ہونے کے واسطے کب تک التجا کیا کرے گا پھر سینے
 جاگ کر نکل کر لیا اور اولاد ہوئی اور زور جاتا رہا پس اگر مرید کو حاجت نکل ہو تو شہر طراوت
 کسی حال میں نچوڑے یعنی ابتدائیں تو نیت اچھی ہو اور انجام میں حسن خلق و سیرت سہی
 آوے اور حقوق واجبہ کو ادا کرے جیسا کہ احکام نکل میں ہم بیان کر چکے ہیں دوبارہ کہنے کی
 ضرورت نہیں اور صدق نیت کی علامت یہ ہے کہ کسی مفلس و نیاز عورت سے نکل کرے
 مالدار کی تلاش نہ کرے بعض اکابر کا قول ہے کہ مالدار عورت سے نکل کرنے میں ناچ خرابیاں
 ہیں اول عمر کا زیادہ ہونا دوم شخصیت میں لیت اصل ہونا سوم خدمت کا نکرنا چارم زیادہ
 خج کا نکلنا پنجم اگر دل چھوڑنے کو ہو تو مال کے حرص سے چھوڑنا چھ اور مفلس میں اینٹن سے
 کوئی سہائت نہیں اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ عورت چار چیزوں میں مرد سے کم ہونی چاہیو
 وہ مرد کو حقیر سمجھو گی عمر میں قد میں مال میں اور حسب میں اور چار چیزوں میں بڑھ کر ہونی چاہیو
 خوب صورتی میں ادب میں پرہیز میں اور خلق میں اور علامت صدق ارادت کی دو اہم کام
 میں خلق ہی ہے بعض مریدین نے نکل کیا اور ہمیشہ اسکی خدمت کرتے رہی یہاں تک کہ وہ
 شرمائے اور اپنے باب سے کہنے لگے کہ میں اس شخص کے حال میں حیران ہوں اتنی برس سو اسکو گزرتا
 جب پاخانہ کو جاتی ہوں لوٹے مجھ سے پہلے وہاں رکھ دیتا ہے اور ایک بزرگ نے ایک خوبصورت
 عورت سے نکل کیا جب شخص کے قریب آئی اسکی چیچک نکل آئی اس کے گہروالوں کو نہایت
 رنج ہوا کہ اب شوہر اسکو پسند نہ کرے گا اس مرد بزرگ نے خبر پکڑ کر یہاں کیا کہ میری آنکھیں کتنی ہیں
 اور بعد اسکے اندھا بن گیا جب وہ عورت گہر میں آئی میں برس تک رہ کر مری پر آپ تو نہیں
 کہو کہ میں لوگوں نے سبب پوچھا کہ میں جان بوجھ کر اندھا ہوا تھا تاکہ سسرال والے رنج نہ کرے
 لوگوں کو کمال حیرت ہوئی اور کہا کہ ایسے لوگ چلے اب دنیا میں نہیں اور ایک صوفی نے

ایک بد خلق عورت سے نکاح کیا ہمیشہ اوسکی باتیں سنتے لوگوں نے کہا کہ آپ طلاق کیوں نہیں
 دیدیتے آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ شاید کوئی اور شخص اس کے باعث ایذا پہنچا دے اگر مرد
 نکاح کرے تو ایسا بھی ہونا چاہیے اور اگر بے نکاح رہ سکے اور جانے کہ نکاح کرنے سے سلوک آخر
 میں خلل واقع ہوگا تو نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے محمد بن سلیمان ہاشمی کا ذکر ہے کہ انکی بیان اسکی
 درم کا نامج ہر روز آتا تھا بصبر کے لوگوں اور علما کو لکھا کہ میں کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہوں
 سب باتفاق لکھا کہ بی بی رابعہ عدویہ آپ نکاح کریں تو مناسبت آپ نے انکو طرح خط لکھا
 بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد حمد و صلوات کے معلوم کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھکو آج اتنا غلہ دیا ہے کہ
 اسی نہر درم کا ہر روز آتا ہے اور کچھ دن ہی جاتے ہیں کہ پورے لاکھ کا ہر روز عنایت فرما دے گا
 اگر تم مجھکو منظور کرو تو یہ سب تمہارا ہی ہے فقط اونہونے جواب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم
 بعد حمد و نعت کے واضح ہو کہ دنیا میں نہ ہر کرنے سے دل کو چین اور بدن کو راحت ہو اور نہ
 رغبت کرنا موجب رنج و اندوہ آپ کو چاہیے کہ بغور پہنچنے اس فقہ کے اپنی زاد آخرت کی تیار
 کریں اور معاوی کی فکر میں لگیں اور خود اپنے نفس کی وصی ہوں تاکہ اور لوگوں کو میراث باطنی میں
 رسی کر نیکی حاجت نہ رہے تمام عمر روزہ رکھو اور موت کے وقت افطار کرو اور میرا حال یہ ہے کہ اگر
 خداوند کریم مجھکو اتنا عنایت کرے جتنا تمکو دیا ہے یا اوس سے بھی دو چند نہ خد ہو تب بھی ایک لمحہ
 بے یاد آگئی مجھے اچھا معلوم ہوگا فقط اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو خیر مانع شغل الہی سے ہوا وہ
 نقصان ہے تو مرید ہی اپنی حال اور قلب پر غور کرے اگر مجبور رہنا اچھا معلوم ہو تو فہما اور
 نہ رہ سکے تو نکاح بہتر ہے اور اس مرض کی تین دوا ہیں اول یہ کہ دوم نظر کا بند رکھنا سوم
 دل کو ایسے شغل میں مصروف کرنا جو اوس پر حاوی ہو جاوے اگر ان تینوں تدبیروں سے
 کچھ فائدہ نہ ہو تو آخر کو نکاح ہے اس سے اوس بیماری کی جڑ جاتی رہتی ہے اور اسی جہت سے سلف
 لوگ نکاح کی طر سبقت کرتے تھے اور اپنی انکیون کا نکاح کر دیتے تھے سعید بن مسیب نے قالوہن کہ شیطان کسی
 بڑے توح نہیں ہوا عورت کو سب ضرور ہی جال مارتا ہے اور جب انکی عمر چوبیس برس کی ہوئی اور کچھ
 بھی جاتی رہی اور دوسری بھی رہی تو نہ آتا تھا اور سوقت فرماتی تھی کہ مجھکو عورتوں سے زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں
 اور عبداللہ بن ابی وداۃ کہتے ہیں کہ میں انکو پاس کر بیٹھا کرتا تھا چند روز گیا پہر ایک روز گیا تو پوچھا
 کہ کہاں تھوٹے کہا کہ میری بیوی مر گئی تھی اس لیے حاضری سے مقصر رہا آپ نے فرمایا کہ تمھیں حکم اطلاع
 ہم بھی آتے بعد اسکی میں نے اٹھنا چاہا آپ نے فرمایا کہ اب کوئی اور بیوی ہے کہ اٹھے جاتے ہو میں نے

عرض کیا کہ حضرت امیری دو چار پیسہ کی اوقات میری کون مٹی دیتا ہوا کہ فرمایا کہ میں تمہارا بیٹا
 عرض کیا کہ آپ دیکھ فرمایا کہ ہاں اور خطبہ پڑھ کر تھوڑی سی مہر پر اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دیا
 وہاں سے اڑھا اور خوشی کے مارے ہوں رہا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ کس سے اوہار لون کیا کروں؟ پھر
 مغرب کا وقت ہوا میں نماز پڑھ کر گہرا آیا اور چراغ جلایا روزہ افطار کر کے روٹی اور تیل کھا کر بیٹھا
 اتنے میں دروازہ سے دستک کی آواز آئی میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا سعید بن ابی ہاشم نکلا
 کہ کوئی سعید بن خیال میں نہ آیا اور سعید بن اسیب کا وہ بیان بھی نہ تھا کیونکہ وہ ہوں نے
 چالیس برس سے مسجد کے سوا جانا بالکل ترک کر دیا تھا جب میں دروازہ پر آیا تو دیکھا کہ سعید
 بن اسیب میں جھکے خیال ہوا کہ شاید کوئی ضرورت آپ کو ہوئی ہوگی میں نے عرض کیا کہ آپ
 مجھے کیوں نہ بلوایا فرمایا کہ تمہاری پاس آنا ہی مناسب تھا میں نے پوچھا کہ کیا حکم ہے فرمایا کہ
 نکاح کیا تھا مجھے تمہارا اکیلا سونا برا معاف ہوا اسلئے تمہاری بیوی کو پہونچانے آیا ہوں میں
 جو دیکھا تو واقع میں وہ نیکی نہ تھی اسلئے میرے گھر میں آئی ہے وہ ہوں نے اسکا ہاتھ پکڑ کے دروازہ
 کر دیا اور دروازہ کو بند کر دیا وہ عورت مارے شرم کے گر پڑی میں نے دروازہ کو خوب بند کر دیا
 پھر جس پالے میں روٹی اور تیل رکھا تھا اسکو چرائے کے سامنے سے ہٹایا کہ عورت کی نظر
 اوپر نہ پڑے پھر چپ پر چڑھ کر اپنے ہمسایوں کو پکارا سب جمع ہو گئے پوچھا کیا حال ہے میں نے کہا
 کہ سعید بن اسیب نے آج دن کو اپنی بیٹی مجھے بیاہی تھی اب رات کو مجھے خبر بھی نہ تھی وہ اوستہ
 یہاں پہونچا گئے لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا سعید نے تمہارا نکاح کیا ہے میں نے کہا ہاں
 اوہ ہوں پوچھا کہ لڑکی گھر میں؟ میں نے کہا ہاں تو سب لوگ اس کے پاس گئے اور میری والدہ کو
 جو چیرہ بونچہ انہوں نے آکر کہا کہ اگر تین دن تک تو نے اسکو چھڑا تو کبھی منہ نہ بھونگی
 تین دن میں ہم اسکو ٹھیک کر لیں گے تب مضائقہ نہیں تین دن میں علیٰ ہذا پھر جو میں نے
 اسکو دیکھا تو نہایت خوبصورت کلام اللہ کی حافظ اور طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی عالم اور حقوق شوہر سے واقف پایا ایک مہینے تک نہ سعید بن اسیب میرے پاس آئے اور نہ میں
 پاس گیا بعد مہینے کے میں گیا تو آپ حلقہ میں تھے میں نے سلام کیا آپ نے جواب سلام دیکر کہہ دیا
 جب لوگ اٹھ گئے اسوقت پوچھا کہ اوس آدمی کا کیا حال ہے میں نے کہا کہ بہت اچھا حال
 کہ دوست خوش ہوں اور دشمن جلیں کہا کہ اگر کوئی بات خلاف مرضی پاؤ تو لاٹھی سے
 خبر لے لیا میں نے کہہ کر چلا آیا وہ ہوں نے میں نے ہر درم میرے پاس بھیج دیا اور یہ لڑکی وہی تھی جو

بازار چلا گیا اور خیمہ میں بیٹھے رہے ایک بدوی عورت کی نگاہ جو ان کے حسن و جمال پر پڑی بہرہ راز
عاشق ہو گئی اور بہار سے اتر کر سامنے آکر کھڑی ہوئی اور چونکہ خود بھی مہ پارہ تھی برقع اوٹا کر
چاند سورج کی جوت ملائی اور اونے کہا کہ مجھے کچھ دیجیے انہوں نے جانا کہ کہانا مانگتی ہے یہ روٹی
لیکر دینے لگے اوسنے کہا کہ میں نہیں مانگتی میری تمنا وہ امر ہے جو میان بیوی میں ہوتا ہے آپ نے
فرمایا کہ تم کو شیطان میرے پاس لایا ہے پھر اپنا سر گھٹنوں کے اندر کر کے خوب زور سے روٹی لگے جب
اوسنے یہ حال دیکھا تو اپنا سامنے لیکر اپنے گھر چلی گئی جب اوٹا کر فریق آیا تو دیکھا کہ روتے روتے چھین
سوچ گئی ہیں اور گلا پڑ گیا ہے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں مجھے لڑکی یاد
آگئی تھی اوسنے کہا کہ کوئی اور بات ہے تین منزل میں آگیا لڑکی کبھی یاد نہ آئی آج کیا تھا جن
بہت سے اصرار سے جو پوچھا تو آپ نے بدوی عورت کا قصہ کہہ دیا وہ شخص دسترخوان لکھ کر سو
پوٹ روئے لگا اوٹھوں نے پوچھا کہ تو کیوں روتی ہے اوسنے جواب دیا کہ میں ایسے روتا ہوں
کہ اگر آپ کی عکبہ میں ہوتا تو مجھے نہ رہا جاتا معصیت میں مبتلا ہو جاتا توڑی دیر تک دونوں
روتے رہے جب مکہ میں پہونچے اور طواف اوسری کے بعد حجر اسود کے پاس آئے تو سلیمان سام
گوٹ مار کر تھپہ رہے اور اونکو نیند آگئی تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص درازت رخو بصورت
لباس فاخرہ پہنے اور عمدہ خوشبو لگائے ہوئے ہوا وہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں فرمایا کہ
میں یوسف ہوں پوچھا کہ یوسف صدیق فرمایا کہ ہاں عرض کیا کہ آپ کا حال زلیخا کے
ساتھ بڑا عجیب ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارا حال ابو اوالی عورت کی ساتھ اوس سے بھی زیادہ عجیب
اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ
سننا ہوا کہ زمانہ گذشتہ میں تین آدمی چلے جاتے تھے رات کو ایک غار میں ہے ایک تہتر تھا
پہاڑ سے ایسا گرکہ اونٹن کا سنہ بند ہو گیا اسپس میں کہنے لگے اپنے اپنے عمل صالح یاد کر کے پھر آ
وہاں مانگو شاید انکی برکت سے یہ تہر سرک جاوے ایک نے اونین سے کہا کہ اتنی تو جانتا ہے
کہ میرے بابا پورے تھے اور میں شام کا کہانا پہلے اونکو کھلا دیتا تھا جب اپنی گھر والوں اور
جانوروں کو دیتا تھا ایک روز چھو چارہ لانے میں دیر ہو گئی تو وہ سو گئے اور میں اونکے پیروہ
دو کھارونکے پاس لے گیا تو سوتا پایا چھوٹا بچہ گھانا اچھا نہ معلوم ہوا پایا کہ ہاتھ میں لیے اونکے
پاس سچے کھانے کھڑا رہا میرے بچے پاؤں پر لوٹا کیے مگر میں نے مابا پ سے پہلے اونکو دینا چاہا
نہاں جب صبح کو وہ بچے چلے تب اور فو کو دیا الٹی اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ کام میں نے صرف پھر

کلمہ خجاریہ

تو جس واسطے دیکھتا تھا بھٹے حصول لذت کے لیے وہ حاصل نہ ہوئی تو گناہ بے لذت میں مبتلا ہو گیا
 بہر صورت یا حسرت سے ہم آغوش ہو گا یا لذت کو نہ حاصل ہونے سے ہمکنار اور دونوں میں محض
 بیکار رہیں اور اگر انکھ میں بند کر لیا وین تو بہت سی اشتیاقیں اس پر سے جاتی رہتی ہیں اور اگر کچھ
 سے خطا بھی ہوے اور باوجود قدرت اپنے آپ کو زنا سے بچا یا تو یہ بڑے زور اور نہایت توفیق کا
 کام ہے ابو بکر بن عبداللہ فرنی روایت کرتے ہیں کہ ایک قصاب اپنی بیوی کی لونڈی سے شہ
 موجب اسکی مالک نے اسکو کسی کام کے لیے دو سو گاون بھیجا تو قصاب اسکی بیوی سے کہہ دیا کہ
 خواہاں اس لونڈی نے کہا کہ جتنا تم چاہتے ہو اس سے زیادہ میں تمہیں چاہتی ہوں مگر
 اس بات سے درگزر کرو کہ مجھ کو خدا کا خوف معلوم ہوتا ہے اسنے کہا کہ جب تجھے خوف ہو تو مجھے
 نہو گا غصہ کہ تائب ہو کر پیرا بعد اسکے اسکو اس شدت کی پیاس لگی کہ قریب درہیکے ہو گیا
 اتنے میں انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی کا قاصد ملا اسنے اس کے حال پوچھا اسنے کہا کہ میں
 پیاسا ہوں نبی کے قاصد نے فرمایا کہ اوہ تم دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اس کا وین جانے تک ابر کا
 سایہ ہم پر کر دے اسنے کہا کہ میں نے کوئی کام نیک نہیں کیا کہ دعا مانگوں تم دعا مانگو قاصد نے کہا
 کہ اچھا میں دعا مانگتا ہوں تم آئیں کہنا پھر قاصد نے دعا شروع کی اور قصاب آئیں کہنا گیا یہاں تک
 کہ ایک بادل کا ٹکڑا ان دونوں کے سر پر ہو گیا اور گاون میں پہنچ گئے جب قصاب نے اپنے مکان
 کی طرف گئے خدا ہوا تو ابر بھی اس کے ساتھ ہی ہو لیا قاصد نے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ میرے پاس کوئی
 عمل نیک نہیں دعا میں مانگی تھی اور آئیں تم نے کی تھی اور بادل دونوں پر آیا تھا اب کس طرح
 تمہارے ساتھ ہو لیا اپنا حال مجھے کہو اسنے قصہ تو یہ کہ بیان کیا قاصد نے کہا کہ خدا کے نزدیک
 تائب کا وہ درجہ ہے کہ کسی کا نہیں اور احمد بن سعید اپنے باپ سے نقل ہیں کہ کوفہ میں ہماری پاس
 ایک جوان نہایت شکیل و خوبصورت و خوش سیرت عابد رہتا تھا کبھی مسجد جامع سے گویا خدا
 نہوتا ایک عورت جنیہ عقیلہ اسکو دیکھ کر فریفتہ ہوئی اور مدت تک ویسے ہی رہی ایک روز وہ
 شخص مسجد کو جاتا تھا اسکی راہ میں گھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ میاں صاحب چپکے میں کہوں اسکو
 سن لیجیے پھر جو زمین آوے سو کیجیے مگر شخص مذکور نے کچھ نہ کہا اور چلا گیا پھر جب وہ گھر کو جانے لگا
 پھر استہروں کر کے کہہ کہ میری بات سنو جاؤ اوہوں نے گردن جھکا لی اور بڑی دیر کے بعد فرمایا
 کہ یہ تمہاری جگہ ہے مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی عجیب تمہارے آوے کہ میں جو بیان کر
 کرتی ہوں تو یہ بات نہیں ہے کہ تمہارا حال نہیں جانتی بلکہ خدا انکھ سے کہ لوگوں کو میری طرف سے

ایسا ویسا حال معلوم ہو کر مجھ کو جو خود اس جیسے کام میں تمہاری پاس آنا پڑا مجھے خود معلوم ہے کہ لوگ توڑی سی بات کو زیادہ جانا کرتے ہیں اور تم لوگ عابد مثل آئینہ کے ذرا سی بات سے نکو عیب لگ جاتا ہو مجھے سو کی ایک بات یہ کہنی ہے کہ

سما یا ہے جد سے نظر و بین میری جبر ہر و کیتی ہوں او دہر تو ہی میری

تو میرے اور تیرے معاملہ کو خدا ہی چکاوے راوی کہتا ہے کہ وہ جوان یہ سن کر کہ چلے گئے اور نماز پڑھنی چاہی مگر سمجھ میں نہ آیا کہ کیا پڑھتے ہیں ایک پرچہ کاغذ لیکر اوپر ایک رقعہ لکھا اور کہہ سے نکلتے دیکھا کہ عورت راہ میں اوسے جگہ لکھی ہوئی ہے وہ رقعہ اوسکی طرف پھینک کر پھر گھر چلا آیا مضمون رقعہ کا یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم امی عورت آگاہ ہو کہ جب بندہ نافرمانی خدا کی کرتا ہے تو وہ بد و باری فرماتا ہے اور جب دوبارہ کرتا ہے تب بھی پردہ پوشی فرماتا ہے اور گنہ بیند پر پردہ پوش رہا کہ گناہ کو اپنا شکار کر لیتا ہے تو پھر اوپر ایسا غضب نازل ہوتا کہ نہ اوس کو زمین و آسمان سہار سکین نہ بہار و اشجار نہ درود و ام

بہ تم دید گر رشہ تیغ حکم یا بانند کر و بیان جسم و حکم

پس ایسے غضب کی کسکو طاقت ہو اور جو تو نے بات کہی تھی وہ اگر باطل ہے تو یاد کر اوس دن کو کہ آسمان گلے ہو کر تانبے کی شکل کا ہو گا اور بہار و بہنی رونی کی طرح اور صولت جباری اور بدبختی ہماری اس پر و شور پر ہو گا کہ تمام لوگ گشتے کے بل گرے ہوئے ہوں گے اور میرا حال یہ ہے کہ میں اپنی ہی نفس کی اصلاح نہیں کر سکتا تا یہ دیکھ کر چہرہ سرد اور اگر تیرا مقولہ حق ہے تو ایسا طبعیب بتلائے دیتا ہوں کہ تمام دروہوں کی دوا کرے اور ملک بیمار یون کا علاج فرما دے وہ دوا پاک السبل شانیہ کی ہے اوسے کی طرف صدق دل سے رجوع کرنا چاہیے اور مجھ کو تیری طرف سے یہی آیت کافی ہے **وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفِ إِذْ يَذَرُ الْقُلُوبُ لَهَا الْخَلَاصَ كَالْظُلُمِ لِمَنْ ظَلَمَ مِنْ جُنُودِ** **وَأَشْفَعُ لِعِبَادِي عَمَّا أَفْعَلُوا** اس آیت سے کوئی مفر نہیں ہوتا فقط پردہ عورت بعد چہرہ آئی اور راہ میں کہی ہوئی چپ اوس شخص کو اوسکو دوسرے دیکھا کہ کوٹے کا ارادہ کیا کہ اوسکی صورت نظر نہ پڑے اوسنے کہا کہ کیوں جاتے ہو آج کے سوا کہی ملاقات نہو گی اب خدا ہی کو بیان ملین گے یہ کہہ کر خوب رونی اور کہا کہ میں خدا سے دعا کرتی ہوں جسکے ہاتھ میں تیرا دل ہے کہ مجھ پر تیری شکل آسان کرے لیکن مجھ کو کوئی نصیحت اور نصیحت کر کہ اوپر عمل کروں ورنہ مجھ کو کہ میں اپنی نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اپنی نفس سے بچاؤ رکنا اور یہ آیت یاد رکنا **وَأَعِظْ**

اور تیرا ہی اولو
اوس نزدیک دانی
دن کی جہتوں کی
پوچھ کر لوگوں کی
دیکھو ہوں اگر لگا
تیرے گناہ کا دوسرا
اور کوئی تیرا
سبکی بات مانا جاوے
وہ جانتا ہے جو جانتا ہے
نکاد اور جو جانتا ہے
سینوں میں آتا ہے

اللّٰہی یسّٰ فاکہر باللیل و یعلّم کجہم باللہ سارا اوس عورت کی گریبان میں منہ ڈال کر چلی مرتبہ
 بھی زیادہ رونا شروع کیا اور پرقاۃ کے بعد اپنی گہر چلی آئی اور خدا تعالیٰ کی عبادت میں چند
 مصروف رہ کر اسی سچ میں مگر یہی وہ جوان اوسکو یاد کر کے رویا کرتے لوگ پوچھتے کہ مصرع
 اسی باد صبا میں ہمہ آوردہ نشت آپ ہی بی تو اوسکو ما یوس کیا تھا اب کیوں روتے ہو
 فرمایا کہ میں نے بچو اے گریہ بشتن و زاول اوسکی طمع کو اول ہی دفعہ فوج کر ڈالا اور اوس
 کنارہ کشی کو خدا کے بیان اپنے لیے ذخیرہ کیا اب یہ شرم آتی ہے کہ یہ ذخیرہ کہیں میں جاو
 باب کسر شہوتین تمام ہوا اسکی بعد آفات زبان مذکور ہوتے ہیں وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اَعْلٰی اَحْسَل
 وَصَلَّی اللّٰہُ عَلٰی کُلِّ عَبْدٍ مُّصْطَفٰی مِنْ اَہْلِ الْاَرَضِ وَرَفِی السَّمَاءِ

باب چہارم آفات زبان میں

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| رباعی کر احسن تقویم میں پیدا ہوا | اسرار دلی کیے وود لیت بزبان |
| پہر اپنے بنی سے من صمت سنوایا | اللہ اللہ تیرے ہیں کیا کیا احسان |

جاننا چاہیے کہ زبان اگرچہ ایک مضغہ گوشت ہی مگر خدا تعالیٰ کی بڑی نعمتوں اور صنائع
 لطیفہ میں سے ہے اسکا گناہ ہی سب سے زیادہ ہے اور طاعت بھی بڑا بڑا ہے کیونکہ کفر و ایمان
 جو پرلے درجہ کی طغیانی و طاعت کہلاتی ہیں وہ زبان کی شہادت سے ظاہر ہوتی ہیں کوئی
 سہی چیز معدوم ہو یا موجود خالق ہو یا مخلوق معلوم ہو یا مہوم خیالی ہو یا ظنی سب کو سب
 زبان پر آتے ہیں اور انکی نفی و اثبات میں تعرض کرتی ہے مثلاً جس چیز پر علم حاوی ہوتا ہے
 اوسکو زبان ہی سے بیان کرتے ہیں خواہ حق ہو یا باطل اور علم سہو کوئی چیز باہر نہیں اس لیے
 زبان پر سب طرح کے مذکورات آسکتے ہیں اور یہ ایک ایسی خاصیت ہے کہ اور اعضا میں نہیں پائی جاتی
 مثلاً انگہ رنگ کی چیزوںکی صورتوں کے سوا اور چیز نہیں دیکھ سکتی کان آواز کے سوا نہیں سن سکتا
 ہاتھ اجسام کے سوا نہیں پہنچ سکتا اس طرح سب اعضا کو جاننا چاہیے مگر زبان کا میدان وسیع تر
 اسکے لیے کچھ حدود اتہا نہیں جیسے خیر کے بولنے پر قادر ہو ویسے ہی شر کے بولنے پر قادر ہوتی ہے
 پس جو کوئی اپنی زبان کو اختیار میں نہ رکھے نہ معلوم شیطان اوس سے کیا کیا کہلاتی اور کس
 گٹھے میں ڈھکیے ڈکائیے کہ لَئِنْ شِئْتَ عَلٰی مَنَاجِرِہُمْ لَاصْبٰی لَہُمْ اِلَّا سِتْرٌ مِّنْہُمْ یُصِیْحَمُ ہر زبان کی
 شرارت سے وہی بچے گا جو اوسکو لگام شرع دے رہیگا اور منہ سے بات وہی نکالے گا کہ جسمین نفع دینا
 یا آخرت کا ہوا جس بات کی ابتدا و انتہا میں کچھ شک پاوے گا اوسکو زبان تک نہ لاوے گا اور اس کا

اور یہی ہے جو کہ
 زبان سے جو کہ

اور میں اسکا
 میں دیکھ کر
 بل و گون گون کا
 اور میں میں گون
 اور زبان کی

معلوم کرنا کہ کس بات کا کتنا اچھا ہے اور کس کا برا بہت وقیع ہے اور اس کو اور عمل کرنا اور
 زیادہ شکل انسان کے حق میں سب اعضا سے زیادہ وافرمان زبان ہے کیونکہ اس کے بلا فزین
 وراہی شقت نہیں ہوتی اور از انجا کہ خلق اسکی آفات سے بچنے اور مضرت سے خوف کرنے میں
 سہل انکاری کرتی ہے حالانکہ یہ انسان کے بہکانے کو شیطان کے بڑے اوزاروں میں سے
 اس لیے ہم اللہ کی مدد و توفیق سے سب آفتیں زبان کی ایک ایک مع تعریف و سبب اور اس
 احتراز کی تدبیر مفصل لکھتے ہیں اور اخبار و آثار جو او کی مذمت میں وارد ہیں وہ بھی نقل کریں گے
 قبل ذکر آفات کے فضائل خاموشی کے لکھتے ہیں بعد اسکو میں آفتیں جو زبان سے متعلق ہیں
 ذکر کریں گے اس طرح کہ اول جو سبب ادنی ہوگی او سکو لکھیں گے بعد او س سے زیادہ پہر او س
 زیادہ اسے طرح آخر تک مرتب لکھیں گے

بیان زبان کے خطرہ کے بڑے ہونے کا اور فضیلت چاہنے کی

معلوم کرنا چاہیے کہ زبان کے باعث اندیشہ بہت بڑا ہے اور اس سے بچنے کی صورت بچ
 سکوت کے اور کوئی نہیں ایسا ہے شرع میں سکوت کی مدح و ترغیب پائی جاتی ہے چنانچہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صمت بخا اور فرمایا الصمت حکم و قلیل فاعلہ یعنی خاموشی
 حکمت اور احتیاط کی شے ہے اور عبد اللہ بن سفیان اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے
 آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام میں کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیجیے کہ پہر آپ کیسے
 کسی سے پوچھنی کی فوجت نہ آوے آپ نے فرمایا کہ قَلَامُنْتُ بِاللّٰهِمَّ اسْتَقِمْ پھر انہوں نے
 عرض کیا کہ میں کس چیز سے بچوں آپ نے اپنے دست مبارک سے زبان کی طرف اشارہ فرمایا
 کہ اس سے بچو اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 عرض کیا کہ نجات کی کیا صورت ہے آپ نے فرمایا اَمْسَاکَ عَلَیْکَ لِسَانَکَ وَلِیْسَعَلَکَ بَیْکَ
 وَابْکَ عَلَیْ خَطِیْئَتِکَ اوسیل بن سعید می فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں تَکْفَلُ لَیْ بِمَا بَیْنَ رِجْلَیْکَ
 رَجُلٌ کَیْفَ اَتَکْفَلُ لَہِ بِالْجَنَّةِ اور فرمایا میں قی ش قبقہ فی بدن بعلو لقلقلہ فقد فی الشی کلہ
 یعنی شخص اپنے شکم اور سر و گردن اور زبان سے بچا وہ شب نے منظور کیا کیونکہ اکثر لوگ نہیں تین شہوا
 تباہ ہوتے ہیں اور اسی لیے ہم نے بھی بعد بیان شہوتین کے آفات زبان کی تشریح کو مقدم سمجھا
 اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو باعث جنت میں
 کثرت سے جائیں گے آپ نے فرمایا تَقْوِی اللہ و حَسْبُ لَکَ اللّٰہُ اور جب یہ پوچھا کہ دوزخ میں کس چیز کی سب

نجات پانچ چیز ہیں
 میرے طرف سے توفیق ہو
 کھانا کھانا کھانا
 دوزخ میں کس چیز کی سبب
 بنو خنیفہ میں کس چیز کی سبب
 میں نے بیان کیا ہے
 نہایت ہی اہم ہے
 اور ان میں سے کس کو
 بخاری نقل کی ہے
 شمس بن شمس
 دوسری چیز
 زبان کا اور دوسرا
 زبان کی چیز
 زبان کی چیز
 خاصیت زبان
 جنت کا اور دوزخ کا
 ان میں سے کس کو
 خاصیت زبان
 نہایت ہی اہم ہے

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ أَوْ حَضَرَتْ حَسَنُ بْنُ جَعْفَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَرَمَاتے ہیں کہ ہمکو یہ حدیث
 بیسیجی ہے رَحِمَهُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ سَكَتَ أَوْ حَضَرَتْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي خَدَمَتِ بَيْنَ كُونِ
 عَرَضَ كَمَا كَمَا كَوْنِي أَيْسَا عَمَلِ تَبْلَايَ كَمَا جَسَ جَنَّتِ طَرِيقَ فَرَمَايَا كَمَا كَبْهِي بُولُوسْتِ اَهْنُونَ
 عَرَضَ كَمَا كَمَا كَوْنِي تَوْنَيْنِ مَوْسَكْتَا فَرَمَايَا كَمَا خَيْرِ كَمَا سَوَا كَمَا زَبَانِ سَمَتِ كَمَا لَوَا وَحَضَرَتْ سَلِيمَانُ بْنُ
 وَادُودِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَمَاتے ہیں کہ اگر کلام بالفرض چاندی ہو تو چپ ہنسونا ہے اور برابر بن عازب رز
 فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ کوئی علی علیا
 تبتلائے جس سے مجھ کو جنت طرِیق فرمایا کہ ہو کے کو کھانا کھلا اور پیاسے کو پانی پلا اور اچھی بات کا
 امر کر اور بری بات سے منع کر اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان سے سوا خیر کے اور کبھی مت بول اور ایک
 حدیث شریف میں فرمایا اَخْرَجَ لِسَانَكَ اَلَمَنْ خَيْرًا فَانْكَ بِذَلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ اور فرمایا اِنَّ
 عِنْدَكَ لِسَانًا قَائِلٌ فَلْيَتَقَلَّبْ لِيْهِ اَمْرًا عَلَيَّ مَا يَقُولُ اور فرمایا اِذَا رَأَيْتُمُ الْمُؤْمِنَ صَوًّا دَقُّوْا
 فَاذْنُوْا مِنْهُ فَاِنَّهُ يَلْقَى اَلْحَكَمَةَ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ فرمایا اَوْ
 مِثْنِ سَمِّ كَمَا كَوْنِي كَبْهِي غَنِيْمَتِ لَوْ تَرَى وَالْاَجْوَابُ اللّٰهُ كَاذَكَ كَرْتَاہے اور ایک آفتون سے محفوظ جو خاموش
 اور ایک ہلاک ہونے والا جو باطل میں غرض کرتا رہتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ مومن کی
 زبان دل کے پیچھے رہتی ہے جب بولنا چاہتا ہے تو اول دلیین سوچ لیتا ہے جب زبان سے
 نکالتا ہے اور منافق کی زبان دل کے آگے ہوتی ہے بے سوچ سمجھے جو چاہتا ہے کہ بولتا ہے اور حضرت
 علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبادت کو دس حصہ ہیں نو حصہ تو سکوت میں ہیں اور ایک حصہ لوگوں سے
 حذر رہنے میں اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ كَثَرَ كَلَامَهُ كَثُرَ سَقَطُهُ
 وَمَنْ كَثَرَ سَقَطُهُ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ كَانَتْ النَّارُ اَوَّلَ اَمَارَةٍ حَضَرَتْ ابُو بَكْرٍ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ مَن مِّنْ كُنْزٍ كَرِهْتَ تَاكَمَا بُولْنِي سَمِيْنِ اَوْرَاقِي زَبَانِ كَيْطُ اَشَارَه كَمَا كَرَفَرَاتِي سَمِيْنِ كَبْهِي كَمَا
 اَتَا رَاہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ قسم ہے اوس ذات پاک کی جسکے سوا کوئی
 معبود نہیں زبان سے زیادہ کوئی چیز زیادہ قید رکھنے کی محتاج نہیں اور حضرت طاؤس رحمہ اللہ
 فرماتے ہیں کہ میری زبان درندہ ہے اگر چہ چور و دہ تو مجھے چٹ کرے اور وہب بن منبہ حکمت آل
 وادو میں فرماتے ہیں کہ عاقل پر واجب ہے کہ عارف زمان اور حافظ زبان اول اپنی وضع کا پورا پورا
 اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زبان نہ روکی اوسے دین کو بھی نہیں سمجھا و اعلیٰ فرماتے ہیں
 کہ ہمکو حضرت عبداللہ بن مسعود نے یوں کہا تھا کہ جو کوئی موت کو بہت یاد کرتا ہے دنیا سے تھوڑی چیز

دوسرے نسخہ میں ہے اور فرماتے ہیں کہ اگر کلام بالفرض چاندی ہو تو چپ ہنسونا ہے اور برابر بن عازب رز
 فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ کوئی علی علیا
 تبتلائے جس سے مجھ کو جنت طرِیق فرمایا کہ ہو کے کو کھانا کھلا اور پیاسے کو پانی پلا اور اچھی بات کا
 امر کر اور بری بات سے منع کر اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان سے سوا خیر کے اور کبھی مت بول اور ایک
 حدیث شریف میں فرمایا اَخْرَجَ لِسَانَكَ اَلَمَنْ خَيْرًا فَانْكَ بِذَلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ اور فرمایا اِنَّ
 عِنْدَكَ لِسَانًا قَائِلٌ فَلْيَتَقَلَّبْ لِيْهِ اَمْرًا عَلَيَّ مَا يَقُولُ اور فرمایا اِذَا رَأَيْتُمُ الْمُؤْمِنَ صَوًّا دَقُّوْا
 فَاذْنُوْا مِنْهُ فَاِنَّهُ يَلْقَى اَلْحَكَمَةَ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ فرمایا اَوْ
 مِثْنِ سَمِّ كَمَا كَوْنِي كَبْهِي غَنِيْمَتِ لَوْ تَرَى وَالْاَجْوَابُ اللّٰهُ كَاذَكَ كَرْتَاہے اور ایک آفتون سے محفوظ جو خاموش
 اور ایک ہلاک ہونے والا جو باطل میں غرض کرتا رہتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ مومن کی
 زبان دل کے پیچھے رہتی ہے جب بولنا چاہتا ہے تو اول دلیین سوچ لیتا ہے جب زبان سے
 نکالتا ہے اور منافق کی زبان دل کے آگے ہوتی ہے بے سوچ سمجھے جو چاہتا ہے کہ بولتا ہے اور حضرت
 علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبادت کو دس حصہ ہیں نو حصہ تو سکوت میں ہیں اور ایک حصہ لوگوں سے
 حذر رہنے میں اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ كَثَرَ كَلَامَهُ كَثُرَ سَقَطُهُ
 وَمَنْ كَثَرَ سَقَطُهُ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ كَانَتْ النَّارُ اَوَّلَ اَمَارَةٍ حَضَرَتْ ابُو بَكْرٍ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ مَن مِّنْ كُنْزٍ كَرِهْتَ تَاكَمَا بُولْنِي سَمِيْنِ اَوْرَاقِي زَبَانِ كَيْطُ اَشَارَه كَمَا كَرَفَرَاتِي سَمِيْنِ كَبْهِي كَمَا
 اَتَا رَاہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ قسم ہے اوس ذات پاک کی جسکے سوا کوئی
 معبود نہیں زبان سے زیادہ کوئی چیز زیادہ قید رکھنے کی محتاج نہیں اور حضرت طاؤس رحمہ اللہ
 فرماتے ہیں کہ میری زبان درندہ ہے اگر چہ چور و دہ تو مجھے چٹ کرے اور وہب بن منبہ حکمت آل
 وادو میں فرماتے ہیں کہ عاقل پر واجب ہے کہ عارف زمان اور حافظ زبان اول اپنی وضع کا پورا پورا
 اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زبان نہ روکی اوسے دین کو بھی نہیں سمجھا و اعلیٰ فرماتے ہیں
 کہ ہمکو حضرت عبداللہ بن مسعود نے یوں کہا تھا کہ جو کوئی موت کو بہت یاد کرتا ہے دنیا سے تھوڑی چیز

تساعت کرتا ہے اور جو اپنے کلام کو بھی عمل تصور کر لے وہ بنیادہ کم بولے گا اور بعض اکابر کا قول ہے کہ سکوت سوامی میں دو خصلتیں سمیع ہوتی ہیں اول تو وہ میں سلامت رہتا ہے دوم وہ میرا بات خوب سمجھتا ہے اور محمد بن واسع رحمہ اللہ نے مالک بن دینار کو فرمایا کہ آدمی کو زبان کا رو کنار و پیہ پیسے کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے اور یوشس بن سعید رحمہ فرماتے ہیں کہ جسکی زبان ایک ٹھکانہ پر رہتی ہے اس کے سب کام ٹھیک رہتی ہیں اور حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا معاویہ رحمہ کی مجلس میں لوگ بول رہے تھے اور احف بن قیس جب پیٹھے تھے حضرت مالک نے اٹھنے کے لئے کہا کہ آپ کیہ نہیں فرماتے آپ جواب دیا کہ اگر جوٹ کہوں تو خدا کا خوف آتا ہے اور اگر سچ کہوں تو تم سے ڈر لگتا ہے اور ابو بکر بن عیاش رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بار چار بادشاہ جمع ہوئے بادشاہ ہند اور بادشاہ چین اور بادشاہ فارس اور قیصر روم ایکٹ نے کہا کہ جو میں کہتا ہوں اس سے بچنا اور جو نہیں کہتا اس سے کچھ نہ راست نہیں ہوتی دو شخص نے کہا کہ جب میں کوئی کلمہ بولتا ہوں میں اس کے اختیار میں ہو جاتا ہوں وہ میرے قابو میں نہیں رہتا اور جب تک نہیں بولتا تو وہ میرے اختیار میں رہتا ہے میں اس کے قابو سے باہر رہتا ہوں تیسرے نے کہا کہ مجھے ایسے لفظ یاد ہی سونچتے ہیں کہ اگر وہی بات اس سے کہیں آوی تو ضرور دی اور اگر واپس نہ آوی تو کچھ فائدہ ہے جتنے نے کہا کہ میں بن کے بات کو مٹھا لینے پر زیادہ قادر ہوں کہی ہوئی کو نہیں مٹا سکتا اور بن المسترکے حال میں لکھا ہے کہ عشاء کے بعد چالیش برس تک کوئی کلمہ نہیں بولتا تیسرے طرح ربیع بن حسیم نے میں برس تک کوئی دنیا کے کلام نہیں کیے اور جب صبح ہوتی روات قلم اور چہ کاغذ اپنے پاس رکھ لیتے جو کچھ بولتے وہ کاغذ پر لکھ لیتے شام کو اپنی نفس سے اس کا حساب کر لے یہ فضائل سکوت کے ہیں اور جو سکوت کی افضل ہونے کی یہ ہے کہ بولنے میں صد آفات ہیں خطا اور جوٹ اور غیبت اور چغلی اور ریا اور نفاق اور خسر اور تکرار اور اپنے آپ کو پاک بتلانا اور باطل میں غرض کرنا خصوصیت زیادہ کوئی بات بد لینی بڑھانا گناہنا خلق کو ایذا دینا پر وہ بھی کرنی یہ سب زبان ہی کے سبب ہوتے ہیں زبان ہلاقی کچھ دقت نہیں معلوم ہوتی دل میں فرامعلوم ہوتا ہے طبیعت اور شیطان اس کا تار تھاپے اور یہ بات بہت کم ہے کہ جو بولنے کا عادی ہو تو زبان کو ایسی طرح قابو میں رکھے کہ جہاں بولنا چاہیے وہاں ہی بولے اور جس بات کو کہنا چاہیے اس سے باز رہے کیونکہ اس کا معلوم ہونا بہت مشکل ہے کہ کونسی بات کہنے کے قابل ہے اور کونسی نہیں اس نسبت سے بولنے میں خطر رہتا ہے اور خاموشی میں سلامتی ہے اسی بنا پر اسکی فضیلت ہے

ایسا عمل بتلا دون کہ بدن پر ہلکا ہوا اور میزان میں ہباری انہوں نے عرض کیا کہ بہت بہتر ہے کہ
 آپ نے فرمایا **لَا تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَعْلَمُوهُ إِلَّا تَعْلَمُوهُ** اور مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا ہے کہ کہا کرتے تھے کہ پانچ چیزیں مجھے رومیوں کے وقت سے بھی چھا
 معلوم ہوتی ہیں ایک کلام برفائدہ کا ترک کرنا کیونکہ وہ زیادہ ہوتا ہے اور اس سے گناہ کا خوف
 لگا رہتا ہے دوسرے کلام مفید بیوقوف نمکنا کہ اکثر کلام مفید بھی اگر بیوقوف بولا جاتا تو خرابی لاتا ہے
 تیسرے حلیم اونٹنے وقوف سے بحث نہ کرنی کیونکہ حلیم سے بحث کرنے سے اس کو غصہ دلاتا ہے
 اور بے وقوف سے انڈیا اٹھانی چوتھو ذکر کسی غائب بہائی کا ایسی طرح کرنا جیسی طرح خود اپنے
 ذکر اور اس کے ملنا منظور ہوا اور اس کی اون تصور و سننے در گذر کرنا جس کو اس سے معاف کرنا چاہیے
 معلوم ہوا اور اس سے وہ معاملہ کرنا کہ وہ بھی ویسا ہی کرے تو اچھا لگے ان نسب کا خلیا
 یہ ہے کہ ہر چیز پر خود نہ پسندیری دیکر سے پسند یا نا پسندین عمل کرنا اس یقین کے ساتھ کہ چھا
 کرنے سے جزا پاؤں گا اور جرم کرنے سے سزا اور نشان حکیم رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ کیا حکمت
 کرتے ہیں فرمایا کہ جو چیز خود معلوم ہو جاویں اس کے پوچھنے کے درپے نہیں ہوتا اور نہ بحث کلام
 نے فائدہ نہیں کتا اور مروق عجیب کہتے ہیں کہ میں میں سے ایک امر کی تلاش میں ہوں
 نہ اتنا کہ ملا نہ اس کی طلب میں نے چوڑی لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے انہوں نے فرمایا
 کہ کلام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کلام بے فائدہ کا مقرر شخص نہ
 چاہیے اور دشمن سے کنارہ کش اور دوست سے پر حذر رہنا چاہیے مگر خود دوست میں ہو اور میں
 وہی ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈری اور بدکار کی صحبت سے بچنا چاہیے ورنہ اس کا اثر اپنی آپس
 ہو جاویگا اور اپنے ہمید کی اس کو خیر نہ کہنی چاہیے اور مشورہ کاموں میں ایسے لوگوں سے کرے
 جس کو خوف خدا ہو اب جانتا چاہیے کہ تعریف کلام بے فائدہ کی تو اوپر مذکور ہوئی یہاں اس کی
 مثال بتلائی جاتی ہے مثلاً کوئی شخص لوگوں میں بیٹھ کر اپنے سفروں کا ذکر کرے اور وہ بیابا
 و سبزہ و آب روان و حالات ماضیہ اور عمدہ کہانے اور کپڑے اور عجیب و غریب طرزِ شائع کے
 خواہ اور کوئی چیز جو بفرہین دیکھی ہو یا سنی ہو اس کو بیان کرے تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر
 ان کو بیان نہ کرے تو کچھ گناہ بھی نہ ہو اور نہ کچھ اپنا نقصان ہو بشرطیکہ ان حکایات میں اپنی
 طرف سے کچھ کم و بیش نہ کرے نہ اپنا فخر ظاہر ہو کہ کہنے ایسے بڑی بڑی امور دیکھو کسی کی غیبت
 شامل ہو اور نہ مذمت کسی مخلوق کی یا بیانی جاتی ہو جب اس طرح بیان کرے گا تو یہ کلام بیفائدہ

معلوم سکوت اور
 غرض غرضی اور غیر
 دیگر کچھ نہیں آتا

اور ایسا کلام کرنا اپنے وقت کا ضائع کرنا ہے اور پر ظاہر ہے کہ آدمی بات کہن میں آفاست
 کسی طرح نہیں کہ سکتا کسی نہ کسی میں مبتلا ہو جاتا ہو ورنہ فیض اوقات تو نقد وقت ہوتا
 اور میں کسی طرح کا شک نہیں اور ایک کلام بے فائدہ یہ ہے کہ دوسرے سے سوال بفاہدی
 تو اس سے ایک تو اپنا وقت سوال میں ضائع کرنا ہو اور چونکہ دوسرے کو جواب دینا پڑے گا تو گویا
 اس کا وقت بھی کہن یا اور یہ اسی صورت میں ہو کہ سوال میں کوئی آفت نہ ہو ورنہ اکثر سوالوں میں
 بڑی بڑی آفتیں رہتی ہیں اگر کسی سے اس کی عبادت کا حال پوچھو مثلاً اس طرح کہ تم روزہ اڑاؤ
 تو اس سوال کو جواب میں چار صورتوں میں سے ایک صورت پیش آوے گی یا تو وہ مان کہے گا
 تو اپنی عبادت کو ظاہر کرنا پڑے گا اور یا میں دخل ہو جاوے گی اور اگر بالفرض یہاں میں
 ہوئی تب پوشیدہ عبادت کا جو ثواب بدرجہ زیادہ ہو کر تا ہو وہ تو ضرور ہی جاتا رہیگا یا نہیں
 کہے گا تو اس صورت میں جھوٹ بولے گا یا خاموش رہے گا کہ یہ جواب نہ دیکھا تو کوئی معلوم ہو گا کہ
 رہنے پوچھنا انہوں نے نہ بتایا شاید ہم کو حقیر سمجھا یا جواب نہ دینا کوئی حیلہ سوچے گا تو ایک شقت
 مفت میں اس کے ذمہ پڑ جاوے گی پس اس طرح کے سوال سے یا خواہ جھوٹ خواہ حقیر سمجھا جاوے
 حیلہ کی فتنہ میں مبتلا ہونا کوئی سی نکوئی سی خرابی محیب پر آوے گی علیٰ ہذا القیاس اور عبادت کا
 حال پوچھنا بھی ایسا ہی ہے اس طرح اگر گناہوں کا حال یا پوشیدہ امور کا حال پوچھو اور وہ کہن
 شرماوے یا یوں پوچھو کہ فلاں شخص نے تم سے کیا کہا اور تمہاری کیا راسی ہے یا کسی مسافر میں پوچھو
 کہ کہاں سے آؤ اکثر مبتلا یا منتظر نہیں ہوتا کوئی وجہ مانع ہوتی ہے اگر سچ کہتا ہو تو راز کہتا ہو
 یا حیا آتی ہے ورنہ جھوٹ بولنا پڑتا ہو اور ان دونوں باتوں کا سبب صرف سوال ہی ہے یہی
 مسئلہ کی حاجت تو نہ ہو ویسے ہی کسی عالم سے پوچھو اور اس کو یاد نہ ہو مگر یہ کہنے کو بھی نہیں چاہتا
 کہ جھکو نہیں آتا بلکہ ان کے جواب کہہ دیا گیا پس کلام بے فائدہ سے ہمارا مقصود اس طرح کے سوالات
 نہیں کیونکہ ان میں یا گناہ موجود ہے یا ضرر ہی بلکہ کلام غیر مفید کی یہ مثال ہو جو لہماں حکیم سے
 منقول ہے کہ وہ حضرت داود علیہ السلام کی خدمت میں ایسے وقت گئے کہ آپ زراہ تھے
 اور انہوں نے پہلے کہی زراہ نہ دیکھی تھی تعجب سے دیکھتی ہے اور چاہا کہ پوچھیں مگر حکمت مانع
 ہوئی اور نہ پوچھا جب آپ تیار کر کے تو کھڑے ہو کر اس کو پہنا اور فرمایا کہ لڑائی کے لیے زراہ کیا
 عمدہ چیز ہے حضرت لہماں نے دیکھ کر کہا کہ سکوت بڑی حکمت ہے مگر اس کو کم لوگ اختیار کرتے
 یعنی بے سوال ہی حال معلوم ہو گیا حاجت پوچھنے کی نہ ہی اور ایک روایت میں ہے کہ سال بہر

پہر کیے کہ بدون پوچھے حال معلوم ہو جاوے پس اس طرح کے سوالات میں اگر نقصان اور
ہتک اور ریا و کذب میں مبتلا کرنا پنا یا جاوے تو دخل کلام بے فائدہ ہیں اور ایسے کلام کیلئے
حدیث شریف میں واروہی کہ اوسکے چوڑنے سے اسلام کی خوبی ہے اب معلوم کرنا چاہیے
کہ باعث اس کلام بے فائدہ کا یا تو غیر ضروری چیز کے معلوم کرنے کی حرص ہوتی ہو یا بطور محبت
کلام کو پسلیا نامستور ہوتا ہے یا دل بہلانے کے طور پر یہی حکایات کہتے ہیں کہ جسے کچھ فائدہ
نہیں ہوتا اور ان سب کا علاج یہی کہ اس بات کا یقین کرے کہ موت سامنے کھڑی ہے بعد میں
ایک ایک لفظ سے پریش ہوگی اور یہ کہ رس المال آدمی کا اوسکی سائنس میں اور زبان ایک
جال ہے کہ اوس کا لغو لغو ہشتی پہنسا سکتا ہے پس اوسکو بیکار چوڑنا بڑی نقصان کی بات ہے
یہ علاج علمی ہے مگر علمی تدبیر گوشہ کو سوا بہتر نہیں یا کنگرہ منہ میں رکھے اور اول اول سفید کلام
بولنا بھی چوڑ دیتی تاکہ عادت کلام بے فائدہ کے ترک کی پڑ جاوے اور اس زمانہ میں بے غفلت
نشینی کے زبان کار و کنا بہت مشکل ہے

دوسری آفت یہ یا وہ کوئی ہو اس میں کلام بے فائدہ بھی شامل ہے اور کلام ضروری پر اگر
مقدار ضرورت سے بڑھ جاوے وہ بھی اس میں داخل ہو اور اسی لیے دوسری قسم آفت کی قرار
دی گئی مثلاً کلام حاجت کا بولنا مختصر طور پر بھی ہو سکتا ہے تو ایک کلمہ کی جگہ اگر وہ کلمہ کا دوسرا
کلمہ زائد ہو گا یعنی حاجت سے زائد ہو گا کہ اوس سے تقریر یا تاکید منظور ہو اور یہ بھی پس ہے
اگرچہ اس میں کچھ گناہ اور ضرر نہ عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ اکابر سلف کلام زائد کو
برا جانتے تھے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معروف اور مذہبی منکر
اور حاجت ضروری دنیاوی کے سوا اور کلام زائد تصور فرماتے تھے پہر اب کیا اس بات کا
انکار ہو کہ کرام کا تبیین دینے باین سے کہتے ہیں مَا لِيْظُنُّ قَوْلَ الْاَلَدِ نَزِيْرٌ قَبِيْلٌ مِّنْ اَسْمَاءِ
کی شرم نہیں آتی کہ نامہ اعمال جب کمالی گا تو اکثر ایسی باتیں نکلیں کہ نہ دین کی ہون نہ دنیا کی
اور بعض صحابہ رض فرماتے ہیں کہ بعض آدمی مجھ سے ایسی بات کہتی ہیں کہ اوس کا جواب جیسے
پاس سے کوٹھنڈا پانی اچھا معلوم ہوتا ہے اوس سے زائد وہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے مگر میں زائد
ہو نیکی دوسری جواب نہیں دیتی اور طرف سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو لحاظ رکھا کر
بے جگہ اوس کا ذکر مت کیا کر و مثلاً کہتے یا کہ ہے کو دیکھا کہ کو کہ الہی اسے ہٹا دے یا او
اسی طرح کے کلام میں اوس کا ذکر کر و اب معلوم کرنا چاہیے کہ کلام زائد کا کچھ حصہ نہیں بلکہ

نہیں ہوتا ایک
بات جو نہیں ہے
پس ایک اور چیز
تیار ہے

جو کلام ضروری ہے اوسکا حصہ کلام مجید میں موجود ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا خیر فی
کتاب میں لکھی ہوئی کلام اللہ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا صلح بین الناس لہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص
اوس شخص کو جو زبان کو زائد بات سیرو کے اور زائد مال کو خرچ کرے پس مکینا چاہیے کہ لوگوں
نے کیسا معاملہ الٹا کر رکھا ہے کہ مال زائد کو تو جوڑ رکھا ہے اور زبان کو مطلق العنان چھوڑ
رکھا ہے اور طرف بن عبد اللہ اپنے باب سیر وایت کرتے ہیں کہ اونکے باب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نبی عامر کی گروہ کے ساتھ حاضر ہوئے اونکو لوگوں نے
عرض کرنا شروع کیا کہ آپ ہمارے والد اور سید اور فضل اور حسن اور نعم ہیں اور چہنیں
ہیں اور آپ چنان ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو کچھ نہیں دیکھا لیکن اللہ تعالیٰ اس حدیث سے
معلوم ہوا کہ جب آدمی کسی کی تریف میں زبان کو لٹا ہے گو سچی ہی ہو مگر خوف اسکا ہے
کہ شیطان زائد نہ کہلاوے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کلام زائد سے
ڈرنا ہوں آدمی کو اسی قدر کلام کافی ہے کہ اوسکی حاجت روائی ہو جاوے اور حضرت
فرماتے ہیں کہ آدمی کی سب باتیں لکھی جاتی ہیں یہاں تک کہ لڑکے کے چپ کر نیو اگر کہنے کا
کہ میں نے فلاں چیز سے دون کا تو ہوتا لکھا جاوے گا اور حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ اے
ابن آدم کا غذا اعمال پہنچا ہوا ہے اور دو فرشتے اوس پر سر عمل لکھنے کو معین ہیں چاہے تھو
بول چاہے زیادہ اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اپنی جن کو
کہیں بھیجا اور بعضوں کو اوسکے پیچھے روانہ کیا کہ جو کچھ تم اسکا حال دیکھو اور جو کچھ کہو
وہ مجھے آکر کہنا انہوں نے آکر کہا کہ یہ بازار میں گیا اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا
پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر سہلانی لگا آپ نے اوس جن سے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی اوس
عرض کیا کہ جب آسمان کے فرشتوں سے تعجب آیا کہ انسانوں کے سروں پر بیٹھ کر کتنا جلد او
اعمال لکھتے ہیں اور حضرت انسان پر تعجب آیا کہ کتنا جلد لکھتے ہیں اور حضرت ابراہیم علی
فرماتے ہیں کہ ایماندار کا بولنا نال کے ساتھ ہوتا ہے اگر کچھ فائدہ معلوم ہوا تو بولتا ہے ورنہ
سکوت اختیار کرتا ہے اور بدکار آدمی کی زبان پھر لپچکتی ہے بے نال بکاتا جلا جاتا ہے
اور حضرت حسن م فرماتے ہیں جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ جوڑا ہوتا ہے اور حسین بن مال
زیادہ ہوتا ہے وہ گناہ زیادہ کرتا ہے اور جو بد خلق ہوتا ہے وہ اپنی جان پر عذاب
لیتا ہے اور عمر بن دینار رحم فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں

میں نے یہ کلام غویل کیا آپ نے فرمایا کہ تیری زبان سے اس طرف کتنی دروازے ہیں اور کتنی
 عرض کیا کہ میرے لب اور دانت ہیں آپ نے فرمایا کہ او نہیں کوئی ایسا نہ تھا جو تیرے کلام کو
 دکتا اور ایک روایت میں ہے کہ کسی شخص نے آپ کی تقریب میں طول کلامی کی تھی آپ
 فرمایا کہ آدمی کو زبان کی زیادہ گوئی سے بڑھ کر کوئی چیز بری نہیں حمایت ہوئی اور حضرت
 عمر بن عبد العزیز رحمہ فرماتے ہیں کہ نباتات و فخر کے ڈر سے میں اکثر کلام نہیں کرتا ہوں اور حضرت
 علی کا قول ہے کہ جب آدمی کسی مجلس میں ہوا اور اپنا بولنا اچھا معلوم ہوتا ہو تو چپ چاپ رہے
 اور اگر اپنا سکوت اچھا معلوم ہوتا ہو تو بولنا چاہیے اور زبیر بن حبیب فرماتے ہیں کہ عالم کو لہو
 یہ بھی ایک امتحان کی چیز ہے کہ اپنے بولنے کی نسبت کسی کی زیادہ پسند کرے اس لیے چاہیے کہ
 جب تک دوسرے شخص نے اپنے آپ چکا رہے کیونکہ سننے میں سلامتی ہے اور کہنے میں بات کا چکنا
 اور کم و بیشیں کہنا وغیرہ آفات ہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پاک کرنے کے لیے سب سے
 زیادہ مستحق آدمی کی زبان ہے اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت زبان درازی دیکھی فرمایا
 کہ اگر یہ گوئی ہوتی تو اس کے حق میں اچھا تھا اور برا ہم رحم کا قول ہے کہ دو باتوں سے آدمی کی
 تباہی تھی مال زائد اور کلام زائد سے یہ ہی مذمت کلام فضول اور زائد کی اور اس کا سبب

اور علاج وہی ہے جو پہلی آفت میں گذرا

تیسری آفت امور طلعہ کا ذکر کرنا یہ بھی ہر چند کلام فضول میں داخل ہے مگر ان میں اور پہلی دونوں
 اقویٰ میں یہ فرق ہے کہ وہ دونوں مباح تھے حرمت او نہیں نہ تھی اور امر باطل و نہی حرام
 علاوہ زائد از مطلب ہونے کی حرمت بھی باطنی جاوے مثلاً گناہوں کی باتیں کرنی یا عورتوں کا
 ذکر کرنا یا شراب کی مجلس اور بیکار روز کی جلسہ نگاہ بیان کرنا یا بادشاہوں اور دولت و رونق
 عیاشی خواہ اور دیگر دوسرے افعال مکروہہ کو ذکر کرنا یہ سب اس تیسری قسم میں داخل ہیں اور
 قطعاً ناجائز اور حرام ہیں اور یہ آفت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ اول اول کلام بے فائدہ اور
 زائد از مطلب کہنے کی عادت ہوتی ہے بعدہ رفتہ رفتہ ایسے ذکر و ن کا عادی ہو جاتا ہے کہ
 اکثر لوگ بطور تفریح باتیں کرنی بیٹھتے ہیں مگر باتیں جب ہونگی جب ایسی ہی ہوں گی کہ کسی کی
 ابر و کا ذکر ہو یا امور مذکورہ بالا میں سے کوئی ہو اور چونکہ امور باطل کے تعین اور حضرت
 انواع و اقسام بشمار ہیں اسی جہت سے اس نے بچنا بھی سوا اس کے نہیں ہو سکتا کہ جو امر دین
 کے اہم ہیں ان کو سوا اور کچھ نہ کرے کیونکہ اس آفت میں مبتلا ہونے سے بعض اوقات آدمی تباہ ہلاک

ہو جاتا ہے اور وہ خود اپنے ذہن میں اوس بات کو خفیہ سمجھتا ہے چنانچہ بلال بن حارث فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا کہتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس سے کچھ بڑی رضا مندی حاصل ہوگی مگر خداوند کریم کو یہ بات قیامت تک کی رضا مندی کہہ لیتا ہے اور کہی ایک کلمہ ناخوشی کا سرزد ہوتا ہے اور وہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس سے ناخوشی زیادہ ہوگی مگر خدا تعالیٰ اوس سے اپنی ناخوشی قیامت تک لکھتا ہے اور حضرت علقمہ رحمہ فرماتے کہ اکثر باتوں سے مجھ کو حدیث بلال بن حارث نے روک رکھا اور ایک حدیث یہ ہے **ان الرجل ليتكلم بالكلمة يظن بها جلاسا ولا يدرى بها الله** اللہ تعالیٰ اور حضرت ابوہریرہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی کہی بے پروائی سے ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے کہ اوس کے سبب دوزخ میں پڑتا ہے اور کہی ایسی بات کہتا ہے کہ اوس کے سبب جنت کو مارج اوس کو عنایت ہوتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **اعظم الناس خطاياهم القينا** اکثر گنہگار خائف الباطل اور اسی طرف اشارہ ہے اس آیت کریمہ میں **وكانا نحن من** لکھا الضمیر اور اس آیت میں **فلا تقعدوا معهم حتى يخوضا في حديثهم** انکرم اذا قعدتم اور حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز زیادہ تر خطا وارہ ہی ہوگا جسے خدا کی نافرمانی کی باتیں زیادہ کی ہوگی اور ابن سیرین رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص انصار میں کاجب اون کی مجلس پر گذرنا تو کہا کرتا کہ وضو کر لو اس لیے کہ جو کچھ تم باتیں کر رہی ہو اوس میں بعض حد سے بھی زیادہ برسی ہیں ذکر باطل اسکا نام ہو اور یہ غیبت و جھٹی و گالی وغیرہ کے علاوہ بلکہ یہ ایسا حال کردہ بیان کرتا ہے کہ جسکا وجہ و پہلی یہ چکا ہو حالانکہ کوئی ضرورت دینی اسکو ذکر کے باعث نہ ہوئی ہو اور اس میں دخل ہے بدعات کا نقل کرنا اور جو بڑے مذہبوں کی حکمت کرتی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے جگر و ن کو ایسی طرح بیان کرنا جس سے یہ وہم ہو کہ کوئی اون میں سے خطا پر تھا پس یہ سب باتیں بیکار ہیں اللہ بجا و

چوتھی آفت ماروغنی ووسر کے کی بات کا سنی اور جو کہ اگر نا حدیث میں بات کاٹنے کو منع فرمایا ہے چنانچہ فرمایا لا تجملوا حاک ولا تمارجوا ولا تغفروا ولا تملوا اور فرمایا **لا تملوا فانکم لا تعلمون حکمتہ ولا توفقون** اور فرمایا **من تملأ الملأ وهو حق** نبی بخت فی اعلی الجنة ومن تملأ الملأ وهو مبطل ہی لہ بیت فی ریح الجنة اور حضرت اسمہ آپ سرورایت کرتی ہیں کہ فرمایا **ان اول ما عهد الی ربی ویمانی عنہ بعد عبادة الاوتان**

اور اگر کسی نے اس بات کو سنا کہ آدمی ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا کہتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس سے کچھ بڑی رضا مندی حاصل ہوگی مگر خداوند کریم کو یہ بات قیامت تک کی رضا مندی کہہ لیتا ہے اور کہی ایک کلمہ ناخوشی کا سرزد ہوتا ہے اور وہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس سے ناخوشی زیادہ ہوگی مگر خدا تعالیٰ اوس سے اپنی ناخوشی قیامت تک لکھتا ہے اور حضرت علقمہ رحمہ فرماتے کہ اکثر باتوں سے مجھ کو حدیث بلال بن حارث نے روک رکھا اور ایک حدیث یہ ہے ان الرجل ليتكلم بالكلمة يظن بها جلاسا ولا يدرى بها الله اللہ تعالیٰ اور حضرت ابوہریرہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی کہی بے پروائی سے ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے کہ اوس کے سبب دوزخ میں پڑتا ہے اور کہی ایسی بات کہتا ہے کہ اوس کے سبب جنت کو مارج اوس کو عنایت ہوتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظم الناس خطاياهم القينا اکثر گنہگار خائف الباطل اور اسی طرف اشارہ ہے اس آیت کریمہ میں وكانا نحن من لکھا الضمیر اور اس آیت میں فلا تقعدوا معهم حتى يخوضا في حديثهم انکرم اذا قعدتم اور حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز زیادہ تر خطا وارہ ہی ہوگا جسے خدا کی نافرمانی کی باتیں زیادہ کی ہوگی اور ابن سیرین رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص انصار میں کاجب اون کی مجلس پر گذرنا تو کہا کرتا کہ وضو کر لو اس لیے کہ جو کچھ تم باتیں کر رہی ہو اوس میں بعض حد سے بھی زیادہ برسی ہیں ذکر باطل اسکا نام ہو اور یہ غیبت و جھٹی و گالی وغیرہ کے علاوہ بلکہ یہ ایسا حال کردہ بیان کرتا ہے کہ جسکا وجہ و پہلی یہ چکا ہو حالانکہ کوئی ضرورت دینی اسکو ذکر کے باعث نہ ہوئی ہو اور اس میں دخل ہے بدعات کا نقل کرنا اور جو بڑے مذہبوں کی حکمت کرتی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے جگر و ن کو ایسی طرح بیان کرنا جس سے یہ وہم ہو کہ کوئی اون میں سے خطا پر تھا پس یہ سب باتیں بیکار ہیں اللہ بجا و

وَحَسْبُ بَالِحَتِهِ لَكَاةُ الرَّجُلِ اَوْ قَرَّيَا مَا مَضَى قَدْرُ بَعْدَانِ صَلَواتُ اللّٰهِ عَلَیْہِمَا وَاٰلِہٖمَا سَلَامٌ اَوْ فَرَّیَا
 لَا یَسْتَقْبَلُ عِنْدَ حَقِیْقَةِ الْاِیْمَانِ حَتّٰی یَدْعَ الْمَلٰٓئِکَ وَتُكْتَبُ لَہٗ حَسَنَاتٌ اَوْ فَرَّیَا کہ حسین چہ خصلت ہو
 وہ ایمان حقیقی کے درجہ کو پہنچتا ہے اول روزہ رکعتا گریوں میں دوسرا و شمعان خاکو
 تموار سے کاشتا تیسرے منہ بادل کے دن میں نماز جلد ادا کرنا چوتھی مصیبت پر صبر کرنا پانچویں
 باوجود مکروہات کے وضو کو پورا کرنا چھٹے باوجود حق بطرف ہونیکے اعتراض و جبر کرنا سترہ
 اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ قرآن کی بات میں کسی سو حال مست
 تجھ کو لوگوں کے سامنے تاب نہوگی بلکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستور العمل رکھنا
 اور حضرت عمر بن عبدالغزیز فرماتے ہیں کہ جو کوئی دین میں زیادہ اعتراضات کو دیر ہوتا
 وہ اکثر تبارہتا ہے اور سلم بن سیار رحمہ فرماتے ہیں کہ اعتراض سے بچو کیونکہ تکرار کے وقت
 عالم جاہل ہو جاتا ہے اور اس وقت شیطان اسکی نفس کا خواہاں رہتا ہے اور حضرت
 مالک بن انس رضہ فرماتے ہیں کہ جہال کرنا دین سے کچھ علاقہ نہیں رکھتا اور یہی انہیں کا
 قول ہے کہ جبر کر کے سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور ولون میں کینہ کا بیج پڑتا ہے اور حضرت
 لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ علماء سے مت جبر کرنا اور نہ تجھ سے عداوت کر نیے اور
 بلال بن سعد فرماتے ہیں کہ جب کیو جبر الوریچ اور خود راوی دیکھو تو جان لو کہ خسارہ اسپر تم ہے
 اور حضرت سفیان ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ جبر کر ایسی بظاہر کہ بالفرض میں اپنی بہائی سے
 انار میں جبر کروں وہ کے شیر میں اور میں کہوں کھٹا تو وہ حاکم کے یہاں میری جھپٹی کرے اور
 فرمایا کہ جس سے چاہو صفائی حاصل ہو سکتی اور ذرا سی جبر کے میں اسکو ایسا غصہ آسکتا
 کہ کبھی ایسی مصیبت میں پہنساؤ جس سے زندگی تلخ ہو اور ابن ابی لیلیٰ فرماتے ہیں کہ
 میں اپنے یاروں سے نکرار نہیں کرتا کیونکہ دو حال سے خالی نہیں ہاؤ اسکو غصہ
 آویگا یا جو ٹاٹھرے گا اور حضرت ابو درداء رضہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو بھی گناہ کافی ہے کہ ہمیشہ
 بحث کرتا رہے اور حضرت علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفیر کل کفّار کفّتان اور حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ علم تین باتوں کے لیے نہ سیکھنا چاہیے اور تین باتوں کی جست
 اسکی تحصیل سے پہلو تھی نہ کرنی چاہیے بحث و فخر و ریاء کے لیے تو سیکھنا بچا ہے اور حیا اور زہد
 باعث اور جہالت پر راضی ہونیکے سبب سے اس سے دست بردار نہونا چاہیے اور حضرت سی
 علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے اسکی خوبی جاتی رہتی ہے اور جو لوگوں سے

میں نہیں کر دیا
 کوئی قوم ہرگز
 غلامتہ اور نوکریت
 کیو کہ کوئی کیو کہ
 کہہ کر تیری ہیبت
 ابو سلمہ و ابن ابی
 الدینام سلمہ بن
 پورا کرنا تو کوئی نہ
 یسار کی حقیقت
 بہانہ کی باطنی
 پھر تو ہی اگر حق
 پہنچا ہو یا ابن ابی
 الدینام و ابن ابی
 سلمہ و ابن ابی
 بانظر کر کے
 سلمہ و ابن ابی
 ابن ابی سلمہ
 ضعیف اور
 کرنے والے کا فائدہ
 دیکھتے ہیں اور
 برائیت اور اسکی
 ضعیف

جہنگز تاج پر بے مروت ہو جاتا ہے اور جسکو سب سے بہت ہوتا ہے اسکا جسم مریض ہو جاتا ہے اور جسکی عادت اچھی نہیں ہوتی اسکی جان عذاب میں ہوتی ہے اور سب سے

اگر زوہست قصا بر فلک و دہکھو زوہست غوی بد خویشی بل باشت

اور سمیون بن حمران سے لوگوں نے پوچھا کہ اسکا کیا سبب ہے کہ آپ کسیکو عداوت کی راہ ترک نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ نہیں کسی سے دل لگی کروں نہ بحث تکرار کروں پھر جب عداوت کی کیا ہے غرض کہ مراد اور جدال کی برائی حد شمار سے افزون ہے اور تعریف مراد کی یہ ہے کہ دوسرے شخص کی بات میں براہ اعتراض خواہ لفظوں میں یا معنوں میں یا ارادہ میں خلل ظاہر کرنا لفظوں میں عیب بتلانا اسطرح کہ علم نحو یا لغت یا محاورہ کے خلاف کہتے ہو یا اس کلام کی بندش اچھی نہیں اسکی الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے اور ایسا کہتے ہیں کہ جو شخص کم جانتا ہے اچھی عبارت نہیں لے سکتا یا آنکہ زبان سے کچھ کا کچھ نکلتا ہے تو جسمین عادت اعتراض کی ہوتی ہے وہ فوراً عیب جوئی پر آمادہ ہوتا ہے حالانکہ اطباء عیب کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اور معنی میں طعن کرنا یہ ہے کہ جیسا تم کہتے ہو ویسا نہیں اور میں یہ یہ غلطیاں ہیں اور ارادہ میں عیب ظاہر کرنا یہ ہے کہ اسطرح کہے کہ تمہارا کلام درست ہو مگر تم نے اثبات حق کے لیے نہیں کہا بلکہ اس میں تمہارا کچھ منقلب ہے اور اس کے قائم مقام کہے اور اگر مسائل علمی میں اس قسم کے اعتراض واقع ہوتے ہیں تو اسکو جدال اور جدال کہتے ہیں بہر صورت دونوں برسے ہیں انکا ترک کرنا چاہیے جب آدمی کوئی بات سن کر اگر سچ ہو تو اسکو مان لے اور اگر جھوٹ ہو اور امور دینی سے متعلق نہ ہو تو چپ ہو پھر عیب کی کوئی وجہ نہیں ہاں اگر لغزین استفادہ کچھ سوال کرے اور عناد و بغض کو دخل نہ دے اور عجیب ہی نرمی سے بتلاو تو مضائقہ نہیں اور جدال سے یہ غرض ہوتی ہے کہ دوسرے کے کلام پر اعتراض کرے اسکو سبکت کرنا اور اسکا نقصان و عجز ظاہر کرنا اور اسکی بچان یہ ہے کہ شک کو اسطرح سمجھا دینا اچھا نہ معلوم ہو بلکہ جدال کرنے والا اسی بات کو ضروری جانے کہ میں ہی شکم کا قصور علانیہ بتلاؤں تاکہ میرا فضل اور اسکا نقصان کھلیا دے اور اسے نجات کی صورت یہی ہے کہ جس بات کی نہ کہنے میں گناہ نہ ہو تاہو اس سے بھی سکوت اختیار کرے اور مراد اور جدال کا سبب یہی ہے کہ آدمی اپنا فضل اور برتری دوسروں پر اس کے نقصان کے اظہار سے چاہتا ہو اور یہ دونوں خواہش نفس کے اندر سخت ہیں اظہار

فضل قبل خود ستائی سے ہے جو بڑائی اور بزرگی یعنی صفات ربوبیت کے جو جس سے پیدا ہوتی ہو اور دوسرے کو ناقص جانتا صفات سبعی کے مقتضا سے بر روی کار آتا ہو کیونکہ درندہ بھی چاہتا ہے کہ دوسرے کو چیرھاڑ برابر کرے یا صدمہ دینا یا پونچا و غرضیکہ دونوں صفتیں آدمی کے حق میں مملک ہیں اور او کو مراء اور جدال سے زور ہو جاتا ہے پس جو کوئی مراء اور جدال کرتا رہے گا وہ ان صفات مملکہ کو شہہ دیتا رہے گا اور یہ امر حد کراہت سے بڑھ کر محصیت میں داخل ہے بشرطیکہ دوسرے کو ایذا پہونچے اور بحث و مکراریت با تو ہمیشہ ہی رہتی ہے کہ دوسرے کو ایذا پہونچے اور غصہ آدمی اور اعتراض کے جواب میں اپنے کلام کی تائید کی لیے جو طبع و یا بس حق و باطل بن سچا پیش کرے اور معترضین کے کلام میں جو کچھ خلل سوچے بیان کرے اس طرح بڑھتے بڑھتے آپس میں ایسی لڑین جیسے کتے لڑتے ہیں کہ ہر ایک کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ اب کی چوٹ ایسی کر دوں کہ اس کو خوب درد و تکلیف پہونچے اور بچر خاموشی اور عاجزی کے کچھ نہ بن پڑے اور اس کا علاج یہ ہے کہ جس سے کہ اظہار فضل کو چاہتا ہو اور سبعیت جس سے کہ دوسرے کو ناقص کیا چاہتا ہو ان دونوں کو چوڑ دی اور اسکا بیان کبر و عجب اور غشوب کی برائی میں مذکور ہو گا یہاں اسبقدر معلوم کرنا چاہیے کہ تہر بیماری کا علاج اسی طور سے ہوتا ہے کہ اسکا سبب دور کیا جائے اور از انجا کہ سبب مراء اور جدال کا یہی دونوں چیزیں ہیں جیسا کہ بیان ہوا پس ان دونوں کو دور کرنے سے علاج اونکا ہو جائے گا پرمراء اور جدال کے ترک کی یہاں تک موافقت چاہیو کہ عادت اور طبیعت میں داخل ہو جاوی اور نفس میں کینش الجھ جا کر بن ہو حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے داود طائی رحم سے پوچھا کہ تم نے غلبہ نشینی کیوں اختیار کی اونہوں نے کہا کہ اس حالت کہ نفس پر جدال کے چوڑنے کا مجاہدہ کروں آپ نے فرمایا کہ تو اس طرح کرنا چاہیے کہ گو گھن بیٹھو اونکی سفواپنی نہ کہو داود طائی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا مگر مجاہدہ نہایت سخت پایا اور واقع میں یہ صورت مجاہدہ کی بڑی مشکل ہے اس لیے کہ جو شخص غیر سے غلطی سنتا ہو اور اسکی اصل حقیقت کی تباہی پر قادر ہے اسکو صبر کرنا بہت ہی شوار معلوم ہوتا ہے اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہو کر مراء چوڑ دی اسکو جنت اعلیٰ میں مکان ملے گا کیونکہ یہ امر نفس پر نہایت شاق ہے خصوصاً مذہب اور عقائد میں اسکا زیادہ غلبہ ہوتا ہے کیونکہ بحث امر طبعی تو پہلے ہی سے ہے جب یہ معلوم ہوا کہ فلان عقیدہ کو ظاہر کرتا ہے

لغات

تو اب ہو تو تو اب کہ حرص بڑھتی ہے اور طبیعت و شریعت ایک دوسری کی معاون ہوتی ہیں اور یہی ایک خطا ہی ہے صواب نہیں ہے کہ اپنی زبان سے اہل قبلہ کو کچھ نہ کہے اور جب کسی اہل بدعت کو دیکھتے تو علیحدہ خلوت میں اسکو نصیحت کرے اسطرح کہ جدال کی بوجہ نہ جاوے ورنہ اسکو یہ خیال ہوگا کہ مقرر لوگ اگر چاہتے ہیں تو تقریر سے دوسرے کو ساکت کر دیتے ہیں ایسا ہی کچھ یہ بھی کرتے ہیں اس خیال سے بدعت اسکو دل میں یک جا ہوگی پس نرمی سے بطور خیر خواہی اسکو سمجھانا چاہیے اگر مان لے فہم والا وہ جانی اسکا کام لینے آپ اس سے کنارہ کرے حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا **لَا تَحْجُوا اللَّهَ عَنْ كَلِمَةٍ كَلِمَةً** اَعْلَلِ لِقَائَكَ بِالْخَيْرِ قُلْتُ عَلَيَا اور ہشام بن عروہ نے فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کلام کو سات بار فرمایا اور جو شخص جدال کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کے باعث نفس کو غیرت اور قبول زیادہ پاتا ہے تو اس میں سبب ہلاکت زور پکڑ جاتے ہیں اور جب سلطان غضب اور کبر اور ریا اور غت وجاہ کے ٹکڑے آتے ہیں تو اب مقاومت نہیں لانا کیونکہ ان میں ایک ایک جدا گانہ ایسی ہے کہ اوسے سے گزنا مشکل پڑتا ہے جب سب جمع ہو گئے تو خدا ہی بچاوے تو سچے یا چھوٹے آفت خصوصیت ہی اور اس میں اور مراد و جدال میں یہ فرق ہے کہ مراد اسکو کہتے ہیں کہ دوسرے کے کلام میں عیب ظاہر کرے اور سوا اسے اسکو تحقیر اور اپنی تفصیل کی اور کوئی مطلب نہ ہو اور جدال امور مذہبی کی بحث سے متعلق ہوتا ہے اور خصوصیت یہ ہے کہ جگہ سے عرض مال یا کسی حق کا لینا مقصود ہو اور یہ کہی بے اعتراض ہوتی ہے اور کہی اعتراض سے اور پہلی دونوں چیزیں بے اعتراض کے نہیں ہوتیں اب معلوم کرنا چاہیے کہ خصوصیت بھی بری چیز ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **إِنَّ الْبَغْضَاءَ جَاهِلٌ إِلَى اللَّهِ لَا كَلْبُ الْخِصَامِ** اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت حدیث ہے **مَنْ جَادَلَ فِي خُصْمٍ فَغَضِبَ عَلَيْهِ لَمْ يَدْخُلْ فِي سَلْطَةِ اللَّهِ حَتَّى يَنْتَهِمَ** اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ خصوصیت سے بچنا چاہیے اسلئے کہ وہ دین کو برباد کرتی ہے اور یہ تو ضرب اشل ہو رہا ہے کہ پیر پیر کا آدمی دین میں خصوصیت نہیں کرتے مصرعہ دو صا حیدل نگاہ دانہ متوہدا اور قفسیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بیٹا تھا بشر بن عبد المیرے پاس کو گزرے پوچھا کہ بیان کیوں نہیں ہو میں نے کہا کہ مجھ میں اور میرے چچا زاد بھائی میں ایک شہر پر نشانہ ہے انہوں نے کہا کہ تمہاری باپ کا میرے اوپر حق ہی میں چاہتا ہوں کہ اسکی مکافات

حکم کے ساتھ
اس شخص کو کچھ
زبان بجا نہیں
کہہ سکتا ہے
قدن کو وارد
ہو سکے ابن ابی الدنا
اور اس شخص میں
بغضیت اور
بار بار آواز دہرائے
چراغ دہرائے
کاغذی غلیظ کا
مکمل جو غرض کسی
خصوصیت کا
بیشک اللہ غفر
میں رہتا ہو گیا
کہ اس کو دہرائے
ابن ابی الدنا

تک سے کروں یہ جان لو کہ خصومت سے زیادہ بڑھ کر کوئی بری چیز نہیں دین اس سے بڑھا
ہوتا ہے مردت اس سے جاتی پہنچ لذت زندگی منفقہ و ہوتی ہے دل اسی میں الجھا رہتا ہو
یہ سنکر اٹھا اور گر کو جانا چاہا میری طرف ثانی نے کہا کہ کہاں چلے میں نے کہا کہ اب میں نزاع
نہیں کرتا او سنے کہا کہ شاید اب معلوم ہو گیا کہ حق میرا ہی ہے میں نے کہا کہ یہ بات تو نہیں
لیکن خصومت میں نہیں چاہتا او سنے کہا اگر یہی بات ہو تو مجھ کو اب کچھ دعویٰ نہیں وہ شعر
آپ ہی رکھیے یہاں یہ شبہ ہوتا ہو کہ جب انسان کا حق کوئی ظالم دبا لے تو اس کے طلب اور حفظ
میں خصومت ضرور ہے اس کی دمت کس طرح ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خصومت ہمیشہ
ایک ہی طرح تو نہیں ہوتی کبھی جو ٹٹی بھی ہوتی ہے کبھی بے جانے ہو کر تھی ہے جیسے ویل
جھک کر کرتے ہیں کہ او کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ حق بجانب کس کو ہے مگر وکالت حسب طرف
ہو کر لیتے ہیں اور بے جانے خصومت و جواب ہی کرتے ہیں اور کبھی طلب حق میں مقدار واجب
زیادہ طلبی ہوتی ہے اور جگہ فی بن بقدر حاجت پر اکتفا نہ کر کے زیادہ ترچرپن اور خصومت محض
کے لیے یا وہانے کے لیے کرتے ہیں اور کبھی عین خصومت میں ایسے کلمات ایذا دہندہ پیش کرتے ہیں
جنکی حاجت وجہ ثبوت اور اظہار حق میں کچھ نہیں ہوتی اور کبھی بنا خصومت محض غناؤ
ہوتی ہے کیونکہ شے متعارف فیہ ایسی حقیر ہوتی ہے کہ طرفین کے نزدیک اس کی کچھ حقیقت نہیں
ہوتی بلکہ علانیہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نزاع ہماری غرض صرف عداوت اور طرف ثانی کا ہتک
ہے ورنہ ایسا مال تو میں جوتی پرارتا ہوں پس اس طرح کی خصومت بہت بری ہیں اور اگر مظلوم
آؤمی اپنی داد رسی کے لیے حجت بطور شریعت کرے اور ترچرپن اور اسراف اور قدر حاجت سے
زیادہ خصومت نہ کرے اور قصہ عداوت ایذا بھی درمیان نہیں نہ تو اس کا فعل حرام نہیں مگر بہتر
یہ ہے کہ جب تک برخصومت راہ کلرتب تک ناشی ناشتا نہوارے کہ خصومت و جھگڑے میں
زبان کو حد اعتدال پر ضبط کرنا دشوار ہے خصومت کو باعث سینہ میں غصہ کر لپٹا ہوتی ہے
اس کے سبب حق تو بالائے طاق ہو جاتا ہے صرف طرفین میں کینہ باقی رہتا ہو بیان تک
ایک کرینج سے دوسرے کو خوشی ہوتی ہے اور اس کی راحت سے اس کو بے چینی اور ایک دوسرے کی
ہتک میں زبان درازیاں ہوتی ہیں پس شخص خصومت اول کرتا ہے ان بری چیزوں میں
مبتلا ہوتا ہے اور ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ دل پر تشویش غالب ہوتی ہے یہاں تک کہ نماز میں
بھی یہی وہ بیان رہتا ہے کہ کس طرح حریف پر غالب ہونا چاہیے غرض کہ خصومت سے بات

محسین کا عنایت فرماوے غرض کہ نرم گفتگو میں اتنی فضائل ہیں اور خصوصیت مرا اور سکی چند ہیں
 آدمی کو وحشت ہوتی ہے عیش تلخ ہو جاتا ہے غصہ آتا ہے دل کو سچ ہوتا ہے اور اللہ بجا و مہربانہ کہ
 چھٹی آیت کلام کو خوب زبانہ کرنا اور صحت کے لیے تکلف کرنا اور تمہید
 و مقدمات گزرنے جیسا کہ اکثر مدعیان تقریر کی عادت ہے اس طرح کا تکلف اور تصنع مذموم ہے حدیث
 میں ہے کہ انا انبیاء امتی برکم ان تکلف اور فرمایا ان البض کمالی والعبد کمنی یجلسا الشرا تبارک
 المتقی یقول المتشدد فی الکلام اور حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ کہنے فرمایا شرا ائمتی الذین عدلوا بالنعیم
 یا کلوا فی الطعم ویکسبوا البشاشیات یکشد فی الکلام اور فرمایا کہ لا ینطقن اور علیہ کو تین بار شرا
 فرمایا تلح کے معنی تلمیق اور مبالغہ کے ہیں اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ کلام میں بلبدانہ شیطا
 کی طرف سے ہے اور حضرت عمر بن سعدؓ ایک روز اپنے باپ کی محبت میں کہہ رہے تھے حاجت لیا کر آئے
 اور اس کے لیے ایک قصیدہ بیان کی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جتنی لینی حاجت آج تھے
 بیان کی کہی نہیں کی تھی میں نے سنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگوں پر
 ایک ایسا زانہ آویگا کہ کلام کو ایسا چاہیں گے جیسے گائے گھاس چاhti ہے اس سے معلوم ہو
 کہ حضرت سعدؓ کو بھی کی تمہیں حاجت ہے پہلے بری معلوم ہوئی اور اس کو سراسر تصنع اور تکلف جانا
 اور یہ مذموم ہے اور آفات نشانی سے ہے اور جو قافیہ بندی کہ عادت ہے خارج ہو وہ سب از
 داخل ہے گفتگو اور بول چال میں بھی ایسا تکلف ممنوع ہے چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ایک بچہ مرد کے عوض غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا تو ایک شخص اول لوگوں میں سے بول
 اٹھا جس کے سبب سر و پیر ضائع ہوا تھا کہ تم ایسے کا کس طرح خون بہاؤ گے جس نے پیانا نہ کیا یا نہ رویا
 چلایا یا ایسا خون بہا معافی میں کیوں نہ آیا آپؐ فرمایا کہ کیا جاہلون کی سی فقرہ بندی کر تو ہو کر
 آپؐ کو یہ قافیہ اٹھائے گفتگو میں برا معلوم ہوا اور واقع میں ایسے کلام میں اثر تکلف کا صاف
 معلوم ہوتا ہے پس ضرور ہے کہ کلام اس طرح کرے کہ مقصود حاصل ہو جاوے اور مطلب صرف
 دوسرے کو سمجھانے سے ہے اس کے سوا جو کچھ ہے وہ تکلف میں داخل ہے جسکی مذمت شرع میں
 موجود ہے یا ان اس میں قافیہ بندی داخل نہیں جو طلبیہ وعظی میں بے افراط و مبالغہ کرتے
 ہیں کیونکہ مقصود وعظ و تذکر سے دلون کا شوق دلانا اور تحریک اور قہن و بسط ہے اور الفاظ
 کی خوبی کو اس میں اثر ہے تو اس میں عمدہ الفاظ و موقع کا ہونا بجا ہے مگر جو عا ورس کے
 روزمرہ کی حاجات میں بولے جاتے ہیں ان میں وزن و قافیہ کی کچھ ضرورت نہیں تو ان میں

لا یحب الفاحش المفسد الصبیح فی امرہ وکاف اور حضرت جابر بن عمر فرماتے ہیں کہ میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے باپ میرے آگے بیٹھ ہوئے
آپ نے فرمایا کہ اِنَّ الْفَحْشَ وَالْمُفْسَدَ لَیْسَا مِنْ الْاِسْلَامِ کہہ فرمایا اِنَّ احْسَنَ النَّاسِ اِسْلَامًا
اَحْسَنُهُمْ اخْلَافًا اور ابی ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایسا سنا ہے کہ فحش اور پیکر والا قیامت کو کتو کی صورت
یا اوسکے پیٹ میں ہو کر آوے گا اور اخف بن قیسؓ فرماتے ہیں کہ میں مکہ سے زیادہ
مرض بتلانے و تیا ہون وہ زبان پیکر باز اور کمین عادت ہے پس یہ تو مذمت فحش کی ہے
اب اوسکی تعریف کو سنا چاہیے کہ فحش اسکا نام ہے کہ امور قبیحہ کو صریح الفاظ سے ذکر کرنا
مثلاً شرمگاہ کا نام لینا وغیرہ جیسا کہ اکثر سنو دیں رات بکا کرتے ہیں اور نیکیت لوگ اسی
چیز کو نکالنا یہ نام لینے سے بچتے ہیں ضرورت کو وقت رفتہ کے طور پر ذکر کرتے ہیں حضرت ابن
عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ حیا والا ہے گناہ کو معاف کرتا ہے اور اشارہ
بیاں فرماتا ہے ویکو صحیح کیس کو لفظ سے ارشاد کیا ہے پس جماع کے لیے صحبت اور قلع
اور بس و دخول وغیرہ الفاظ کنایات ہیں کہ جن میں فحش نہیں مگر اسکے لیے بعض الفاظ ایسی کرتے
مستعمل ہیں کہ ناگفتہ بہ ہیں اکثر گالی وغیرہ دینے میں اوسکا استعمال ہوتا ہے اور ان میں سے
بہی بعض میں فحش زیادہ ہے اور بعض میں کم اور نہ ملک و دیار میں عادت کے اختلاف سے
ان میں بھی اختلاف ہی ہر صورت ان میں سے کمتر و جہ کے مکروہ ہیں اور زیادہ وجہ کے ممنوع
اور ان دونوں کے درمیان کے الفاظ ہیں کہ وہ بھی خالی از خروشتہ نہیں اور کچھ فحش جماع
ہی پر موقوف نہیں ہر ایک امر مکروہ کو ایسا ہی خیال کرنا چاہیے مثلاً تضار حاجت کے لیے
اگر پاخانہ اور پیشاب کہیں تو اور الفاظ کی نسبت بہتر ہے غرض کہ جو الفاظ مکروہ ہیں انکو صراحت
ذکر کرنا بچا ہے ورنہ فحش میں داخل ہوگا اس طرح عورتوں کا ذکر بھی کنایہ مناسب ہوگا
یونہی نہ کہنا چاہیے کہ تمہاری جورو نے یہ کہا بلکہ اس طرح بولنا چاہیے کہ گھر میں سے یہ کہا یا پردہ
سے یہ آواز آئی یا اگر کون کی مانے کہا خلاصہ یہ کہ ایسے الفاظ میں کنایہ ہی اچھا ہے تصویر
فحش ہو جاوے گا علی ہذا القیاس جس کسکو کوئی گھن کی بیماری ہو مثل برص و جذام
و جو اسیر وغیرہ کے تو انکا ذکر کرنا اچھا نہیں بلکہ ایسی طرح ذکر کرے کہ جسکو سخت بیماری ہے
یا اور کوئی ایسا ہی لفظ کہے تصویر سے بیان کرنا فحش ہے اور آفت لسان میں داخل ہے
علا ربن ہارون کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک بار نفل میں نکالا نکلا اور انکی عادت تھی

طوائف اہل بیہودہ گوشت
اسلام میں سی کی
چیزیں نہ لکھیں
اور بچا زیادہ اسکا
میں لوگوں میں
نہ لکھنا چاہیے
حالت میں اچھا ہونا
احد و باقی اور زیادہ
نہ لکھنا چاہیے

کہ زبان کی حفاظت بہت کرتے تھے ہم ان کی عیادت کو گئے کہ دیکھیں آئین کیا کہیں گے ہم نے پوچھا کہ کہاں نکلا ہے اونہوں نے فرمایا کہ ہاتھ کے اندر کی طرف اور سبب شش کا یا ایذا دہی یا عیروں کی صحبت سے عادت پڑ جاتی کہ اکثر ان کی عادت گالی کی ہوتی ہے ایک اعرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھ کو کچھ وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ خدائے ترا رہ اور اگر تجھ میں کچھ بات دیکھ کر کوئی تجھ کو عاؤلاوے تو تو اس کی بات دیکھ کر اس کو عیادت لا یعنی اگر کوئی فریاد تو اس کے جواب میں ویسا ہی مت کہہ آئین اس کے اوپر وبال رہے گا اور تجھ کو ثواب ملے گا اور کسی چیز کو گالی مت دینا اعرابی کہتا ہے کہ پھر میں نے کہی گالی نذی اور عیادت بن سادہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک آدمی جو مجھ سے رتبہ میں کم ہے مجھ کو گالی دیا کرتا ہے تو اس کا کچھ مضائقہ تو نہیں کہ میں بھی اس سے بدلے لوں آپ نے فرمایا کہ گالی گلوں کرنے والے دونوں شیطان ہوتے ہیں ایک دوسرے کو جھگڑاتے ہیں اور تہمت لگاتے ہیں اور ایک حدیث میں فرمایا سبأ بن سبیح قال سمعت رسول اللہ ﷺ فرمایا کہ گالی لڑنے والی جو چیز کہتے ہیں وہ اوس پر پڑتی ہے جس نے ابتدا کی ہو بشرطیکہ مظلوم حد سے نہ بڑھ جائے اور فرمایا کہ جو کوئی اپنے والدین کو گالی دے اس کو خدا کی پشکار ہے اور ایک روایت میں ہے کہ سبب کیوں سے بڑا گناہ ہے کہ آدمی اپنے ماباپ کو گالی دے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت تاجی ماباپ کو کیسے گالی دیا آپ نے فرمایا کہ دوسرے کے ماباپ کو گالی دی اور وہ جواب میں آ ماباپ کو کہے تو گو یا اس گالی کا باعث یہی ہوا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْمَنْ هَمَّ بِكَفَّارٍ بِلِقَائِهِ اَوْ فَرَّ مَيَّا لَاتَا كَفَّارًا بِلِقَائِهِ اَللّٰهُ وَكَافَّرَ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عَمَلٍ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس قوم نے ایک دوسرے کو لعنت کی اور نیز خدا کی ماریشیاک ہوئی اور حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ایک انصاری عورت ایک اونٹنی پر سوار تھی اوستے جو کچھ بدی کی تو عورت نے کہا کہ تجھ پر خدا کی لعنت ہے آپ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کا بوجھ وغیرہ اتار کر رنگا کر دو کہ اب تو وہ ملعون ہوئی کی راوی کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی گویا میری نظروں میں ہر تھی کہ لوگوں میں پرتی تھی اور کوئی اس سے مزاحمت نہ کرتا تھا اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی زمین کو لعنت کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ جو ہم میں نہ آیا وہ ہمارا

حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے والدین کو گالی دے اس کو خدا کی پشکار ہے اور ایک روایت میں ہے کہ سبب کیوں سے بڑا گناہ ہے کہ آدمی اپنے ماباپ کو گالی دے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت تاجی ماباپ کو کیسے گالی دیا آپ نے فرمایا کہ دوسرے کے ماباپ کو گالی دی اور وہ جواب میں آ ماباپ کو کہے تو گو یا اس گالی کا باعث یہی ہوا

کسی شخص معین کو گواہ فرمایا کیونکہ تولعت کرنا اچھا نہیں شاید وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے اور
ایماندار ہو جائے تو پھر کس طرح اسکو خدا کی رحمت سے دور کر سکتے ہیں پس اگر کوئی یوں کہے
کہ جیسا مسلمان کو حالت اسلام میں جہم اللہ کہہ سکتے ہیں ایسا ہی کافر کو بھی جب وہ کفر کی
حالت میں ہو لغت کرنا درست چاہیے اور جیسا کافر میں احتمال ہے کہ مسلم ہو کر مرویہ
مسلمان میں شک ہے کہ کافر ہو کر مرے تو اسکا جواب یہ ہو کہ جہم اللہ سے مراد یہ ہے کہ خدا اسکو
مرنے دم تک مسلمان رکھے جس سے قابل رحمت ہو اور یہ بات لغت میں ممکن نہیں یعنی نہیں
کہہ سکتے کہ خدا فلا نے کو کافر رکھے جو لغت کا سبب ہوا سیلے کہ یہ کفر کا سوال ہے اور ایسا سوال
خود کفر ہے ہاں اگر یوں کہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر کفر پر مرے تو خدا کی لغت ہو اور نہ اگر اسلام پر
مرے تو لغت نہ ہو اور یہ طور بھی غلط ہے اسلئے کہ تردید ہی رہا یہ حال معلوم کیسے ہو سکتا ہے کہ کلمہ
کیسا ہوگا اور لغت نہ کرنے میں کچھ بھی خطرہ نہیں پس جب کافر کا یہ حال ہو تو ظاہر ہے کہ بقیت
اور برعتی کو بطل بق اولی لغت نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ آدمی کا حال ہمیشہ کیسا نہیں
رہتا کیا معلوم ہے کہ انجام کو کیسا ہو جائے البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کر سکتے تھے
کہ اسکا انجام کیسا ہوگا اسلئے جنکا حال معلوم ہو گیا تھا انکے لیے دعا کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے
اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ اور جو لوگ کہ جناب بدر میں کافر مارے گئے تھے
اونکو بھی لغت و دعا میں شامل فرماتے تھے مگر جبکا انجام معلوم نہ تھا جب اسکو لغت کرے
تو خدا تعالیٰ فرما دینا چنانچہ آپ مہینہ ہر دعا کے قنوت میں اون لوگوں کو لغت کرتے تھے
جنہوں نے بیر معونہ سکے لوگوں کو مارا تھا اسی وقت یہ آیت اترتی تھی لَكَ مِنَ الْأَمْرِ نَاصِيَةٌ
عَلَيْكُمْ وَأَعْيَادُ الْأَشْجَارِ وَأَنْتُمْ خَائِفُونَ یعنی شاید وہ مسلمان ہی ہو جائیں تم نے کیسا جانا کہ وہ
ہیں اسی طرح اگر کبھی کسی کا حال معلوم ہو جائے کہ خاتمہ کفر پر پہنچے تو اسکو لغت اور
برا کہنا درست ہے بشرطیکہ اس میں کسی مسلمان کو ایذا نہ ہو تو یہ ہو ورنہ اسکو سپر ہی لغت نہ کرنا
چنانچہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو تشریف لے جاتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
ایک قبر کا حال پوچھا کہ یہ کسکی قبر ہے آپ فی عرض کیا کہ یہ قبر سعید بن عاص کی ہے شخص خدا
اور رسول سے سرکش تھا تھا اسکا لڑکا عمر بن سعید جو ہمراہ تھا اس بات سے غصہ ہوا اور فرمایا
کہ یا رسول اللہ یہ قبر اوس شخص کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ کہتا کہلاتا تھا
اور اسکی نسبت زیادہ شجاع تھا پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ ملا جملہ فرما دیں کہ جیسے

کلمہ اللہ تعالیٰ
تو بہ کر لے اور
ایماندار ہو جائے
تو پھر کس طرح
اسکو خدا کی رحمت
سے دور کر سکتے
ہیں پس اگر کوئی
یوں کہے کہ جیسا
مسلمان کو حالت
اسلام میں جہم اللہ
کہہ سکتے ہیں ایسا
ہی کافر کو بھی جب
وہ کفر کی حالت
میں ہو لغت کرنا
درست چاہیے اور
جیسا کافر میں
احتمال ہے کہ مسلم
ہو کر مرویہ
مسلمان میں شک
ہے کہ کافر ہو کر
مرے تو اسکا جواب
یہ ہو کہ جہم اللہ
سے مراد یہ ہے کہ
خدا اسکو مرنے دم
تک مسلمان رکھے
جس سے قابل رحمت
ہو اور یہ بات
لغت میں ممکن
نہیں یعنی نہیں
کہہ سکتے کہ خدا
فلا نے کو کافر
رکھے جو لغت کا
سبب ہوا سیلے کہ
یہ کفر کا سوال
ہے اور ایسا سوال
خود کفر ہے ہاں
اگر یوں کہے تو
ہو سکتا ہے کہ اگر
کفر پر مرے تو خدا
کی لغت ہو اور نہ
اگر اسلام پر مرے
تو لغت نہ ہو اور
یہ طور بھی غلط
ہے اسلئے کہ تردید
ہی رہا یہ حال
معلوم کیسے ہو
سکتا ہے کہ کلمہ
کیسا ہوگا اور لغت
نہ کرنے میں کچھ
بھی خطرہ نہیں
پس جب کافر کا
یہ حال ہو تو ظاہر
ہے کہ بقیت اور
برعتی کو بطل
بق اولی لغت نہ
کرنا چاہیے اس
لیے کہ آدمی کا
حال ہمیشہ کیسا
نہیں رہتا کیا
معلوم ہے کہ
انجام کو کیسا
ہو جائے البتہ
آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم
معلوم کر سکتے
تھے کہ اسکا
انجام کیسا
ہوگا اسلئے جنکا
حال معلوم ہو
گیا تھا انکے
لیے دعا کیا کرتے
تھے اور فرماتے
تھے اللَّهُمَّ
عَلَيْكَ بِالْجَنَّةِ
وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ
اور جو لوگ کہ
جناب بدر میں
کافر مارے گئے
تھے اونکو بھی
لغت و دعا میں
شامل فرماتے
تھے مگر جبکا
انجام معلوم
نہ تھا جب اسکو
لغت کرے تو خدا
تعالیٰ فرما دینا
چنانچہ آپ مہینہ
ہر دعا کے قنوت
میں اون لوگوں
کو لغت کرتے
تھے جنہوں نے
بیر معونہ سکے
لوگوں کو مارا
تھا اسی وقت
یہ آیت اترتی
تھی لَكَ مِنَ
الْأَمْرِ نَاصِيَةٌ
عَلَيْكُمْ وَأَعْيَادُ
الْأَشْجَارِ وَأَنْتُمْ
خَائِفُونَ یعنی
شاید وہ مسلمان
ہی ہو جائیں
تم نے کیسا جانا
کہ وہ ہیں اسی
طرح اگر کبھی
کسی کا حال
معلوم ہو جائے
کہ خاتمہ کفر
پر پہنچے تو
اسکو لغت اور
برا کہنا درست
ہے بشرطیکہ
اس میں کسی
مسلمان کو ایذا
نہ ہو ورنہ
اسکو سپر ہی
لغت نہ کرنا
چنانچہ ایک
بار آنحضرت
صلی اللہ علیہ
وسلم طائف کو
تشریف لے جاتے
تھے حضرت ابو
بکر رضی اللہ
عنہ ایک قبر کا
حال پوچھا کہ
یہ کسکی قبر
ہے آپ فی عرض
کیا کہ یہ قبر
سعید بن عاص کی
ہے شخص خدا
اور رسول سے
سرکش تھا تھا
اسکا لڑکا عمر
بن سعید جو
ہمراہ تھا اس
بات سے غصہ
ہوا اور فرمایا
کہ یا رسول
اللہ یہ قبر اوس
شخص کی ہے کہ
ابو بکر رضی
اللہ عنہ سے
زیادہ کہتا کہ
لاتا تھا اور
اسکی نسبت
زیادہ شجاع
تھا پس حضرت
ابو بکر رضی
اللہ عنہ نے
عرض کیا کہ
آپ ملا جملہ
فرما دیں کہ
جیسے

نکستی بات کتنا ہے آپ نے او سکو منع کر دیا اور ان کی طاعت متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب کفار کا
 ذکر کیا کہ تو عام طور پر کہا کر ورنہ تنقیض میں ذکی اولاد برمانے کی تو لوگوں نے خاص
 پر اکٹھا چھوڑ دیا اور انھیں شہر بہا کر گئی بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں او سکو
 منع فرمایا پس بعض صحابہ نے کہا کہ خدا کی لعنت اس شخص پر کہ شریعت پر کفر آتا ہے آپ فرمایا
 کہ لا تَنْکِحُوا الشَّيْطَانَ عَلَىٰ أَخِيكَ اور بعض روایت میں ہے کہ آپ فرمایا لا تَقْتُلُوا
 قَاتِلَكُمْ بِاللَّهِ وَبِهِ رُكْنٌ غرض کہ شخص معین کی لعنت ہو او سکو رو کہ یا اس معاملہ میں ہوا کہ
 آدمی فاسق کی لعنت جائز نہیں حاصل کلام یہ ہے کہ معین لوگوں کی لعنت میں خرابی ہے
 اوس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اگر کوئی بالفرض شیطان ہی کو لعنت کرے اور کت
 اختیار کرے تو کچھ اندیشہ نہیں شیطان سے بڑھ کر تو کوئی اور کیا ہوگا رہا نیز یہی لعنت کا
 کہ اگر اوسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا یا اجازت قتل دے تو او سکو لعنت کہنا
 درست ہے یا نہیں تو اس کا یہ حال ہے کہ قتل و اجازت دونوں پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی
 کا تو کیا ذکر ہے جب تک او سکا قتل و اجازت ثابت نہ ہو تب تک او سکا قتل اور اجازت
 بھی نہ کہنا چاہیے کہ قتل گناہ کبیرہ ہے اوس کی نسبت لہان کہ طیف بلا ثبوت کامل نہیں سمجھتی
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی کو کافر یا فاسق کہے اگر وہ ایسا نہ ہوگا تو
 لعنت کرنے والی ہی پر لوٹ آوے گا اور فرمایا سہا جلی علی رجل بالکفر یا بآء بہ احدہما ان
 کافر اقصیٰ کا قال ان لم یکن کافرا فقد کفر بکفر یا یا لا اور اوس وقت ہی مسلمان بکفر کو کہی کہ
 بدعت وغیرہ کے سبب او سکو کافر کہا تو خطا دار ہوگا کافر ہوگا اور حضرت معاذ فرماتے ہیں
 کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تم کو منع کرتا ہوں کہ مسلمان کو گالی
 نہ دینا اور نام عادل کی نافرمانی نہ کرنا اور مردوں کو حال سے تعرض کرنا بہت سخت ہے سزا
 فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں گیا تو انہوں نے کہا کہ فلا نے شخص کا کپڑا
 حال ہے او سپر خدا کی لعنت ہو میں نے عرض کیا کہ وہ مر گیا او نہوں نے فرمایا کہ تو خدا او سپر جسم
 کرے میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے او نہوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 لا تَسْبُوا الْأَمْوَالَ فَإِنَّهَا قَدْ أَفْضَتْ إِلَىٰ مَا قَدْ أَفْضَتْ إِلَىٰ لَا تَسْبُوا الْأَمْوَالَ
 قَوْلُهُ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهَا أَمْوَالٌ لَا تَسْبُوا النَّفْسَ فَإِنَّهَا قَدْ أَفْضَتْ إِلَىٰ مَا قَدْ أَفْضَتْ إِلَىٰ
 إِيَّاهَا النَّفْسُ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فَذَكَرْنَا مِنْهُ خَيْرًا أَوْ شَرًّا أَوْ بَيْنًا أَوْ بَيْنًا

نکستی بات کتنا ہے آپ نے او سکو منع کر دیا اور ان کی طاعت متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب کفار کا
 ذکر کیا کہ تو عام طور پر کہا کر ورنہ تنقیض میں ذکی اولاد برمانے کی تو لوگوں نے خاص
 پر اکٹھا چھوڑ دیا اور انھیں شہر بہا کر گئی بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں او سکو
 منع فرمایا پس بعض صحابہ نے کہا کہ خدا کی لعنت اس شخص پر کہ شریعت پر کفر آتا ہے آپ فرمایا
 کہ لا تَنْکِحُوا الشَّيْطَانَ عَلَىٰ أَخِيكَ اور بعض روایت میں ہے کہ آپ فرمایا لا تَقْتُلُوا
 قَاتِلَكُمْ بِاللَّهِ وَبِهِ رُكْنٌ غرض کہ شخص معین کی لعنت ہو او سکو رو کہ یا اس معاملہ میں ہوا کہ
 آدمی فاسق کی لعنت جائز نہیں حاصل کلام یہ ہے کہ معین لوگوں کی لعنت میں خرابی ہے
 اوس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اگر کوئی بالفرض شیطان ہی کو لعنت کرے اور کت
 اختیار کرے تو کچھ اندیشہ نہیں شیطان سے بڑھ کر تو کوئی اور کیا ہوگا رہا نیز یہی لعنت کا
 کہ اگر اوسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا یا اجازت قتل دے تو او سکو لعنت کہنا
 درست ہے یا نہیں تو اس کا یہ حال ہے کہ قتل و اجازت دونوں پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی
 کا تو کیا ذکر ہے جب تک او سکا قتل و اجازت ثابت نہ ہو تب تک او سکا قتل اور اجازت
 بھی نہ کہنا چاہیے کہ قتل گناہ کبیرہ ہے اوس کی نسبت لہان کہ طیف بلا ثبوت کامل نہیں سمجھتی
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی کو کافر یا فاسق کہے اگر وہ ایسا نہ ہوگا تو
 لعنت کرنے والی ہی پر لوٹ آوے گا اور فرمایا سہا جلی علی رجل بالکفر یا بآء بہ احدہما ان
 کافر اقصیٰ کا قال ان لم یکن کافرا فقد کفر بکفر یا یا لا اور اوس وقت ہی مسلمان بکفر کو کہی کہ
 بدعت وغیرہ کے سبب او سکو کافر کہا تو خطا دار ہوگا کافر ہوگا اور حضرت معاذ فرماتے ہیں
 کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تم کو منع کرتا ہوں کہ مسلمان کو گالی
 نہ دینا اور نام عادل کی نافرمانی نہ کرنا اور مردوں کو حال سے تعرض کرنا بہت سخت ہے سزا
 فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں گیا تو انہوں نے کہا کہ فلا نے شخص کا کپڑا
 حال ہے او سپر خدا کی لعنت ہو میں نے عرض کیا کہ وہ مر گیا او نہوں نے فرمایا کہ تو خدا او سپر جسم
 کرے میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے او نہوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 لا تَسْبُوا الْأَمْوَالَ فَإِنَّهَا قَدْ أَفْضَتْ إِلَىٰ مَا قَدْ أَفْضَتْ إِلَىٰ لَا تَسْبُوا الْأَمْوَالَ
 قَوْلُهُ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهَا أَمْوَالٌ لَا تَسْبُوا النَّفْسَ فَإِنَّهَا قَدْ أَفْضَتْ إِلَىٰ مَا قَدْ أَفْضَتْ إِلَىٰ
 إِيَّاهَا النَّفْسُ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فَذَكَرْنَا مِنْهُ خَيْرًا أَوْ شَرًّا أَوْ بَيْنًا أَوْ بَيْنًا

نکستی بات کتنا ہے آپ نے او سکو منع کر دیا اور ان کی طاعت متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب کفار کا
 ذکر کیا کہ تو عام طور پر کہا کر ورنہ تنقیض میں ذکی اولاد برمانے کی تو لوگوں نے خاص
 پر اکٹھا چھوڑ دیا اور انھیں شہر بہا کر گئی بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں او سکو
 منع فرمایا پس بعض صحابہ نے کہا کہ خدا کی لعنت اس شخص پر کہ شریعت پر کفر آتا ہے آپ فرمایا
 کہ لا تَنْکِحُوا الشَّيْطَانَ عَلَىٰ أَخِيكَ اور بعض روایت میں ہے کہ آپ فرمایا لا تَقْتُلُوا
 قَاتِلَكُمْ بِاللَّهِ وَبِهِ رُكْنٌ غرض کہ شخص معین کی لعنت ہو او سکو رو کہ یا اس معاملہ میں ہوا کہ
 آدمی فاسق کی لعنت جائز نہیں حاصل کلام یہ ہے کہ معین لوگوں کی لعنت میں خرابی ہے
 اوس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اگر کوئی بالفرض شیطان ہی کو لعنت کرے اور کت
 اختیار کرے تو کچھ اندیشہ نہیں شیطان سے بڑھ کر تو کوئی اور کیا ہوگا رہا نیز یہی لعنت کا
 کہ اگر اوسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا یا اجازت قتل دے تو او سکو لعنت کہنا
 درست ہے یا نہیں تو اس کا یہ حال ہے کہ قتل و اجازت دونوں پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی
 کا تو کیا ذکر ہے جب تک او سکا قتل و اجازت ثابت نہ ہو تب تک او سکا قتل اور اجازت
 بھی نہ کہنا چاہیے کہ قتل گناہ کبیرہ ہے اوس کی نسبت لہان کہ طیف بلا ثبوت کامل نہیں سمجھتی
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی کو کافر یا فاسق کہے اگر وہ ایسا نہ ہوگا تو
 لعنت کرنے والی ہی پر لوٹ آوے گا اور فرمایا سہا جلی علی رجل بالکفر یا بآء بہ احدہما ان
 کافر اقصیٰ کا قال ان لم یکن کافرا فقد کفر بکفر یا یا لا اور اوس وقت ہی مسلمان بکفر کو کہی کہ
 بدعت وغیرہ کے سبب او سکو کافر کہا تو خطا دار ہوگا کافر ہوگا اور حضرت معاذ فرماتے ہیں
 کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تم کو منع کرتا ہوں کہ مسلمان کو گالی
 نہ دینا اور نام عادل کی نافرمانی نہ کرنا اور مردوں کو حال سے تعرض کرنا بہت سخت ہے سزا
 فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں گیا تو انہوں نے کہا کہ فلا نے شخص کا کپڑا
 حال ہے او سپر خدا کی لعنت ہو میں نے عرض کیا کہ وہ مر گیا او نہوں نے فرمایا کہ تو خدا او سپر جسم
 کرے میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے او نہوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 لا تَسْبُوا الْأَمْوَالَ فَإِنَّهَا قَدْ أَفْضَتْ إِلَىٰ مَا قَدْ أَفْضَتْ إِلَىٰ لَا تَسْبُوا الْأَمْوَالَ
 قَوْلُهُ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهَا أَمْوَالٌ لَا تَسْبُوا النَّفْسَ فَإِنَّهَا قَدْ أَفْضَتْ إِلَىٰ مَا قَدْ أَفْضَتْ إِلَىٰ
 إِيَّاهَا النَّفْسُ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فَذَكَرْنَا مِنْهُ خَيْرًا أَوْ شَرًّا أَوْ بَيْنًا أَوْ بَيْنًا

کہ قاتل امام حسین علیہ السلام باقی کی اجازت نہ دے کہ خدا کی لعنت اس کا وارث ہو کہ بہتر ہے کہ یوں کہ اگر قاتل چاہا
 وہ ہندو قبل تو بہ مرا ہو تو اوپر خدا کی لعنت کیونکہ یہ احتمال ہے کہ شاید بعد تو بہ مرا ہو و کیونکہ
 وحشی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حالت کفر میں شہید
 کیا تھا مگر یہ مسلمان ہو کر کفر اور قتل سے سب سے تو بہ کر لی اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی او کو
 لعنت کرے علاوہ اسکے قتل گناہ کبیرہ ہے اس کا فطر مطلق تو ہنوی نہیں جاتا اس لیے کہ اگر
 تو بہ کی قید نہ لگائے گا تو لعن میں موجب خطر ہے اور سکوت میں کہہ ہی خطر نہیں تو سکوت ہی
 بہتر ہے اور عین جو نیزہ کی لعنت کا بیان ذکر کیا تو اسی لیے کیا لوگ لعن کے باب میں جھپٹ
 زبان کہہ دیتے ہیں حالانکہ حدیث شریف میں آچکا ہے کہ مومن لعنت کفندہ نہیں ہوتا
 تو چاہیے کہ جو شخص کفر پر درگیا ہو اس کے سوا پر زبان سن نہکولین اور اگر لعنت ہی دل چاہا
 تو معین شخص کا ذکر نہ کریں وصف عام کے طور پر لعنت کریں جیسا کہ اوپر مذکور ہے اس سے تو ہی
 بہتر ہے کہ آدمی کہہ ذکر خدا کرے اور اگر نہ ہو سکے تو چپ ہنوی میں سلامتی ہے مع غموشی معنی دائرہ
 کہ در گفتن نمی آید و علی بن ابرہیم کہتی ہیں کہ ہم ابن عون کے پاس تھے اس میں ہلال بن ابی بردہ
 کا ذکر چلا تو لوگ لعنت و مذمت کرنے لگے ابن عون چپکے سنا کیے لوگوں نے اوسنے کہا کہ تمہیں
 یاد ہے اوسنے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا آپ اوسکو برا کیوں نہیں کہتے آپ نے فرمایا
 کہ قیامت کو نازلہ اعمال میں ہی دو باتیں ہوں گی ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرے فلاں فوطان
 کو لعنت کی تو مجاویہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں اول کلمہ نکلے دوسرے نکلے او
 ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی بت میں عرض کیا کہ جبکہ وہ وصیت فرمائیے
 آپ نے فرمایا کہ یہی وصیت ہے کہ بہت لعنت مت کیا کرو ابن عمران رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں نے خدا
 نزدیک سے زیادہ دشمن وہ ہے جو کثرت سے لعن و طعن کیا کرے اور لعن کا بکر قول ہے
 کہ مومن کو لعنت کرنا اوسکے قتل کے برابر اور عمار بن زید جو اس قول کے راوی ہیں کہتے ہیں
 کہ اگر اس قول کو میں حدیث کہوں تب بھی کہہ مضا لکھ نہیں اور واقع میں ابی قتادہ رضی
 عنہ سے اسی مضمون کی حدیث نقل بھی ہے کہ میں لعن ہوا ہونا قتل ازلیقتہ اور کسی کو
 کو سنا بھی لعنت کے قریب ہی ہے یہاں تک کہ ظالم کے حق میں یوں کہنا کہ خدا اوسکو اچھا
 اور تندرست نہ کرے اور اوسکو موت آوے وغیرہ بھی برا ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے
 کہ ان المظالم لم یبدعوا علی الظالمین حتی یکافؤہ ثم یبقی للظالم علیہم الا انکم لا یؤمنون بالقیامۃ

جس کا معنی ہے کہ جو شخص کفر پر درگیا ہو اس کے سوا پر زبان سن نہکولین اور اگر لعنت ہی دل چاہا تو معین شخص کا ذکر نہ کریں وصف عام کے طور پر لعنت کریں جیسا کہ اوپر مذکور ہے اس سے تو ہی بہتر ہے کہ آدمی کہہ ذکر خدا کرے اور اگر نہ ہو سکے تو چپ ہنوی میں سلامتی ہے مع غموشی معنی دائرہ کہ در گفتن نمی آید و علی بن ابرہیم کہتی ہیں کہ ہم ابن عون کے پاس تھے اس میں ہلال بن ابی بردہ کا ذکر چلا تو لوگ لعنت و مذمت کرنے لگے ابن عون چپکے سنا کیے لوگوں نے اوسنے کہا کہ تمہیں یاد ہے اوسنے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا آپ اوسکو برا کیوں نہیں کہتے آپ نے فرمایا کہ قیامت کو نازلہ اعمال میں ہی دو باتیں ہوں گی ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرے فلاں فوطان کو لعنت کی تو مجاویہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں اول کلمہ نکلے دوسرے نکلے او ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی بت میں عرض کیا کہ جبکہ وہ وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ یہی وصیت ہے کہ بہت لعنت مت کیا کرو ابن عمران رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں نے خدا نزدیک سے زیادہ دشمن وہ ہے جو کثرت سے لعن و طعن کیا کرے اور لعن کا بکر قول ہے کہ مومن کو لعنت کرنا اوسکے قتل کے برابر اور عمار بن زید جو اس قول کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اگر اس قول کو میں حدیث کہوں تب بھی کہہ مضا لکھ نہیں اور واقع میں ابی قتادہ رضی عنہ سے اسی مضمون کی حدیث نقل بھی ہے کہ میں لعن ہوا ہونا قتل ازلیقتہ اور کسی کو کو سنا بھی لعنت کے قریب ہی ہے یہاں تک کہ ظالم کے حق میں یوں کہنا کہ خدا اوسکو اچھا اور تندرست نہ کرے اور اوسکو موت آوے وغیرہ بھی برا ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ان المظالم لم یبدعوا علی الظالمین حتی یکافؤہ ثم یبقی للظالم علیہم الا انکم لا یؤمنون بالقیامۃ

توین آفت راگ اور شعر ہی باب سماع میں ہم لکھ چکے ہیں کہ راگ میں جو کوئی سناٹا اور
 حلال ہے اس کے دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں اور شعر کا حال یہ ہے کہ اس میں سے اچھا اچھا
 ہے اور برابر اگر طرح کہنا کہ اس کا مہر ہے یہ البتہ موم ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا **لَا يَمْنَعُ أَحَدًا كَوْنَهُ شَاعِرًا** اور مسروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے چاہا
 کسی نے کوئی بیت پوچھی تو اس کو میرا معلوم ہوا لوگوں نے سب سے پہلے آپ کو فرمایا کہ مجھے چاہا
 نہیں معلوم ہوتا کہ میرے نامہ اعمال میں شعر لکھے اور بعض اکابر سے کسی نے کوئی شعر پوچھا تو آپ
 فرمایا کہ اس کی عوص خد کا ذکر کرو تو بہتر ہو خلاصہ یہ کہ شعر پڑھنا اور بنانا احرام نہیں ہے بشرطیکہ
 اس میں کوئی کلام سچا نہ ہو کیونکہ حدیث صحیح ہے **لَا تَقْرَأُوا شِعْرَ الْفَاسِقِ** مگر اتنی بات ہو کہ شعر
 میں اکثر صریح اور مجہول اور عورتوں کا ذکر ہوتا ہے اور آئین دروغ کو گنجائش ہے ورنہ خود
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تم غزل کی
 ہجو بیان کرو اور صریح میں مبالغہ کرنے سے گور کیونکہ جو بے حیا ہو جاوے حرمت نہیں
 ہوتی مثلاً سخاوت کی تعریف میں اس طرح کہا جاوے

جو مانگے جان کوئی اوس کی کچھ عذر کرے + دے ضرور ہے سائل کو بھی خدا کا خوف
 تو اگر مدوح سخی ہو گا تو شاعر ہو جائے ورنہ اگر سخی ہو گا تو مبالغہ شاعرین کہہ اور ہی نکاح لگا دیتا
 اوس کا اعتقاد تو مقصود ہوتا ہی نہیں علاوہ اسکے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
 بھی اشعار ایسے پڑھے گئے ہیں کہ اگر اوتین تلاش کیا وے تو مضامین مبالغہ کے نکلیں گے
 حالانکہ آپ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ **وَأَيُّكُمْ يَمْنَعُ أَحَدًا كَوْنَهُ شَاعِرًا** ایک روز رسول کا
 رہی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی ٹانگ سے تے میں نے جو آپ کی طرف دیکھا
 تو یہ نظر آیا کہ پیشانی مبارک عرق آلود ہے اور قطرات عرق روشنی میں لکشان کی ہمار
 دکھا رہے ہیں میں دیکھتی ہی اوس حسن خدا داد پر حیران رہ گئی آپ نے جو میری حیرانی کی طرف
 ملاحظہ فرمایا تو پوچھا کہ ایسی مہبت کیون ہو رہی ہو میں نے عرض کیا کہ آپ کو آپ جو
 پیشانی سے جو نور کی لہر اٹھ رہی ہے اس کی طرح حیرت میں ہوں اگر آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ
 توجاتا کہ اوس کے شعر کی مصداق آپ ہی ہیں آپ فرمایا کہ اوس کے شعر کیا ہیں میں نے عرض کیا
 کہ یہ دو تیس ہیں **مِنْ كُلِّ غَرْبِ حِيضَةٍ وَفَسَادِ مَرْضَعَةٍ وَذَلِّ مَغْيَلٍ**
وَإِذَا انْطَلَقَ إِلَى الْأُسْبَةِ وَجَدَ بِرَفَقَةٍ كَمَا فِي الْعَارِضَةِ لَمَلٌ ان کا خلاصہ یہ ہے

ہم اگر ہمارے
 ہیں تو کمال کی
 ہے یہاں تک کہ
 اوس کو تو اس کی
 ہوتا کہ ہر شعر
 سب کو دیتا ہے
 ان کا قص
 و غاری ان کا
 ہم جینک شریں
 سے حالت ہی کی
 باب اس میں لکری

سخاوت کی تعریف میں
 اس طرح کہا جاوے
 جو مانگے جان کوئی
 اوس کی کچھ عذر کرے
 دے ضرور ہے سائل
 کو بھی خدا کا خوف
 تو اگر مدوح سخی
 ہو گا تو شاعر ہو
 جائے ورنہ اگر سخی
 ہو گا تو مبالغہ
 شاعرین کہہ اور ہی
 نکاح لگا دیتا
 اوس کا اعتقاد
 تو مقصود ہوتا ہی
 نہیں علاوہ اسکے
 حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے
 سامنے بھی
 اشعار ایسے
 پڑھے گئے ہیں
 کہ اگر اوتین
 تلاش کیا وے
 تو مضامین
 مبالغہ کے
 نکلیں گے
 حالانکہ آپ
 فرمایا حضرت
 عائشہ رضی
 اللہ عنہا سے
 کہ وَاَيُّكُمْ
 يَمْنَعُ
 أَحَدًا
 كَوْنَهُ
 شَاعِرًا
 ایک روز
 رسول کا
 رہی تھی
 اور حضرت
 صلی اللہ
 علیہ وسلم
 اپنی جوتی
 ٹانگ سے
 تے میں
 نے جو آپ
 کی طرف
 دیکھا
 تو یہ نظر
 آیا کہ
 پیشانی
 مبارک
 عرق آلود
 ہے اور
 قطرات
 عرق
 روشنی
 میں
 لکشان
 کی ہمار
 دکھا رہے
 ہیں میں
 دیکھتی
 ہی اوس
 حسن خدا
 داد پر
 حیران
 رہ گئی
 آپ نے جو
 میری
 حیرانی
 کی طرف
 ملاحظہ
 فرمایا
 تو پوچھا
 کہ ایسی
 مہبت
 کیون
 ہو رہی
 ہو میں
 نے عرض
 کیا کہ
 آپ کو
 آپ جو
 پیشانی
 سے جو
 نور کی
 لہر اٹھ
 رہی ہے
 اس کی
 طرح
 حیرت
 میں
 ہوں
 اگر آپ
 کو ابو
 بکر رضی
 اللہ عنہ
 توجاتا
 کہ اوس
 کے شعر
 کی مصداق
 آپ ہی
 ہیں آپ
 فرمایا
 کہ اوس
 کے شعر
 کیا ہیں
 میں نے
 عرض
 کیا کہ
 یہ دو
 تیس ہیں
 مِنْ كُلِّ
 غَرْبِ
 حِيضَةٍ
 وَفَسَادِ
 مَرْضَعَةٍ
 وَذَلِّ
 مَغْيَلٍ
 وَإِذَا
 انْطَلَقَ
 إِلَى
 الْأُسْبَةِ
 وَجَدَ
 بِرَفَقَةٍ
 كَمَا
 فِي
 الْعَارِضَةِ
 لَمَلٌ
 ان کا
 خلاصہ
 یہ ہے

خمیرہ صحت از صفا بدست
سے پھر عسق آکو واکر کر کھڑے

ترا بقالب خورشید و ماہ رنجتہ اند
در آفتاب قیامت نمود پروین

حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپؐ نے اپنا کام چھوڑ کر میری پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ **حَسْبُكَ اللَّهُ خَيْرًا** ایا عایشہ تو مجھے اتنی خوش نہیں ہوئی ہوگی جتنا میں تجھے راضی ہوا اور جب جنگ خین بین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تو عباس بن مرداس کے چار اونٹ رحمت فرمائے وہ چلے گئے اور ایک قصیدہ شعرانی زیادتی استحقاق اور شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا آپؐ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسکی شکایت نہ کرو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ لے گئے یہاں تک کہ انہوں نے سوا اونٹ پسند کر لیا ہر دوست میں زیادہ وہی رضی خوش تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب بھی کچھ شعر کہا کرتے ہو انہوں نے عذر و معذرت کرنی شروع کی اور عرض کیا کہ میری بابا بابا قربان ہوں میں اپنی زبان پر شعر کو ایسا پاتا ہوں جیسے چینی چلتی ہو جب وہ چینی کی طرح میری زبان میں کاٹنے لگتی ہے تو کہہ کہ لیتا ہوں سب کے چارہ نہیں آپؐ تبسم ہوئے اور فرمایا کہ عرب کے لوگ شعر گوئی نہ چھوڑیں گے جب تک کہ اونٹ بلبلا تے رہیں گے

دشمنی آفت ہنسی ٹھٹھا ہے چل میں یہ بھی بری اور ممنوع ہے مگر توڑیسی کا مضائقہ نہیں حدیث شریف میں ہے **لَا تَخْلُوكَ وَلَا تَقْلُبْهَا** گیس اگر یہ کہو کہ بات کاٹنی اور عمر آ کر نے میں تو ایذا ہوتی ہے کہ دوسرے کو جو بولایا جاہل قرار دیتے ہیں فرح میں تو یہ بات نہیں اوس سے صرف چل اور دل لگی ہوتی یہ کیوں ممنوع ہے پس جاننا چاہیے کہ ہنسی کی افراط اور مداومت ممنوع ہے مداومت سے تو دل ہمیشہ کھیل اور ہزلیات میں مصروف ہو جاتا اور کھیل اگرچہ مباح ٹھہرے مگر ہمیشہ اوس کا قریب ہونا ممنوع ہے اور افراط ہنسی سے عقوبت ہو جاتا ہے جس سے دل مرجا تا ہے اور زمین نصیب پیدا ہوتا ہے اور ہیبت و وقار اٹھ جاتا ہے اور اگر ہنسی ان عیوب سے پاک ہو تو مذموم نہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا **لَا تَكْلُمَنَّ وَلَا تَقْلُبَنَّ وَلَا تَخْلُوكَ** پس یہ آپؐ ہی کا کام تھا کہ اس بات پر قادر تھے کہ ہنسی و دل لگی میں امر حق کو فرو گذاشت نہ کریں دوسرا شخص اگر اسکی سلسلہ جنبانی کرتا ہے اوسکا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ جس طرح پر ہو لوگوں کو ہنسائیے حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی وہ بات کرتا ہے جس سے اوسکے پاس والے نہیں اور اسکی باعث دوزخ میں تریا ہے بھی دو چار ہوتا ہے

اسم خدا کا جو آواز
ایسی حالت میں کہ
اسکے ساتھ نہ ہو
جس کا کہنا
خوش تر ہے
بہانی کی ہنسی اگر کہتے
تو فحش کی ہنسی
گدڑی اور لکڑی
کرتھن اور بھینس
لکڑی اور بھینس
۴۴ بول گندھی

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بہت ہنستا ہے اس کی ہیبت کم ہوتی ہے اور جو جھپل کرتا ہے نظرون میں سبک ہو جاتا ہے اور جو ایک چیز کو زیادہ کرتا ہے وہ اس کی حقیقت کو جان جاتا ہے اور جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطی کرتا ہے اور جو زیادہ غلطی کرتا ہے اس میں حیا کم ہوتی ہے اور جو حیا کم رکھتا ہے اس کا وع بھی کم ہوتا ہے اور جو پزیر کم کرتا ہے اس کا دمر جاتا ہے اور ایک وجہ یہ ہے کہ ہنسی کسی باعث آخرت سے غفلت پائی جاتی ہے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم فرماتے ہیں اَلْكَوْثُ تَعْلَمُ مَا اَعْلَمُ لَكِنَّكُمْ كَثَرُوا نَصْحَكُمْ قَلِيلًا اور ایک شخص نے اپنے نبی سے کہا کہ مگو یہ بھی خبر ہو کہ دوزخ میں جانا پڑے گا اوسنے جواب دیا کہ ہاں معلوم ہے اوسنے کہا یہ بھی معلوم ہے کہ اوس میں سے نکلنا بھی نصیب ہو گا جواب دیا کہ یہ تو معلوم نہیں کہا کہ پرخوشی کس چیز سے کرتے ہو کہتے ہیں کہ پرخوشی نے اوس کو مرقوم تک ہنستے نہ دیکھا اور یوسف بن سبط کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ تین برس تک نہ ہنسا اور عطار سلمیٰ کی نقل ہے کہ وہ چالیس برس تک نہ ہنسا اور وہ سب بن ابی ہریرہ نے کہا کہ لوگوں کو دیکھا کہ عید فطر میں ہنسنے میں آپ فرمایا کہ اگر انکی مغفرت ہو گئی ہے تو یہ فعل شکر کرنا اور انکا سامنے اور اگر مغفرت نہیں ہوئی تو یہ کام خوف کرنا اور انکا سامنے نہیں اور حضرت عبداللہ بن ابی بعلی فرماتے ہیں کہ میان ہنستے کیا ہوشیار کنس وہو بی کے یہاں سے نکل کر آگیا ہو یعنی موت بہت جلد آوے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو گناہ کرے ہنستا ہے وہ دوزخ میں روتا جاوے گا اور محمد بن واسع فرماتے ہیں جب کوئی جنت میں جا کر روئے تو خواہ مخواہ تعجب کی بات ہے لیکن جو دنیا میں ہنستا ہے اور اپنے خاتمہ اور انجام کا حال نہیں جانتا یہ جنت کے روئے سے بھی زیادہ تر عجیب بات ہے یہ آفتین ہنسی کی ہن مگر ہنسی میں سے وہی قسم مری ہے جو آواز کے ساتھ ہو یعنی مسکرائے پس زیادہ اور مسکرانا جسکو تبسم کہتے ہیں اور بے آواز ہونا وہ اچھا ہے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح تبسم فرماتے تھے حضرت قاسم سے روایت ہے کہ ایک اعرابی ایک سرخ اونٹ پر سوار اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا پھر جب اونٹ کو آگے بڑھانے کا ارادہ کیا کہ کچھ بوجھے اونٹ نے بڑکنا شروع کیا کہی بار ایسا ہی ہوا صحابہ یہ دیکھ کر ہنسنے لگے آخر کو یہاں تک بڑکا کہ وہ سوار گر کر مر گیا لوگوں نے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اونٹ نے اوس اعرابی کو ہٹا دیا اور وہ مر گیا آپ فرمایا وہ تو مر گیا مگر اوس کا خون تمہارے منہ میں بہا ہوا ہے اور جس ہنسی سے

ہم اگر غلط ہوں
جانتا ہوں تو بہت
بلا اور تو کہتا ہے
معاذی اللہ عنہ
السنن علیہ السلام
یہاں
میں ہنسنے کی
میں ہنسنے کی
یہاں
یہاں

امیت و وفار جاتا ہو وہ بھی مذموم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہنسی کرتا ہو
 خفیف ہو جاتا ہے اور مجرب ہنکدہ رہ فرماتے ہیں کہ میری مائے مجھ کو نصیحت کی ہے کہ لوگوں سے
 چپل مت کرنا ورنہ اونکی نظروں میں ہلکا ہو جاوے گا اور سعید بن العاص رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو
 فرمایا کہ نہ تو شریف آدمی سے ہنسی کر کہ تھکے دشمنی کرے گا اور نہ کمینے سے ہنسی کر کہ تہجیرات کر دے گا
 اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرو اور ہنسی سے کوسو نہ بہاؤ کہ اوس سے
 کینہ ہوتا ہے اور انجامِ بُرا ہوتا ہے قرآن کا ذکر کیا کرو اور اگر گران معلوم ہو تو عمدہ حالات
 مردوں کے بیان کیا کرو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مکتوبہ معلوم ہے کہ ہنسی کا نام مزاح کیوں ہوا
 لوگوں نے عرض کیا کہ مکتوبہ نہیں معلوم آپ نے فرمایا کہ اسوجہ سے کہ مزاح مشتقِ مزح سے ہے جسکے
 معنی دوری کے ہیں تو اسکی یہ غرض ہوئی کہ مزاح حق سے دور کرتا ہے اور بعض اکابر کا قول
 ہے کہ مزاح سے عقل سلب ہو جاتی ہے دوست الگ ہو جاتے ہیں اب معلوم کرنا چاہیے
 کہ اگر شاد و نادر کو ایسا شخص ہو کہ مزاح میں حق کے سوا کچھ نہ کہے کسی کو ایذا نہ دے اور نہ
 افراط کرے بلکہ کہہ بھی کہہ بھی کیا کرے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انکے اصحاب
 کا دستور تھا تو اسطرح کی مزاح میں کچھ مضائقہ نہیں مگر بڑی غلطی کی بات ہے کہ آدمی مزاح
 اپنا پیشہ و اپنی کرے اور خوب افراط کے درجہ کو پہونچا دے اور پھر دعوے کرے کہ میں حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم اور انکے اصحاب رضاکا اتباع کرتا ہوں اوسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی
 دن بہر طوائف کے ساتھ اونکو تاکتا پھرے اور ناچ دیکھے اور کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے بھی حضرت عائشہ رضہ کو عید کے روز ناچ دیکھنے کی اجازت دی تھی حالانکہ یہ غلطی
 اسلئے کہ گناہِ صغیرہ پر اصرار کرنے سے کہیں وہ ہو جاتا ہے بلکہ مباح چیزوں پر اصرار بھی بعض
 اوقات گناہِ صغیرہ ہو جاتا ہے اس بات کو خوب یاد کر لینا چاہیے ہاں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم حسب طرح مزاح فرماتے تھے وہ بیان لکھے دیتے ہیں تاکہ وہو گناہ پڑے حضرت ابوہریرہ
 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم آپ ہم سے مزاح کرتے ہیں فرمایا کہ البتہ اگر کہیں مزاح کرتا ہوں تو سچ بات کہوں
 کچھ نہیں کہتا اور عطار رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
 پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی کیا کرتے تھے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ کرتے تھے اور
 پوچھا کہ کس طرح کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ ایک روز آپ نے اپنا زوجہ مطہرات میں سے کسی کو ایک

کچھ شہرت کر دیا

حضرت رضی اللہ عنہ کی

اس کا بیان ہے

نخل گئے اور فرمایا کہ یہ اول دفعہ کا بدلہ ہے اور نیز فرماتی ہیں کہ ایک روز آپ میرے گھر میں تھے اور بی بی سودہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں میں نے قلیہ تیار کیا اور سو وہ سے کہا کہ کھاؤ اور انہوں نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا میں نے کہا کھاؤ تو کھاؤ نہیں تو تمہارے منہ پر ملدوں گی اور انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں کھاؤں گی میں نے پیالہ میں لیکر اونٹ کے منہ پر لیس دیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دم و دونوں کبیر میں بیٹھے تھے پانی پانے میں سے ہٹا لیا تاکہ وہ بھی اپنا عوض مجھے لیں اور انہوں نے پیالہ میں ہاتھ ڈال کر میری منہ پر بہر دیا آپ بیٹھے تھے ہے اور صحابہ کرام کفایان نہایت بد صورت آدمی تھے جب وہ بیت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عائشہؓ بھی موجود تھیں اور اس وقت تک پردہ کا حکم نہ ہوا تھا بیعت کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس دو بی بیان اسس سرج عورت یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سہی ابھی ہیں اگر آپ نخل کھ کرین تو ایک کو میں آپ کو دے دیتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اوسنے پوچھا کہ وہ خوب صورت ہیں یا تم اور انہوں نے کہا کہ میں اوسنے کہیں اچھا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال وجواب سے مناسٹے کہ ایسی صورت ہونے پر اپنے آپ کو خوب صورت جانتے ہیں اور حضرت علقمہ روایت کرتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے اوسکے سامنے اپنی زبان نکال کر دھو اور وہ زبان مبارک کو دیکھ کر دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اسے بن عیینہ بن بدر فرمائی نے کہا کہ میرے جوار کا ہوتا ہے اوسکی دالہای بگٹنے تک بھی میں کہی پیار نہیں کرتا آپ فرمایا مَنْ لَا يَحْمِلُ الْحِمْلَ ثَلَاثِينَ سَلْطَحَ كِي هُنِي خَوْرَتُون اور لڑکوں سے آپ کیا کرتے تھے اور یہ گویا کہ ان دونوں فریق کے ضعف دل کے علاج کے طور پر تھے نہ ٹھٹھے وغیرہ کے طور پر اور ایکبار صیب رضی اللہ عنہ میں در تھا اور خفا کاتے تھے آپ نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ دکھتی ہے اور خفا کاتے ہو اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں دوسری واڑہ سے کھاتا ہوں آپ اتنی سے کہ چلیاں ظاہر ہونے لگیں اور روایت ہے کہ خوات بن جہیر انصاری بنی کعب کی عورتوں میں مکہ معظمہ کی راہ پر نہی ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر اوس طرف ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم ان عورتوں میں کیوں بیٹھے ہو اور انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک اونٹ شریہی اوکو لیے اسنے رسی بٹوارا ہوں آپ اپنی کاکم کو تشریف لے گئے جب وہاں سے پہرے تو پہر اوکو

لکھنؤ میں بی بیان اسس سرج عورت یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سہی ابھی ہیں اگر آپ نخل کھ کرین تو ایک کو میں آپ کو دے دیتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اوسنے پوچھا کہ وہ خوب صورت ہیں یا تم اور انہوں نے کہا کہ میں اوسنے کہیں اچھا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال وجواب سے مناسٹے کہ ایسی صورت ہونے پر اپنے آپ کو خوب صورت جانتے ہیں اور حضرت علقمہ روایت کرتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے اوسکے سامنے اپنی زبان نکال کر دھو اور وہ زبان مبارک کو دیکھ کر دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اسے بن عیینہ بن بدر فرمائی نے کہا کہ میرے جوار کا ہوتا ہے اوسکی دالہای بگٹنے تک بھی میں کہی پیار نہیں کرتا آپ فرمایا مَنْ لَا يَحْمِلُ الْحِمْلَ ثَلَاثِينَ سَلْطَحَ كِي هُنِي خَوْرَتُون اور لڑکوں سے آپ کیا کرتے تھے اور یہ گویا کہ ان دونوں فریق کے ضعف دل کے علاج کے طور پر تھے نہ ٹھٹھے وغیرہ کے طور پر اور ایکبار صیب رضی اللہ عنہ میں در تھا اور خفا کاتے تھے آپ نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ دکھتی ہے اور خفا کاتے ہو اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں دوسری واڑہ سے کھاتا ہوں آپ اتنی سے کہ چلیاں ظاہر ہونے لگیں اور روایت ہے کہ خوات بن جہیر انصاری بنی کعب کی عورتوں میں مکہ معظمہ کی راہ پر نہی ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر اوس طرف ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم ان عورتوں میں کیوں بیٹھے ہو اور انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک اونٹ شریہی اوکو لیے اسنے رسی بٹوارا ہوں آپ اپنی کاکم کو تشریف لے گئے جب وہاں سے پہرے تو پہر اوکو

فرمایا کہ اوس اونٹ نے ابھی شرارت نہیں چھوڑی خوات کہتے ہیں کہ مجھے شرم اگلی اوجیب
 ہو رہا اور اسکے بعد جہان کہیں حضرت کو دیکر شرم کے مارے بہاگ جاتا رہا تاکہ کہ میں نہ
 منورہ میں اگر تشریف باسلام ہوا ایک روز میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ آپ تشریف لائے
 اور میری طرف بیٹھ گئے میں بڑی رکعتیں پڑھتی شرم کیں آپ نے فرمایا کہ طویل نماز است
 پڑھو میں تمہارا منتظر ہوں جب میں نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ اوس اونٹ نے اب تک
 شرارت نہیں چھوڑی میں ماری شرم کے کچھ نہ کہہ سکا آپ تشریف لے گئے مگر میرا یہ حال تھا
 کہ آپ سنی بہاگتا پڑتا تھا ایک روز آپ دراز گوشہ سوار مجھ کو ملے کہ دونوں پاسی مبارک
 ایک ہی طرف کو کر کے تھے فرمایا کہ اے ابو عبد اللہ اب تک اونٹ نے شرارت چھوڑی
 کہ نہیں مینے غصہ کیا کہ قسم ہے اوس فات کی جس نے آپ کو رسول برحق کیا ہے جس نے
 میں مسلمان ہوا ہوں اوس وزسی کہی بد ذاتی نہیں کی آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر
 آگاہی شخص ہدایت فرما اللہ تعالیٰ نے اونکو ہدایت کی اور بڑے اچھے مسلمان ہوئے اور
 لیمان الضاری ایک ہنسٹو آدمی تھا مگر شراب بہت پیتا تھا جب حضرت کی خدمت میں
 اوسکو لائے تو آپ اپنی جوتی سے اوسکو مارتے اور صحابہ کو فرماتے وہ بھی جوتیاں لگا
 جب بہت دفعہ پٹا تو ایک شخص نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہا کہ خدا تجھے لعنت کرے
 آپ نے اوسکو فرمایا کہ یون مت کہو یہ آدمی اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور حال نعمان
 کا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں جب کہی دودہ یا کوئی نئی چیز آتی تو اوس میں سے خرید کر حضرت صلیم
 کی خدمت میں لاتا اور کہتا کہ یا حضرت یہ چیز ہے آپ ہی کے لیے مول لی ہے اور یہ لایا ہوا
 جب اوس میں چچکا مالک دام مانگئے آتا تو اوسکو ہی آپ کی خدمت میں لاتا اور عرض کرتا
 کہ فلان چیز کے اوسکو دام غنایت فرمائیے آپ فرماتے کہ وہ تو تو بے ہدیہ دی تھی عرض کرتا
 کہ میرے پاس دام تھا مگر میرا دل یوں چاہتا تھا کہ آپ اسکو کھا دیں اسلئے کہہ گیا تھا آپ
 دام و لوا دیتے پس اس طرح کے مطالبات کہی کہی جائز ہیں اوپر دوام کرنا برا ہے اور
 ہنسی سے دل مر جاتا ہے

۴۱۰
 ابو عبد اللہ
 بن عبد اللہ
 بن عبد اللہ

۴۱۱
 ابو عبد اللہ
 بن عبد اللہ
 بن عبد اللہ

گیا رہوین آفت منہاں اور دوسرے کو بنانا اور ٹھول کرنا ہی اگر اس سے دوسرے کو ایذا
 تو حرام ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْرَرُكُمْ عَنْ قَوْمِ عَصَىٰ أَنْ يَكُونُوا
 حَيْرًا مِّنْكُمْ وَلَا يَأْتِيَكُمُ الْخَبْرُ مِّنْ أَدْنَٰ إِلَّا بِكُنْزٍ مِّنْ لَّدُنَّا وَلَا يَسْرَرُكُمْ عَنْ قَوْمِ عَصَىٰ

میری طرف رہ گیا تھا میں نے عرض کیا کہ ابھی لائے دیتا ہوں آپ یہاں کھڑے
 مکرمین اوس روز اور اگلے روز بچوں گیا تیسرے روز جو آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اوسی جگہ پایا آپ نے فرمایا کہ میان صاحب آپ نے تو بڑی مصیبت میں جان ڈالی کہ یہاں
 تین روز سے تمہارے انتظار میں ہوں اور اب اس میں اور کچھ سے روایت ہے کسی نے
 دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص کسی سے وعدہ کر جائے اور میعاد پر نہ آوے تو کیا کرے آپ نے
 فرمایا کہ یہاں تک انتظار کرے کہ نماز آئینہ کا وقت آجائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 جب کسی سے وعدہ فرمائے تو شاید کالفظ فرماتے تھے اور حضرت ابن مسعودؓ ہر ایک وعدہ
 کے ساتھ اشارۃً کہا کرتے تھے اور یہی بہتر بھی ہے پھر اگر اسکو ساتھ پختہ ارادہ بھی ہو تو پورا
 کرنا چاہیے اگر بخیر نہ ہو اور اگر وعدہ کا وقت اس امر کا قصد پختہ کر لیا کہ پورا نہیں کروں گا
 تو اسکا نام نفاق ہے چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ جس شخص میں تین باتیں ہوں وہ پکا منافق ہو گونا روزہ ادا کرے اور زمان سے کہو جائز
 کہ میں مسلمان ہوں وہ تین باتیں یہ ہیں بات کہے تو چھوٹی وعدہ کہے تو پورا کرے کوئی کلمہ
 امانت اوسکو پاس رکھ جائے تو اوس میں خیانت کرے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں
 کہ آپ نے فرمایا جس میں چار چیزیں ہوں وہ منافق کامل ہے اور جہین ایک چیز انہیں کی ہوا وہ
 اوس قدر نفاق بھی ہو گا جب تک اوسکو ترک نہ کرے اول یہ کہ بات کہے تو چھوٹی کہے دوسرے
 وعدہ کا خلاف کرے سوم عہد کر کے فریب دے گا کرے چہارم خصومت کی وقت گلیاں سناوے اور یہ
 اوسکا حال ہو کہ وعدہ کرتے وقت نیت وفا کی نہوے عذر و فاکرے مگر شخص وعدہ کا وقت
 پورا کر نہ کرے ارادہ رکھتا ہو اور کسی عذر کے باعث پورا نہ کرے گا وہ منافق نہوگا اگرچہ صورت نفاق
 ہی کی سی آتی ہے اس لیے جیسا کہ نفاق اصل سے بچنا ضرور ہے اس طرح اس صورت نفاق سے
 بھی احتراز واجب ہے اور بضرورت شدید اپنی نفس کو مخدور نہ کرنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ابو البیہثم بن الیقہان کو ایک غلام دینے کا وعدہ فرمایا تھا جب غنیمت میں تین غلام
 آئے تو دو آپ نے دیدائے ایک رہ گیا حضرت فاطمہؓ تشریف لائیں اور عرض کیا کہ بھیر
 میرے ہاتھ میں چکی پستے پستے پڑ گئے ہیں یہ غلام جیکو عنایت ہو آپ کو وعدہ ہوئے
 کا یاد آگیا اور صاخری کو فرمایا کہ اگر تمکو غلام دیدوں تو وعدہ خلاف ہو گا عرض و غلام
 ابو البیہثم ہی کو مرحمت فرمایا اور حضرت فاطمہؓ کو وعدہ پر ترجیح دینی باوجودیکہ ان کا رکب انھوں نے

مگر اسکا نہایت مختصر
 نہیں ہے

مگر بخاری و مسلمہ

ابو البیہثم کا قصد
 دوم باب اول میں آتا
 اور تیسری روایت
 ابو ہریرہؓ نقل کیا ہے
 اور انہی کا نہیں ہے

کھڑی تھی اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دواؤں کی غنیمت حسین بن قیسم فرماتے تھے ایک آدمی اگر کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ آپ نے مجھے ایک وعدہ فرمایا تھا آپ فرمایا کہ اگر کھڑا ہو تو چوک چاہیے وہ لے اوسے آتی پھر میں اسے اوکھڑا کرے گا آپ نے فرمایا اور فرمایا کہ تو نے کچھ بھی مانگا ہے تو وہ عورت زیادہ ہشیار تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کو ہریان بتلایا تھی میں نے پھر حضرت موسیٰ کو اس سے کہا تھا کہ ہانک کیا ہانکئی ہو اوسے کہ کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں پھر سے جوان ہو جاؤں اور آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں کہتے ہیں کہ لوگوں کو اوس شخص کا مانگنا حضرت سوا کیا کہ معلوم ہوا کہ اوسکی ہری ہری ضرب المثل پھر الی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی واکاوی سے اور ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلف وعدہ اسکا نام نہیں ہے کہ اوسی وعدہ کرے اور نیت میں ہو کہ اوسکو پورا کر دینا اور دوسری روایت میں ہے کہ جب آدمی دوسرے سے وعدہ کرے اور نیت پورا کر نیکی ہو کر کسی مانع نہ پورا کر سکے تو اس پر کچھ گناہ نہیں چودھویں آفت جھوٹ بولنا اور قسم کھانی اور یہ عیب فاحش اور گناہ عظیم ہے اسماعیل بن اسطر کہتے ہیں کہ بعد وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے سنا کہ خطبہ میں فرماتے تھے کہ اول سال ہجرت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کھڑے ہوئے جہاں میں گذر اہل ہون یہ فرما رہے تھے اتنا کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے لگے

ایک ایسی مثال ملے
ابن ابی ہریرہ
علاقہ ۱۲
حضرت زیادہ بن
اشعث بن حزام نے
سنا کہ ایک شخص
آنحضرت کو دواؤں کی
غیر روایت میں
۱۱ فرمود کہ دواؤں
فعلی کی بہت اور
دواؤں سے اور
۱۲ کہ وہ دواؤں کی
۱۳ کہ وہ دواؤں کی
۱۴ کہ وہ دواؤں کی

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| در نمازم خم ابروی تو چون یاد آمد | حالتی رفت کہ محراب بفریاد آمد |
|----------------------------------|-------------------------------|

پھر یہ حدیث بیان فرمائی آیا کہ وا لکذب قاتلہ مع الفحی و یوما فی النار و علی کبر اللہ قاتلہ مع الیوم یوما فی الجنة اور حضرت ابو امامہ یون روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کذب ایک وارہ ہے نفاق کے دروازوں میں سے اور حضرت حسن ام فرماتے ہیں کہ اختلاف ظاہر و باطن اور قول و فعل اور مدخل و مخرج کا نفاق کہلاتا ہے اور حسن صل پر کہ اسکی بنیاد ہے جھوٹ ہی اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ کبروت خیانتہ الخ خذ اخاک حدیث کھو ک یہ مصدق وانت لہ یہ کاذب اور حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لا یخیر ال عبد یکذب یخبر عن الکذب شیئ ینکتب عند اللہ کذابا اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ شخصوں پر ہوا کہ وہ ایک بکری کا معاملہ کر رہے تھے ایک بقیسم کہ رہا تھا کہ میں اسنے سے کم نہ لوں گا

ابن ابی ہریرہ
۱۱ کہ وہ دواؤں کی
۱۲ کہ وہ دواؤں کی
۱۳ کہ وہ دواؤں کی
۱۴ کہ وہ دواؤں کی
۱۵ کہ وہ دواؤں کی
۱۶ کہ وہ دواؤں کی
۱۷ کہ وہ دواؤں کی
۱۸ کہ وہ دواؤں کی
۱۹ کہ وہ دواؤں کی
۲۰ کہ وہ دواؤں کی

یوں ہوا کہ ایک شخص نے
سنا کہ ایک شخص نے
۱۱ کہ وہ دواؤں کی
۱۲ کہ وہ دواؤں کی
۱۳ کہ وہ دواؤں کی
۱۴ کہ وہ دواؤں کی
۱۵ کہ وہ دواؤں کی
۱۶ کہ وہ دواؤں کی
۱۷ کہ وہ دواؤں کی
۱۸ کہ وہ دواؤں کی
۱۹ کہ وہ دواؤں کی
۲۰ کہ وہ دواؤں کی

اور خالد بن صبیح سے کسی نے پوچھا کہ کیا ایک فقہ کے جھوٹ سبھی آدمی جھوٹا کہلاتا ہے
 انھوں نے فرمایا کہ بیشک اور مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ کسی کتاب میں میری نظر سر گذر آ
 کہ غلط کا وعظ او سکھ عمل سے مطابقت پائی جاوے گی اگر عمل ویسا ہی ہو تو خیر اور اگر جھوٹ ہو تو اور
 ہونٹھ آگ کی مقرر اضواء سے کائے جاوین کے جتنی دفعہ کٹھن کے پھر ویسے ہی ہو جاوین کے
 اور یہ بھی اونھیں کا قول ہے کہ سچ اور جھوٹ آدمی کے دل میں لڑتے رہتے ہیں یہاں تک
 کہ ایک غالب ہو کر دوسرے کو نکال دیتا ہے اور ایک بار عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب تک
 سے کہ کہا او سنے کہا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ بخدا جب تک کہ مجھ معلوم
 ہوا ہو کہ جھوٹ سے جھوٹے آدمی کو عیب لگتا ہو تب سو میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا
 قائمہ اون مقامات کا ذکر جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہو واضح ہو کہ جھوٹ اپنی
 ذات سے حرام نہیں بلکہ اس جہت سے حرام ہے کہ اس سے دوسرے کو ضرر پہنچتا ہو اس لیے
 کہ ادنی مرتبہ یہ ہے کہ مخاطب ایک بڑا صل بات کا اعتقاد کرے اور حقیقت شے سے جاہل
 اور اس سے کبھی دوسرا نقصان بھی ہو جاتا ہے پس اگر حقیقت امر کے جاہل میں نفع اور
 مصلحت معلوم ہو تو جھوٹ کی اجازت ہونی چاہیے بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہونا چاہیے
 میمون بن مہران کا قول ہے کہ جھوٹ بعض مقامات میں سچ سے اچھا ہوتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص
 بھاگ کر ایک گھر میں تھا تو سامنے چھپ جاوے اور دوسرا شخص اس کو ناحق مار ڈالنے کے لیے
 تلوار لیے پیچھے سے آوے اور تم سے پوچھے کہ فلا شخص کہاں ہے تو ایسی صورت میں جھوٹ بولنا
 واجب ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو عمدہ مقصد جھوٹ اور سچ دونوں سے حاصل ہو سکتا ہو
 تو وہاں جھوٹ بولنا حرام ہے اور اگر صرف جھوٹ ہی سے وہ مطلب حاصل ہو سکتا ہو تو
 جھوٹ مباح ہو بشرطیکہ وہ مطلب بھی مباح ہو اور اگر مطلب واجب ہو تو جھوٹ بھی واجب ہے
 جیسا کہ اوپر کی مثال میں خون ناحق سے بچانا واجب تھا تو جھوٹ بولنا بھی مان واجب ہوا
 اور چونکہ مقصد لڑائی کا اور آپس میں صلح کرانے کا بدو جھوٹ کو راست نہیں آتا تو ایسی مقامات
 میں جھوٹ بولنا مباح ہو مگر حتی الوسع اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ جھوٹ کی عادت ہونے
 سے اس بات کا خوف ہو کہ جس جھوٹ کی حاجت تھوڑی تھی بان سے کئی اور بڑی مقدار
 ضرورت ہو زیادہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں جھوٹ حرام ہو مگر ضرورت کے لیے
 جائز ہو سکتا ہے نیز حضرت ام کلثوم سے روایت ہو کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

حضرت جھوٹ سے
 بچنا اور اگر کسی وقت کا
 ضرورت ہو

[illegible]

پس اگر حاجت کی اہم ہونے میں تردد ہو تو اصل میں جہوٹ حرام ہے ایسی جگہ اصل ہی کی طرف رجوع چاہیے اور از انجا کہ مراتب مقاصد کی بہت بزرگیک ہیں کہ ہر کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی لہذا انسان کو حتی الوسع جہوٹ سے احتیاط چاہیے بلکہ اگر اپنی حاجت بھی ہو تو اسکو ترک کرے اور جہوٹ سے باز آوے لیکن اگر دوسرے کا مطلب ہو تو اسکی لیے چشم پوشی اور ضرر ناحق پھونچنا نہیں چاہیے اور آج کل جو لوگ جہوٹ بولتی ہیں تو صرف اپنے خطا نفسانی کے لیے اور زیادتی مال و جاہ کے لیے بولتے ہیں اور وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر فوت ہو جائیں تو کچھ غریبی لازم نہیں آتی یہاں تک کہ عورت مثلاً اپنی سوت کو جلانے کو ایسی باتیں جہوٹ یا خاوند کی طرف سے کہتی ہیں کہ اسکو یقین ہو جاوے مثلاً لکھتی ہے کہ مجھے اتنا زور بنا دیا یا کپڑے بنا دیے وغیرہ لیکن جہوٹ حرام ہے چنانچہ اسما بنت زید روایت کرتی ہیں کہ عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری ایک سوت ہے میں اس کے جلانے کو لکھتی ہوں کہ خاوند نے مجھکو بہت کچھ دیا ہے تو مجھکو کچھ گناہ ہو گا آپ فرمایا کہ جبکو کچھ نہیں ملتا اور کتاب ہے کہ مجھکو ملا وہ ایسا ہے کہ کپڑے میں فریب دینے کے لیے آستین یا پردہ دوسرا لگائے جس میں لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ کپڑے پہنے ہوئے ہے اور یہ بھی حدیث میں وارد ہے من یطعم کلکھو أو قال لی وائیس لکھا یا حیث لکھا یا کھیا کھیا اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی عالم بلا تحقیق کچھ فتوے دیرے اور جس حدیث کا کچھ ثبوت معلوم نہیں اسکو روایت کرے کیونکہ سارے مطلب اسکا یہ ہوتا ہے کہ اپنا فضل ظاہر ہو اسی واسطے یہ منہ سے نہیں لگتا کہ میں نہیں جانتا اور یہ حرام ہے اور عورتوں ہی کا سا حکم اگر لکھتا ہے وہ بھی بلا ترغیب و وعدہ یا جوڑے ڈراوی کے کتب میں نہیں جاتا پس اسکو لیے ایسا کرنا مباح ہے ہاں اخبار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے امر سے بھی جہوٹ نامہ اعمال میں لگتا ہے لیکن کذب مباح کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے اور اس بات کی باز پرس ہوتی ہے کہ مقصود اسکا صحیح تھا یا نہیں پھر معاف ہو جاتا ہے اسلئے کہ قصداً اصلاح کے لیے اسکو مباح ٹھہرایا گیا ہے مگر اس میں ہو گا بڑا پڑتا ہے کیونکہ اسکا باعث کہی اپنی غرض نفسانی ہی ہوتی ہے اور اصلاح کے بہانہ سے جہوٹ کا مرتکب ہوتا ہے حالانکہ اسکی حاجت نہیں ہوتی اسلئے اسکی طرح کے جہوٹ نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں غرض کہ جو آدمی جہوٹ کا مرتکب ہوتا ہے تو اسکو یہ وقت آپڑتی ہے کہ جس سبب سے جہوٹ بولا ہو وہ شرعاً بہ نسبت صحیح ہونے کے اہم اور مقصود تھا یا نہیں اور اس بات کا معلوم ہونا بہت مشکل ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ جہوٹ نہ بولے الا اوس صورت میں کہ واجب ہو جاوے اور کسی طرح اسکا چھوڑنا جائز نہ ہو مثلاً جہوٹ نہ بولنے سے کسی کی گردن ناحق ماری جاتی ہو یا گناہ عظیم میں مبتلا ہوتا ہو تو یہاں جہوٹ بولنا ہی حاجت ہے اور بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ فضائل اعمال اور سختی معصیت کی باب میں اجاڑ دینا کا وضع کرنا درست ہے

مذاق العارفین جلد سوم
باب چہارم آفات زبان میں
جہوٹ کا حکم

جہوٹ کا حکم
جہوٹ کا حکم
جہوٹ کا حکم

جہوٹ کا حکم
جہوٹ کا حکم
جہوٹ کا حکم

اور اولوگان یہ ہے کہ اسکا مقصد و صحیح ہے پس یہ بڑی خطاب ہے ایسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
 مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلَيْتِيَّ مَعَهُ كَذَّابًا لَسْتُ اَدْرِي اِلَسْ كَذَّابًا اَوْ اَسَدًا اَوْ اَسَدًا اَوْ اَسَدًا اَوْ اَسَدًا
 اور وعدہ و وعید کے لیے کچھ ضرورت وضع احادیث کی نہیں ایسے کہ جو مضامین احادیث و آیات صحیحہ میں
 وارد ہیں وہ کیا تھوٹے ہیں جو جوہنی احادیث کی ضرورت ہو اور یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ احادیث و آیات
 صحیحہ کو سنتے سنتے اور کاعرب جاتا رہا ہے اور خوف اتنا نہیں ہوتا جتنا نے مضمون سے حاصل ہوتا ہو تو خیال
 خاص ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خداوند کریم پر اقرار کرنے سے کوئی گناہ بڑا نہ ہو اور اس سے ایسے ہو
 بھی واقع ہوتے ہیں کہ بالکل شریعت کو ورتیم ورتیم کر دین تو نیکی برباد و گناہ لازم کا مضمون ہوتا ہے حضرت
 جوٹ اور اقرار ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ اس کے سامنے سب گناہ گرد وین خدا ہکوا اور سب سبلا نو نکو اس کے بچاؤ
 متعلقہ اس بات کہ یا نہیں کہ کنا تھی بھی جوٹ نہ بولنا چاہیے جاننا چاہیے کہ سلف کا قول ہے کہ کنا تھی جوٹ
 بولنا کذب نہیں کھلاتا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر آدمی کنا تھی کچھ جوٹ کے تو کذب سے
 بچ جاتا ہے اور سبط ج حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے منقول ہے مگر ان لوگوں کی غرض یہ ہے
 کہ جب آدمی جوٹ بولنے کے واسطے مضطر ہو تو کنا تھی کے ورنہ بلا ضرورت و حاجت جوٹ بولنا مذموم و حرام ہے
 نہ کنا تھی گو کنا تھی میں آسانی ہے اور مثال کنا تھی کے یہ ہے کہ مطرف ایک بار زیاد کے پاس گئے اونے کہا کہ ویکر
 کیون آئے تو ایک مرض کا بہانہ کر کے کہا کہ جب سہی میں تمہاری پاس ہو گیا تھا کروٹ نہیں لی الا ماشاء اللہ
 یا کسی آدمی سے تمہاری طرف سے کسی نے کچھ کان بہرے اور کو منظور ہو کہ جوٹ نہ بولیں تو اس وقت کیا
 جواب دو کہ وہ کچھ اور سمجھو اور تمہارا مطلب کچھ اور ہو تو یہ کنا تھی کہلاو کا غرض کنا تھی اسے کا نام ہے کہ سامع
 اس سے کچھ سمجھو اور کلام کا مطلب کچھ اور ہو مثلاً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ایک
 جگہ کے حامل تھو جب وہاں سے آئے تو انہی بی بی نے کہا کہ جیسے اور عاقل اپنے گھر کچھ لاتے ہیں تم بھی لائے
 یا نہیں انہوں نے جواب دیا کہ میرے ساتھ ایک ناظر مقرر تھا اونکی مراد یہ تھی کہ خدا تعالیٰ ناظر تھا مگر اونکی
 بی بی نے سمجھا کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ کسی کو گامبانی کے لیے بھیجا ہو گا اس خیال سے کہ نہی
 کہ سبحان اللہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک امین تھو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بزرگو
 امین تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمہارے ساتھ ناظر مقرر کیا یہ چرچا تمام عورتوں میں پھیلا یا یا نہ تھا کہ حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ سے بھی جا کر شکایت کی آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور فرمایا کہ میں نے کب تمہارے
 ساتھ ناظر بھیجا تھا انہوں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو بھیجنے کا تو ذکر نہیں کیا یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ ناظر
 تھا اور اسکی سوا کوئی اور تھا کہ غرض نہ سوچھا پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس بڑی اور اونکو کچھ عنایت فرما کر کہا

اور اسکی سوا کوئی اور تھا کہ غرض نہ سوچھا پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس بڑی اور اونکو کچھ عنایت فرما کر کہا

2

عادت سے زیادہ دفعہ کہا یا بلا یا ہوگا تو گناہ گار نہوگا کو اتنی دفعہ کہا ہو جتنی تعداد کی ہے اور ان دونوں کے درمیان اور درجے ہیں کہ جو کوئی اپنی زبان مبالغہ سے نروکی وہ خطرہ کذب سے خالی نہوگا اور ایک جھوٹ جسکی عادت اور سہل انگاری لوگوں میں شائع ہے یہ ہے کہ جب آدمی سے کہا جاوے کہ کھانا کھاؤ تو جواب دو کہ مجھے بھوکہ نہیں اور یہ بھی ممنوع اور حرام ہے بشرطیکہ کوئی غرض صحیح اس سے متعلق نہوگا بدرستی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسماء بنت عیس سے روایت ہے کہ شب زفاف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں موجود تھی اور انکو یہ ہی بنایا سنا رہا تھا اور میرے ساتھ بچہ اور عورتیں بھی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب حضرت ص کے پاس ہم لے گئے تو آپ کے یہاں بچہ ایک پیالہ دودھ کے اور بچہ موجود نہ تھا پس آپ نے اپنے کچھ پیالہ اور ہر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیا اور انکو حیا دامنگی ہوئی تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مت ہٹاؤ اور لیو اور انہوں نے اسی شرم کی حالت میں لیا اور پیالہ پر آپ نے فرمایا کہ اچھی ساتھ بنو کہو دیرے عورتوں عرض کیا کہ تمکو بھوکہ نہیں آپ نے فرمایا کہ اپنے پیٹ میں کچھ اور جھوٹ دونوں کو ساتھ مت کرو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو ہمارا دل ہوتا ہوا تو ہم کہنا کہ بھوکہ نہیں کیا یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے آپ نے فرمایا کہ جھوٹ جھوٹ ہی لکھا جاتا ہے جتنی کہ اگر تھوڑا سا جھوٹ ہو تو تھوڑا سا لکھا جاوے گا اور اس طرح جیسے جھوٹ میں بھی سامع سے بچتے تھے چنانچہ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں اتنا کچھ چڑھتا تھا کہ باہر بھی آجاتا تھا لوگ اوسے عرض کرتے تھے کہ آپ اپنی آنکھیں پونچھ ڈالیے آپ فرماتے کہ طیب کو قول کیا کروں تو نہ کہتا ہے کہ آنکھوں کو ہاتھ مت لگاؤ یعنی وعدہ جو مستاح سے ہاتھ نہ لگائیکا کر چکا ہوں وہ خلاف ہو جاوے گا اب ہم کہتے ہیں کہ واقع میں اہل مدینہ اس طرح حفاظت اپنی زبان کی فرماتے ہیں اور جو شخص حفاظت کو ترک کر گیا اوسکی زبان بے اختیار جھوٹ میں مبتلا ہوگی اور اوسکو خبر بھی نہوگی خواتین فرماتے ہیں کہ ربیع بن خثیم کی بہن میرے لڑکے کی عیادت کو آئیں اور اوپر چھبک پڑیں اور پوچھنے لگیں کہ بیٹا کیا حال ہے پس اونکی بھائی ربیع نے اوسے پوچھا کہ اس لڑکے کو دودھ پلایا ہے اونہوں نے کہا نہیں اونکو بہائی نے فرمایا کہ بہر تمہارا بیٹا کیسے ہلویوں کیوں لکھا کہ تجھے کیسا ہے جو جھوٹ نہوتا اور ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ جوابات اپنی آپ کو معلوم ہوا تو میں کہتے ہیں کہ خدا جانتا ہے حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک ہر جی گناہوں سے ہے کہ جسکی بات کو ناجانتا ہوا سکو کہے کہ خدا جانے اور نیز بعض لوگ جھوٹا خواب کہا کرتے ہیں یا میں کچھ اپنی طرف سے ملا کہتے ہیں امیں بھی بڑا گناہ ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے ان من اعطی الفہم یفان ینبئ الی غیرہ اذ ان یفہم فی المناویہ کویرا و یقول علی ما لوقا قبل اور دوسری

نہیں اپنی زبان سے کہتا ہے

نہیں اپنی زبان سے کہتا ہے

حدیث میں مذکور کذب فی خلق کتب یوفی القیمۃ ان یحقد شریکاً و لیس بکافر

بیمبر مہربان افست غیبت ہے اور آئین سات بیان ہیں

بیان اول غیبت کی مذمت و لائل شری سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں اسکی برائی کا ذکر فرمایا اور غیبت کرنے والے کو مردار دکھانے والے سے مشابہت دی جیسا کہ ارشاد ہے وَلَا یَقِیْتُ بِضَکُمْ بَعْضُ مَا یُحِبُّ احْسَبْکُمْ اَنْ یَاْکُلَ اَحْمَ اَخِیْہُمْ حَتّٰی تَذُکُّوْا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُلُّ الْمَسْکُوْمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَ مَالُهُ وَ عَرَضُهُ اور عرض میں غیبت بھی لکھی مال اور خون کے ساتھ اور مسکوم ہی خدا تعالیٰ نے اظہار فرمایا اور حضرت ابوہریرہ ماس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اَحْسَبُکُمْ اَنْ یَاْکُلَ اَخَیْہُمْ حَتّٰی تَذُکُّوْا وَاَیُّکُمْ یُحِبُّکُمْ بَعْضُکُمْ وَ کُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْفَ اَنَا اور حضرت جابر اور ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا اَنَا کَوْنِیْ غَیْبَۃً فَارَکَ الْغَیْبَۃُ اَسَدٌ مِّنَ الدُّنْیَا اسکی وجہ یہ ہے کہ زنا کر کے تو آدمی اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے اور غیبت والے کی مغفرت جب تک نہیں ہوتی جب تک اسکی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کرے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ شب معراج کو میرا کذرالیسے لوگوں پر ہوا کہ اپنے چہرہ کو ناخنوں سے نوح رہے تھے میں نے حضرت جبریلؑ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی آبرودین گشتگو کرتے تھے اور حضرت سلیمان بن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کوئی ایسی عمرہ شے بتلایے جس سے عجب و فائدہ ہووے نے ارشاد فرمایا کہ کسی اچھی بات کو حقیر سمجھنا گواہی ہے کیونکہ سنو کہ اپنے ڈول میں پیاسی کے برتن میں پانی والا دواور یہ کہ اپنے بہائی سلسلے کے بکشاوہ پیشانی ملنا چاہیے اور اس کے پیچھے اسکی غیبت نہ کرنی چاہیے اور برابر بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ اس روز فرمایا کہ اے کافر و کافر تو ان سے بھی سنا اور میں فرمایا اَمْسَحُوْا عَنْ بِلْسَانِہُمْ وَ کُمْ یَوْمَ یَقْبَلُہُمْ لَاقِبًا وَاَسْلَمَ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَنْ لِقَیْہُمْ فَاِنَّہُمْ مِّنْ نَّبِیِّہِمْ عَنِ اَخِیْہِمْ تَنْبِیْہِ اللّٰہِ عَنْہُ تَتَّبِعِ اللّٰہُ عَنْہُ تَتَّبِعِ اللّٰہُ عَنْہُ تَتَّبِعِ اللّٰہُ عَنْہُ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ جو شخص غیبت سے توبہ کر کے مر جائے یا شیخ جنت میں جاوے گا اور جو توبہ کرے گا تو سب ہی اول و فرخ میں جاوے گا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز روزہ رکھنے کو ارشاد فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں تب تک کوئی افطار نہ کرے عرض لوگوں نے روزہ رکھا اور جب شام ہوئی تو آپؐ کی خدمت میں ایک ایک آدمی نے آنا شروع کیا اور عرض کرتے گئے کہ میں نے روزہ رکھا تھا مجھ کو اجازت افطار

حدیث میں مذکور کذب فی خلق کتب یوفی القیمۃ ان یحقد شریکاً و لیس بکافر

بیمبر مہربان افست غیبت ہے اور آئین سات بیان ہیں

بیان اول غیبت کی مذمت و لائل شری سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں اسکی برائی کا ذکر فرمایا اور غیبت کرنے والے کو مردار دکھانے والے سے مشابہت دی جیسا کہ ارشاد ہے وَلَا یَقِیْتُ بِضَکُمْ بَعْضُ مَا یُحِبُّ احْسَبْکُمْ اَنْ یَاْکُلَ اَحْمَ اَخِیْہُمْ حَتّٰی تَذُکُّوْا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُلُّ الْمَسْکُوْمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَ مَالُهُ وَ عَرَضُهُ اور عرض میں غیبت بھی لکھی مال اور خون کے ساتھ اور مسکوم ہی خدا تعالیٰ نے اظہار فرمایا اور حضرت ابوہریرہ ماس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اَحْسَبُکُمْ اَنْ یَاْکُلَ اَخَیْہُمْ حَتّٰی تَذُکُّوْا وَاَیُّکُمْ یُحِبُّکُمْ بَعْضُکُمْ وَ کُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْفَ اَنَا اور حضرت جابر اور ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا اَنَا کَوْنِیْ غَیْبَۃً فَارَکَ الْغَیْبَۃُ اَسَدٌ مِّنَ الدُّنْیَا اسکی وجہ یہ ہے کہ زنا کر کے تو آدمی اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے اور غیبت والے کی مغفرت جب تک نہیں ہوتی جب تک اسکی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کرے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ شب معراج کو میرا کذرالیسے لوگوں پر ہوا کہ اپنے چہرہ کو ناخنوں سے نوح رہے تھے میں نے حضرت جبریلؑ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی آبرودین گشتگو کرتے تھے اور حضرت سلیمان بن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کوئی ایسی عمرہ شے بتلایے جس سے عجب و فائدہ ہووے نے ارشاد فرمایا کہ کسی اچھی بات کو حقیر سمجھنا گواہی ہے کیونکہ سنو کہ اپنے ڈول میں پیاسی کے برتن میں پانی والا دواور یہ کہ اپنے بہائی سلسلے کے بکشاوہ پیشانی ملنا چاہیے اور اس کے پیچھے اسکی غیبت نہ کرنی چاہیے اور برابر بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ اس روز فرمایا کہ اے کافر و کافر تو ان سے بھی سنا اور میں فرمایا اَمْسَحُوْا عَنْ بِلْسَانِہُمْ وَ کُمْ یَوْمَ یَقْبَلُہُمْ لَاقِبًا وَاَسْلَمَ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَنْ لِقَیْہُمْ فَاِنَّہُمْ مِّنْ نَّبِیِّہِمْ عَنِ اَخِیْہِمْ تَنْبِیْہِ اللّٰہِ عَنْہُ تَتَّبِعِ اللّٰہُ عَنْہُ تَتَّبِعِ اللّٰہُ عَنْہُ تَتَّبِعِ اللّٰہُ عَنْہُ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ جو شخص غیبت سے توبہ کر کے مر جائے یا شیخ جنت میں جاوے گا اور جو توبہ کرے گا تو سب ہی اول و فرخ میں جاوے گا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز روزہ رکھنے کو ارشاد فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں تب تک کوئی افطار نہ کرے عرض لوگوں نے روزہ رکھا اور جب شام ہوئی تو آپؐ کی خدمت میں ایک ایک آدمی نے آنا شروع کیا اور عرض کرتے گئے کہ میں نے روزہ رکھا تھا مجھ کو اجازت افطار

ہو آپ اجازت دیتے کہ ایک شخص نے اگر عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم دو عورتیں ہیں کہ
 انہوں نے بھی روزہ رکھا تھا اونکو آپ اجازت دین تو افطار کریں آپ نے منہ پھیر لیا اوسے دوبارہ
 عرض کیا دوبارہ ہی منہ پھیر لیا اوسے پھر عرض کیا آپ نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا جو
 دن بہرہ لوگوں کا گوشت کھاوے اوسکا روزہ کیسے ہوگا تو جا کر اوسے کہہ دے کہ تمہارا روزہ ہی توفی
 کرو اوسے اون عورتوں کو حضرت کا حکم سنا دیا انہوں نے قی کی تو ہر ایک کے منہ سے جامہ اور خون نکلا اور
 اگر آپ کچھ دست میں باجربا بیان کیا آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اوس ذات کی جسکے قبضہ قدرت میں میرا دم
 اگر یہ خون کے لوتھڑے اوسکے پیٹ میں رہ جاتی تو اونکو دوزخ کھا جاتی اور ایک روایت میں یوں ہے
 کہ جب آپ نے منہ پھیر لیا تو شخص دوبارہ آیا اور عرض کیا کہ بخدا وہ عورتیں قریب المرگ ہیں آپ نے فرمایا
 کہ اونکو یہاں بلا لاجب وہ آئیں تو آپ نے ایک بڑا بادیاں نکالا کہ ایک کو ان میں سے کہا کہ اس میں تے کر
 اوسے پیس اور خون کی تے یہاں تک کی کہ پیالہ بھر گیا پھر دوسرے کہہ کہ تے کر اوسے بھی ویسا ہی
 قی کی آپ نے فرمایا کہ ان دونوں نے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اوس سے تو روزہ رکھا اور جسکو
 حرام کیا تھا اوس سے افطار کیا ایک دوسرے کے پاس ٹھیکہ لوگوں کا گوشت کھانا شروع کیا اور حضرت
 انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں ذکر سو دکا فرمایا اور ارشاد کیا کہ اگر
 درم سو دکا آدمی نے تو خدا کے نزدیک گناہ میں چھتیس زنا سے بڑھ کر ہے اور سو سے بھی بڑھ کر مسلمان
 آدمی کی آبرو سے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک سفر میں تھے پس آپ
 دو قبروں پر گزے کہ جنکے مردوں کو عذاب ہو رہا تھا آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا تھا
 اور عذاب ہوتا ہے ایک تو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب ہی نہیں پچتا تھا پھر آپ نے ایک
 لکڑی یاد دہشکا کہ اونکو تو اور دونوں قبروں پر گارڈیا اور فرمایا کہ جب تک یہ تر رہی اونکو عذاب میں
 تخفیف رہیگی اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز کو زنا کے باعث سنگسار کیا تھا ایک آدمی نے
 اپنے ساتھی سے کہا کہ اسکو کتے کی طرح اوسی جگہ مار ڈالا پھر راہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر
 مردار پر ہوا تو اون دونوں شخصوں کو فرمایا کہ اس میں دانت لگا دو انہوں نے عرض کیا کہ مردار پریم دانت
 مارین آپ نے فرمایا کہ جو ذکر ماعز کا تم نے کیا تھا وہ تو اس سے بھی زیادہ برا تھا غرض کہ صحابہ رضوان اللہ
 علیہم اجمعین کبشا وہ پیشانی ملتے اور غیبت کسی کی نہ کرتے اور غیبت نہ کرنے کو افضل اعمال جانتے
 اور اوسکے خلاف کو عادت منافقین تصور کرتے اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی
 دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے تو آخرت میں بھی اوسکے سامنے وہی گوشت کیا جاوے گا اور حکم ہوگا

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے تو آخرت میں بھی اوسکے سامنے وہی گوشت کیا جاوے گا اور حکم ہوگا

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے تو آخرت میں بھی اوسکے سامنے وہی گوشت کیا جاوے گا اور حکم ہوگا

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے تو آخرت میں بھی اوسکے سامنے وہی گوشت کیا جاوے گا اور حکم ہوگا

کہ جیسا زندگی میں تو نے کھایا تھا اب بھی کھا تو ناجائز کھا وے گا اور منہ بنا و گچا چلا وے گا اور یہ مضمون
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے اور ایک بار وہ آدمی سب کے کسی دروازے کے پاس بیٹھے
 تھے کہ وہ ان کو گدرا ایک مختل کا ہوا جسے اپنا کام چھوڑ دیا تھا ان دونوں نے اس کو دیکھا کہ اس میں کھا
 کہ ابھی اس میں اثر غلبہ پنے کا باقی ہے اتنے میں نماز کے لیے کبیر موعی یہ دونوں بھی جماعت میں شریک ہو
 مگر وہ میں یہ خیال رہا کہ ہنہ اس شخص کی نسبت ایسا کام کھا ہے نہ معلوم نماز ہوئی یا نہیں اس لیے
 عطا درجہ مدرسہ یہ ماجرا کما اور انہوں فرمایا کہ دوبارہ وضو کر کے پھر سے نماز پڑھو اور اگر روزہ بھی تھا
 تھا تو روزہ کو بھی تضا کر دو اور قیلاً کھلے کھلے کی تفسیر میں حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
 کہ ہر روز سے وہ شخص مراد ہے کہ جو طعن و اعتراض لوگوں پر کرے اور روزہ سے غیبت کرنے والا مراد ہے
 اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہکوا ایسا ہو چاہے کہ عذاب قبر کے تین حصہ ہیں ایک تھالی
 تو غیبت سے ہوتا ہے اور ایک تھالی چغلی سے اور ایک تھالی پیشاب سے نہ چھپے سے اور حضرت سن
 فرماتے ہیں کہ بخدا غیبت کا اثر مسلمان کے دین میں اکھلے بیماری کے اثر سے بھی زیادہ ہوتا ہے یعنی جیسا
 مرض اکھل آدمی کے تن بدن کو کھالیتا ہے ویسے ہی غیبت دین کو جھٹ کرتی ہے اور یہ بھی اور غیبت کا قول
 ہے کہ ہم نے سلف کو اسی حال پر پایا کہ نماز و روزہ کو کسی کو عبادت نہیں سمجھتے تھے بلکہ ترک غیبت کو
 عبادت جانتے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل چاہے کہ لوگوں کی
 عیب بیان کرو تو اپنے عیب یاد کرو اور بعض کا قول ہے کہ تم لوگ لوگوں کی انگلی کا تو تینکا بھی دیکھ
 لیتے ہو مگر اپنی انگلی کا نہ دیکھتے بھی نہیں سوچتا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ اے ابن آدم غیبت
 ایمان پر جی بھی پہنچا کہ جو برائی تجھ میں ہے اوپر دوسرے کو برائے کہے گا اور اپنی برائی کی اصلاح بھلے کر چکا
 اور جب پھلے اپنے نفس کی اصلاح مقدم جانے گا تو یہی شغل کافی ہے دوسروں کی طرف التفات کی
 نوبت آنی بھی مشکل ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب تر وہی بندہ ہے جس کا حال ایسا ہی ہوا اور حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کا گدڑ جمعہ حواریوں کے ایک مے کے پر ہوا تو حواریوں نے کھا کہ اس کے تین سے کیا
 بری ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ اسکے و انتون کی سفیدی کتنی تیز ہے اس سے گویا حضرت عیسیٰ نے
 ان کو کتنی کی غیبت سے بھی منع فرمایا اور سفید کی کہ اللہ کی مخلوق میں سے اچھی شے کے سوا اور کچھ ذکر
 نہ کرنا چاہیے اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سنا کہ دوسری کی غیبت
 کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ خبر غیبت مت کرنا یہ چیز ان لوگوں کا سالن ہے جو انسانوں میں سے کہتے
 ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا ذکر کیا کر دے کہ اس میں شفا ہے گو کہ کا ذکر کیا کر

یہاں سے چھپ گئی
 غیبت

کہ اوسمین روک ہے اللہ کو حسن توفیق عنایت فرماؤ

دوسرا بیان معنی غیبت اور اوسکی تعریف میں

غیبت کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے کا ایسا ذکر کرنا کہ اگر وہ سنی تو بڑا جانے خواہ نقصان بدن کا ذکر کرنا یا نسب کا یا خلق کا یا قول و فعل کا یا دین کا یا دنیا کا یا کپڑے اور گھر اور سواری وغیرہ کا۔ بدن کا عیب یہ ہے کہ کسی کو یوں کہو کہ جسکی آنکھیں جھنڈی یا آنسو ڈھال یا بھنگی ہیں یا جو گنجا یا بونا یا لبتا یا کالا یا پتلا وغیرہ جو ایسے عیب معلوم ہوں کہ اگر وہ سنے کا تو برا مانے گا۔ اور نسب کا عیب اس طرح کہ اوسکا باپ غلام خواہ خسیس ہے یا بزرگوار ہے یا سوچی یا گور والا یا اور کسی کبر و پیشہ والا ہے اور خلق کا عیب اس طرح کہ فلان شخص بد مزاج ہے یا بخیل یا متکبر یا ریاکار یا غصیا ریا نامور یا بزدل یا اور کوئی ایسا ہی لفظ کہاجاؤ اور ان افعال میں عیب جو دین سے متعلق ہیں یوں ہوتا ہے کہ وہ جو چھوٹا شراب خوار خاں طالع اور یا نماز و زکوٰۃ میں سستی کرتا ہے یا رکوع و سجدہ اچھی طرح نہیں ادا کرتا یا شجاست نہیں سمجھتا یا لوگوں سے سلوک نہیں کرتا یا زکوٰۃ کو بموقع صرف کرتا ہے یا اچھی طرح نہیں تقسیم کرتا یا زینون جماع وغیرہ لوگوں برائی کا ذکر کیا کرتا ہے۔ اور جو افعال متعلق دنیا سے ہیں اونکا عیب اس طرح ہے کہ فلان شخص نے ادب سے لوگوں کی تعظیم نہیں کرتا اپنا حق سب جانتا ہے اپنے اوپر کسی کا حق نہیں سمجھتا یا بڑا بکی ہے یا سیا خور یا شہو پر کہ بہ وقت سورتا ہے اور بے موقع بیٹھ جاتا ہے اور کپڑے کے عیب اس طرح کہ اوسکی آہٹیں چوڑی یا پٹن لپٹے ہیں یا کپڑے میلے رکھتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین کے باب میں جو کسی کو کچھ کہتے ہیں تو یہ داخل غیبت نہیں اس لیے کہ جس چیز کو خدا نے برا کہا ہے اوسکی مذمت کرتے ہیں تو ایسے شخص کو گناہ کے باعث بُرا کہنے میں کیا خرابی ہے دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کہ اوس عورت کا ہوا جو بہت نماز و روزہ کیا کرتی تھی اور اوسکی ساتھ ہی ہمسایہ نکو اپنی زبان سے ستاتی تھی تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جاوے گی اور اس طرح ایک عورت کا ذکر آپ کے سامنے ہوا کہ وہ بخیل ہے آپ نے فرمایا کہ اوسمین کچھ اچھی بات نہیں تو اگر اس قسم کی برائی ممنوع ہوتی تو آپ لوگوں کو منع فرمادیتے کہ ایسے الفاظ سے ذکر مت کیا کرو ہم کہتے ہیں کہ یہ قول و دلیل اون لوگوں کی ٹھیک نہیں اس لیے کہ اصحاب رضی اللہ عنہم جو لوگوں کا ذکر ان الفاظ سے آپ کے سامنے کرتے تھے تو اونکی غرض یہ نہ تھی کہ اونکا متناک یا برائی ہو بلکہ تحقیق مسائل منطوق ہوتی تھی اور سوا مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی جگہ اسکی ضرورت نہ تھی اس واسطے صرف اوس مجلس میں ایسا ذکر تحقیق کے لیے ہو جاتا تھا اور ان امور کی غیبت میں داخل ہونے کی یہ سند ہے کہ تمام علمائے امت کا اجماع ہے کہ دوسرے

لہذا جان و سلام بدوایت ابھری ہو

مجلس خیرات بنی ہاشم اخلاق و جہالت راہ باطنیہ و سنیہ

دینی کو ایسا کھانا کہ وہ سنے تو برا مانا اور اسی کا نام غیبت ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی سخت
میں ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے اور یہ بھی جب ہے کہ جو بات کسی کی بیان کی ہے وہ اس میں موجود ہو تو اسی
بات کہنے سے غیبت کا بھی مرتکب ہو گا اور خدا کا نافرمان اور اپنے بھائی کا گوشت کھانے والا بھی ہو گا
اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مگو معلوم ہے کہ غیبت کہہ کر کھتے ہیں لوگوں عرض کیا
کہ خدا تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھ کو ذکر لکھا آئے یا نہ لکھا تو کون زعرض کیا
کہ جو بات کسی کی کہی جاوے اگر او میں بہر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بات او میں ہو تو غیبت ہے ورنہ نہیں
ہے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
ہوا تو لوگوں نے کہا کہ وہ بڑا عاجز ہے آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی او میں نہ ہونے زعرض کیا کہ حضرت
جو بات او میں تھی مجھے تو دو بیان کی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات کہی جو او میں نہ تھی تو بحث ان کرنے
اور حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک عورت کا ذکر آنحضرت صلی
اللہ عنہ کے سامنے کیا اور بیان کیا کہ وہ چھوٹے قد کی ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی اور حضرت
حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے کا ذکر کرنا میں طرح ہوتا ہے غیبت اور بحث ان اور افکار
ہر ایک کتاب اسلام عز وجل میں موجود ہے غیبت تو ایسی چیز کہتے ہیں کہ جو بات دوسرے میں ہوا اس کو
بیان کریں اور بحث ان یہ ہے کہ جو بات او میں نہ ہوا اسے بیان کریں اور افکار یہ کہ جیسا سنیں ویسا
کہیں اور ابن سیرین رحمہ اللہ نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو منہ سے وہ کالا آدمی کل گیا تو کہا استغفر للہ نے
اس کی غیبت کی اور ایک بار ابراہیم یک چشم کا ذکر کیا تو بخفی کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ آنکھ پر رکھ لیا اور یک شمس
کہہ لیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کسی کی غیبت مت کرو میں نے ایک عورت کو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا تھا کہ اسکے واسطے لبتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تھوک تھوک میں
جو تھوکا تو منہ میں اسے گوشت کا لوتھر نکلا اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ غیبت زبان سے ہی کہنے پر ہو
نہیں بلکہ جس طرح دوسرے شخص کسی کا عیب بجاوی وہ غیبت ہی میں داخل ہے خواہ کنایہ اور رفرسے
یا حرکت و فعل سے یا تصریح و قول سے پس سب حرام اور ناجائز ہیں چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ
فرماتی ہیں کہ ایک بار ایک عورت اکی جنب وہ چلی گئی تو میں نے ہاتھ سے اس کے قدم کا اشارہ کیا کہ تم
سے قد کی تھی یعنی ہونی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی اور اسی میں داخل
ہے اگر انگڑے آدمی کی نقل کرے اور خود اس کی جال اپنے لیے بلکہ نقل کرنا غیبت ہی بھی بڑا گہرا ہے
لہذا اس سے زیادہ تر صورت دوسرے شخص کی او میں بنانی ہے گویا تو میری نظر پہ جاتی ہے

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

الحمد لله الذي هدانا لهذا
 ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

محرران الى الامام و ابن
مروم و ابن ابي حسان و ابن
خالد و ابن عمار و ابن

روئے ہیں الخلاق اور حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نور فرمایا میں نے اس سے عرض کیا یا نبی اللہ
 کان حقاً علی الله ان یزید عن عارضہ یعنی تم الیقیناً اور نیز فرمایا میں نے اس سے عرض کیا
 بالشیب کان حقاً علی الله ان یعقده من النار اور غیب کی وقت سلامتی نصرت کو یا مبین اور اوکی فضیلت
 میں بہت سوا حدیث ہیں جنکو ہم باب ادب و محبت اور حقوق اہل اسلام میں بیان کر چکے ہیں اب اعادہ کرنا امر مراد ہے

تیسرا بیان اسباب غیبت کے ذکر میں

جاننا چاہیے کہ عیب کے سبب بہت ہین مگر گیارہ سبب ہین وہ سب آجاتے ہین آٹھ تو اونہیں عوام
حق میں عام ہین اور تین دینداروں کے لیے خاص ہین آٹھ سببوں میں سے اول یہ ہے کہ غصہ کے وقت
دل کو چھو لے پھوڑے منظور ہون یعنی جب کوئی ایسا سبب ہو جاوے کہ آدمی کو دوسرے پر غصہ
آوے تو ہجان غضب ہین اوسکی برائی کرنے لگتا ہے اور دل کی کسر نکالتا ہے یہ امر اقتضائے طبع سے
ہوتا ہے بشرطیکہ دین کا تعلق نہو اور کبھی بظاہر برائیں نکھتا مگر ولیمین کہتا رہتا ہے اس سے گویا آئینہ
کو ہمیشہ کے لیے برا کھنے کی بنا پڑتی ہے پس کینہ اور غضب دونوں غیبت کے بڑے سببوں میں تین
دوسرے سبب اور ذہنی دیکھا دیکھی اور بان میں بان ملانا ہے مثلاً اگر اپنے رفیق اور اہل جلسہ کسی کی برائی
کریں تو اوسوقت یہ جتنا ہے کہ اگر انکی طرح نہ کہو گا تو یہ ناراض ہو جاوین گے یا جھگڑو بڑھیں گے اور کھارہ
کشتی کر نیگے تو انکی سی یہ بھی کھنے لگتا ہے اور اس امر کو حسن معاشرت اور امنساری جانتا ہے تو جب
غصہ کچا لیت ہین کسی کو برا کہتے ہین یہ بھی غصہ اذہنی دیکھا دیکھی کر کے برا کھنے لگتا ہے تیسرے سبب یہ
کہ پیش بندی منظور ہون یعنی جب کسی کو معلوم کیا کہ یہ شخص کسی بڑے آدمی کے سامنے میری برائی کرے گا
یا میرے خلاف گوہی دے گا تو پھلی ہی اوسکی برائی کرنے لگے کہ پھر وہ اگر اوس کی نسبت کچھ کہے تو
شنوائی نہو اول سے یہ بات مخاطبے ولیمین جم جاوے کہ یہ آدمی لغو اور فضول گوہی یا اول اول کچھ
اوسکے سے حالات بیان کیے بعد چھوڑے معاملے بھی اوسکی طرف لگا کر کھدے تاکہ پھلے حالانکہ یہ طرح
انکو بھی مخاطب صحیح تصور کرے اور اوسکا جھوٹ اور فریبی ہونا اس طرح مشہور ہو جاوے اور اوسکو سبب
بیان کرتا ہے کہ میری عادت جھوٹ بولنے کی نہیں مگر میں تم سے فلان فلان حال بیان کیے شائبہ
ہی لگے جیسے میں کہہ چکا ہوں تھا سبب یہ کہ کسی عیب سی اپنا بری ہونا مقصود ہو تو مابہ تو اوسوقت وہ
شخص کا نام لیکر کہتا ہے کہ اوسنے بھی ایسا ہی کیا یا وہ بھی میرے ساتھ شریک تھا میں سمجھتا ہوں
اور چاہیے ہوں تھا کہ اپنے آپ کوئی عذر بیان کر تاو دوسرے کا نام نہ لیتا یا پھر ان سبب ارادہ نہو سبب
ہے کہ دوسرے کے ناقص بتلانے سے اپنا افضل ہونا ثابت کرے مثلاً کسی کو یہ کہنا کہ وہ ہنسنا

[illegible]

۲
مجلس عمومی ہونے پر
مجان کی اہمیت کا اشارہ ہے
کہ اس کے لئے ایک خاص
ادنیٰ ہے۔ اس کے ساتھ
ہو اور اس کے ساتھ
نہ اس کے ساتھ

اومی ہے اوسکی سمجھ بھی نہیں کلام پرچ کرتا ہے اس سے غرض یہی ہوتی ہے کہ ہم اوسکی نسبت زیادہ جانتے ہیں یا یہ خوف ہوا کہ شاید میری سی تعلیم کہیں اوسکی نہونے لگے ایسے اوسمیں عیب نہکالی شروع کے چٹنا سبب حسد ہے یعنی جب لوگوں کو دیکھا کہ کسی تعریف و تسلیم کرتے ہیں اور اوس سے جھٹلین آتے ہیں تو رگ حسد جو خشکی تی ہے اور جل جالتا ہے کہ یہ تم اوسکی پاس میں تو اور تو کچھ نہیں بن پڑتا اوسکا عیب ظاہر کرنا شروع کرنا ہے تاکہ لوگوں کی نزدیک اوسکی عزت نرمی اور تعظیم و اگر اوس درج سے باز آویں اسلئے کہ اسکو تعریف کا سنا اور تعظیم ناگوار گذرتی ہے اس کا نام حسد ہے یہ غصہ اور کینہ کے علاوہ ہے کیونکہ غصہ اور کینہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو کچھ اچھا یا بُگا کرنا ہے جب غصہ اور کینہ آتا ہے اور حسد بگاڑ پر موقوف نہیں دوسرے کو مل اور شہ دار موافق پر بھی ہوا کرتی ہے ساتھ اوس سبب کیل اور ہونے ہے کہ دوسرے کی بڑائی بیان کر کر شہنا اور ہسانا اور وقت ٹالنا منظور ہوتا ہے اٹھوان سبب دوسرے کی حقارت کے لیے اوسکو نہالینا مقصود ہوتا ہے اور یہ سامنے اور پیچھے دونوں طرح ہوتا ہے اس میں اپنی بڑائی اور دوسرے کی ذلت منظور ہوتی ہے اور دوسرے میں سبب جو خاص لوگوں میں باعث غیبت ہوتی ہیں وہ بڑے دقیق و باریک ہیں خیر کے پھل میں شیطان اور بدکار ڈالتا ہے اور خیر میں تیر واقع میں ہوتی ہے مگر شیطان بھی خلط کر دیتا ہے پھلا سبب ہو کہ دین کے باعث کسی کو تصور پر مطلع ہو کر تعجب ظہور ہوا ہے اس وقت لگتا ہے کہ دیکھو فلاں شخص سے ہلو عجیب بات معلوم ہو رہی ہے خیر و بد را اومی سے کسی قسم کی خطا و تقصیر نہ ہے تعجب ہوتی ہے مگر دوسرے شخص کو یوں چاہیے تھا کہ تعجب تو کرنا کہ نام کسی کا نہ لیتا پس نام کا لو انا شیطان کا کام ہے ایسی حد تک یہ دخل غیبت ہو گیا اور ناوائتہ گناہگار شخص اور اتھین یہ بھی داخل ہے کہ کسی کو دین کہ بڑے تعجب کی بات ہو کہ اوس جب شخص ایسی بد صورت عورت سے محبت کرے یا جاہلوین جا جا کر شہیہ دوسرے کسی کی خطا و ٹیکر رحم آنا اور سچ کرنا مثلاً جب کسی کو کسی احمق یا بیوقوف سے بدلا دیکھا تو برا و رحم نہکنا کہ ہم کو اوسکی حال پر برا افسوس ہے کہ وہ اس بدامین کو قمار ہو گیا تو اگر یہ دعوی افسوس اسکی جانب سے صحیح ہے مگر چونکہ ہم میں اوسکا نام پیدا نہ ہوئی بھول سے دخل غیبت نہ ہو گیا پس ہر چند کسی مسلمان کا خطا وار ہونے سے غم کرنا اور رحم نہکنا اچھی بات ہے لیکن شیطان نے اس میں یہ شہیہ ملاوے کہ اوسکا نام نہ پڑے بدون نام کے کہے بھی تو رنج و غم و تعجب ممکن ہے الا شیطان نے اسکو اتنے غم و غم کھنے کے لیے نام لوادیا تیسرے سبب انا کہ دوسرے غصہ کرنا یعنی جب کسی اومی کو بری بات کرتے سنا یا دیکھا تو برا حیثیت دینی غصہ آتا ہے اس میں اگر اوسکا نام لیکر غصہ کر لیا تو غیبت میں داخل ہوگا بلکہ واجب ہے کہ امر معروف اور نہی منکر کے لیے اظہار غصبت خاص اوس شخص پر کرے اسکی اطلاع دوسرے کو نہ دیا جائے غصبت کو ذلت اوسکا نام

اور برائے کئے یہ میں سبب ایسے ہیں کہ انکا معلوم ہونا عوام کو تو کیا علم کو بھی بہت مشکل ہے کیونکہ ظاہر سبب
یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعجب اور حیرت اور غضب سبب ایسا کیسے ہونگے تو تعین نام میں ایک عذر توی
ہوگا حالانکہ یہ خطاب بلکہ غیبت کہ باب میں حاجات مخصوص ہیں کہ ان میں ذکر نام کی گنجائش نہیں
جیسا کہ لکے مذکور ہوگا عامر بن وائلہ رضی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک جمع پر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی حیات میں گذرا اور انکو سلام کیا سہوں نے جواب سلام دیا جب وہ گئے پڑا ایک کاجی
نے جمع میں سے کہا کہ اس شخص کے ساتھ بغض اللہ ہے لوگوں نے کھا کہ یہ تم نے بت برا کہا تم اسکو
مطلع کرتے ہیں اور اوسوقت ایک آدمی سے کہا کہ اوس شخص سے جا کر کہدے کہ فلان شخص تباہی
یوں کھتا ہے چنانچہ ایسا ہی اوشخص سنتے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کینعت میں حاضر ہو اور اس شخص
کا قول اپنی نسبت عرض کیا آپ نے اسکو بلوا کر پوچھا کہ تو نے ایسا کلمہ کی نسبت کہا ہے اوسنے عرض کیا
کہ ہاں اپنے فرمایا کہ پھر وجہ بغض کی کیا ہے اوسنے عرض کیا کہ میں اس شخص کا ہمسیا ہوں اسکے حال
خوب جانتا ہوں شیخ شخص سوامی نماز فرض کے اور کوئی نماز نہیں پڑھتا اوسنے عرض کیا کہ آپ یہ فریت
فرمائی کہ فرض نماز میں بیٹھ بھی دیر کی ہے یا وضو چھٹی طرح نہیں کیا یا رکوع سجدہ برا کیا ہو جب آپ نے اوس سے
پوچھا تو عرض کیا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی پھر عرض کیا کہ یا حضرت اسوامی ماہ رمضان مبارک کی اور بھی
روزہ رکھتے تھے اسکو نہیں دیکھا اور اس حدیث کے روزی تو اچھے بڑے سب ہی آدمی رکھتے ہیں اوسنے جواب میں
عرض کیا کہ آپ دریافت فرمائیے کہ کبھی میں نے کسی رمضان کے روزہ نہ کرکے ہوں یا کچھ اور خباثت ادا نہ کیا ہو
جو دریافت فرمایا کہ کیا یہ بات تو نہیں ہوئی پھر عرض کیا کہ میں اسکو کبھی سائل اور سکین کو تو نہیں دیکھا اور
خدا واسطے کبھی کچھ خرچ کر کر دیکھا البتہ زکوۃ مال کی دیا کرتا ہوں سو بھی دیتے ہیں اوسنے عرض کیا کہ آپ پوچھیں
کہ کبھی یہ بھی دیکھا ہو کہ میں نے زکوۃ کم دی ہو یا وقت سے ٹال گیا ہوں آپ نے جو دریافت فرمایا اوسنے عرض کیا
کہ یہ بات تو کوئی نہیں ہوئی پس آپ نے ارشاد فرمایا کہ چلا جا شاید تیری نسبت بہتر ہو اس سے بغض کیون نکلتا
چونکہ ظاہر بیان اوس تہذیب کے ذکر میں جس سے زبان غیبت سے باز رہے
جاننا چاہیے کہ کل اخلاق بد کا علاج مجنون حکم کل سے ہوتا ہے اور ہر مرض کی دوا اوسکی سبب
خلاف ہوتی ہے یعنی سبب مرض اگر برودت ہو تو علاج حرارت سے ہوگا اور اگر حرارت ہو تو برودت سے
اور چونکہ سبب غیبت کے اوپر مذکور ہوئے اب معلوم کرنا چاہیے کہ روکنا زبان کا غیبت سے و طرح ممکن ہے
ایک طور تو اجالی ہے اور ایک تفصیلی اجالی تو یہ ہے کہ آدمی یہ یقین کر لے کہ غیبت کی باعث غضب
الہی میں گرفتار ہونگا جیسے کہ اخبار و آثار سے معلوم ہوا اور یہ کہ اسکی باعث قیامت کے روز نیکیان ہکا

اللہ عزوجل کا ہے

ہو جاوے اس لیے کہ غیبت میں جس شخص کا تہک کی ہوئی نیکیاں اوس کو مل جاوے نیکیاں غیبت کنندہ
 کے پاس نہ ہوں گی تو دوسرے شخص کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاوے گی اور غضب الہی اس کو عطا ہوگا
 کہ خدائے سامنے گویا شخص خدا خواہم کہ اگر یہ بدیوں کا جھک گیا تو دوزخی ہی ہو شخص کر کہ اس کی
 نیکیاں اور برائیاں برابر نہیں لیکن غیبت کی باعث اگر ایک نیکی دوسرے شخص کو مل گئی یا ایک بدی ایک شخص
 آملی تو ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں یہ بدیوں کا بھاری ہو جاوے گا اور اوس وقت نتیجہ خیر دوزخی ہونے کے
 اور کیا ہے اور کثیر درجہ بہت ہے کہ اعمال کا ثواب کم ملے یعنی جب مواخذہ اور باز پرس اور سوال و جواب
 کتاب ہو چکے اور کچھ نیکیاں مثلاً باقی رہیں تو جتنا ثواب اس کو بے غیبت ان کے عوض ملنا غیبت ہوئے
 و تا نہیں ملے گا حدیث شریف میں آیا ہے مَا النَّارُ فِي الْيُسْرِ بِالْمَسْرُوعِ مِنَ الْعَيْبَةِ فِي حَسَنَاتِ الْعَمَلِ
 اور ایک روایت میں ہے کہ کسی نے حضرت حسن حمہ اللہ سے پوچھا کہ میں یوں سن رہا ہوں کہ آپ میری
 غیبت کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری نظروں میں تمہاری سی قدر نہیں کہ اپنی نیکیاں تم کو حوالہ کروں
 عرض کہ جب آدمی اون احادیث کو جو غیبت کی باب میں وارد ہیں یقین کر لے گا تو دوسرے کے مانے غیبت
 پر زبان نہ کھلے گی اور ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ جب غیبت کا خیال آوے تو اپنے نفس میں فکر کرے کہ
 کوئی عیب مجھ میں بھی ہے یا نہیں اگر کوئی عیب پاوے تو اس کے دور کرنے میں مشغول ہو جاوے اور حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو یاد کرے طُوبَى لِمَنْ شَتَّكَ عَيْبَةً عَنْ جُلُوِّهَا وَتَلَبَّاهُ وَحُبَّهَا
 میں خود عیب ہو تو چاہیے کہ اس امر کی شرم کرے کہ اپنے نفس کو تو برانہ کھے اور دیکو برا کہے بلکہ جائے
 کہ جیسا مجھے اپنے نفس کا عیب دور نہ ہو سکا ویسا ہی شخص بھی مجبور ہوگا ورنہ خود را فضیلت و دیگر
 فضیلت کی کیا معنی اور یہ بھی اوصورتیں ہیں کہ دوسرے شخص میں عیب اس مضم کا ہو جو اس کو فعل اور
 اختیار سے ہوا ہو ورنہ اگر کوئی امر جلی خواہ اعضا ظاہری میں ہو گا تو اس پر برا لکھنا تو خالی کو برا
 لکھنا ہے معاذ اللہ شہادیا کہ منقول ہے کہ ایک شخص نے کسی حکیم سے کہا کہ اے بد صورت اوسو خراب
 دیا کہ صورت کا بنا نامیرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں اوس کو اچھا کر لیتا اور اگر اپنے نفس میں کوئی عیب
 نہ پاوے تو خدا شکر کہے اور غیبت میں جو سب میں عیب ہو مبتلا نہ ہو ورنہ اگر گوشت کھانے سے یا و
 برائی کو سننے ہوگی پس اگر اپنے آپ کو عیب نہ صاف جانتا ہے تو دین زبان کو اس غلیظ و کثیف چیز میں
 بھی آلودہ نہ کرے اور اگر نظر انصاف دیکھو تو کوئی آدمی عیب سے خالی نہیں اگر کوئی اپنے آپ کو عیب سے
 پاک تصور کرے یحییٰ حماقت اور نادانی ہے پس یہی بہتر ہے کہ دوسرے کی غیبت کے وقت اپنے نفس کی صلاح
 کیا کرے اور ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ یہ خیال کرے کہ اگر کوئی شخص میری غیبت کرے تو مجھ کو کتنا برا معلوم ہوگا

اگر کسی نے غیبت کی
 تو اس کی نیکیاں
 اس کے نامہ اعمال میں
 لکھ دی جاوے گی

اگر کوئی غیبت کرے
 تو اس کی غیبت
 اس کے لیے عیب بن جائے گی

اسی طرح اگرچہ میں دوسری غیبت کروں گا تو اوسکو بھی ویسا ہی بوجھ ہوگا پس جیسا یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا
 کہ اپنی غیبت کوئی کرے ایسا ہی اوسکو بھی ناپسند کرنا چاہیے کہ خود دوسرے کی غیبت کا ترکہ بہت ہو
 تبسیرین اجمالی تہمین اور معالجہ تفصیلی اس طرح ہے کہ جو صاحب غیبت کا ہو اوسکو دور کرنا چاہیے اسلئے
 کہ بیماری جیسی دور ہوتی ہے جب اوسکا سبب منقطع ہو جاتا ہے پس اگر سبب غیبت کا غضب ہو تو اس
 اس طرح بچا چاہیے کہ ولیم یون تصور کرے کہ اگر میں اس پر غصہ نہ کروں گا تو خدا تعالیٰ غیبت کو منقطع
 غصہ نہ کرنے کا اسلئے کہ اوسنے فرمایا تھا کہ میں نے اوسکی عدول علی کی اور اوسکو روکنے کی کچھ حقیقت مجھ اور
 حدیث شریف میں ہے کہ ان لخصہ بابا لا یصل منہ الا من سقی غبطہ بخصیۃ اللہ تعالیٰ
 اور فرمایا من اتقى ربه كل لسان له ولا یستغیظہ اور فرمایا کہ جو شخص غصہ نہ کرے تو خداوند بزرگوار اوسکو پیار
 خدا تعالیٰ قیامت کے روز سب لوگوں کے سامنے اوسکو بلا کر رشاد فرماوے گا کہ جو زمین سے جبری
 چاہے پسند کرے اور بعض انبیاء علیہم السلام کے صحیفوں میں ہے کہ خداوند جل وعلیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم
 جب تو غصہ کرے مجھ کو یاد کیا کہ میں اپنے غصہ کی قوت تجھ کو یاد کروں گا یعنی تباہ کاروں کے ساتھ مجھ کو
 نہیں کروں گا اور اگر باعث غیبت یا راستہ کی موافقت اور دیکھا دیکھی ہو تو یون جانتا چاہیے کہ جس نے اپنے
 خدا ناخوش ہے اوسمیں اگر مخلوق راضی ہوئی تو کیا ہوگا کیسے طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ دوسرے کے خدا
 اپنے آقا سے بگاڑ کرے اور اگر ایسا کرے تو اوس جیسا نادان اور حرام کوئی نہیں ہاں یہ چاہیے کہ غصہ نہ کرے
 اوسمیں بھی اسباب کا خیال ہے کہ جس پر غصہ ہو اوسکی نسبت کچھ کلمہ بیجا نہ کہنے بلکہ رخصت ہے اگر کوئی کلام
 نسبت بیجا صادر ہو تو اون پر بھی غصہ کرے اسلئے کہ وہ لوگ بڑے گناہ کے ترکہ ہوتے جسکا نام ہے
 اور اگر باعث غیبت اپنے نفس کا پاک و بری کرنا ہے یعنی دوسرے کا نام کسی گناہ میں اس لیے کہ
 کہ لوگ اوسکو بری تصور کریں اس خیال سے کہ ایسا کام اور بچے لوگ بھی کرتے ہیں تو اسکا علاج یہ ہے
 کہ خیال کرے کہ مخلوق کی ناراضگی کی نسبت خدا تعالیٰ کی ناراضگی بہت سخت ہے اور غیبت کو نسبت
 کی ناراضگی تو قطعاً ہوتی ہے مگر جس مطلب کی واسطے غیبت کرتا ہوں وہ امیر و مخیر ہے اس لیے کہ کیا معلوم
 ہے کہ لوگ بعد غیبت اوسکو بری تصور کریں یا نہیں بھر صورتاً میں خدا تعالیٰ کا غصہ اور آخرت میں تباہ ہونا
 اور عیو کا نقصان تو نقد اور حقیقت میں موجود ہے اور دنیا کے نزدیک سرخرید ہے اور لوگوں کی زبان
 بندی ایک دہی بات بمنزلہ ادب ہمارے ہے تو ایسے معاملہ میں سرسری جہالت و ذلت ہمارے کئے سے کیا نانا
 کہ میں حرام کہتا ہوں تو کیا خدا تعالیٰ غضب بھی کرتا ہے یا نہیں ہے یہ تصور کیا تو تمنا نہیں ہوں خدا تعالیٰ شخص بھی
 ایسا ہی کرتا ہے اسلئے کہ تقلید اور اقتداء ایسے ہی شخص کی مقبول ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق

اگرچہ میں دوسری غیبت کروں گا تو اوسکو بھی ویسا ہی بوجھ ہوگا پس جیسا یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ اپنی غیبت کوئی کرے ایسا ہی اوسکو بھی ناپسند کرنا چاہیے کہ خود دوسرے کی غیبت کا ترکہ بہت ہو تبسیرین اجمالی تہمین اور معالجہ تفصیلی اس طرح ہے کہ جو صاحب غیبت کا ہو اوسکو دور کرنا چاہیے اسلئے کہ بیماری جیسی دور ہوتی ہے جب اوسکا سبب منقطع ہو جاتا ہے پس اگر سبب غیبت کا غضب ہو تو اس اس طرح بچا چاہیے کہ ولیم یون تصور کرے کہ اگر میں اس پر غصہ نہ کروں گا تو خدا تعالیٰ غیبت کو منقطع غصہ نہ کرنے کا اسلئے کہ اوسنے فرمایا تھا کہ میں نے اوسکی عدول علی کی اور اوسکو روکنے کی کچھ حقیقت مجھ اور حدیث شریف میں ہے کہ ان لخصہ بابا لا یصل منہ الا من سقی غبطہ بخصیۃ اللہ تعالیٰ اور فرمایا من اتقى ربه كل لسان له ولا یستغیظہ اور فرمایا کہ جو شخص غصہ نہ کرے تو خداوند بزرگوار اوسکو پیار خدا تعالیٰ قیامت کے روز سب لوگوں کے سامنے اوسکو بلا کر رشاد فرماوے گا کہ جو زمین سے جبری چاہے پسند کرے اور بعض انبیاء علیہم السلام کے صحیفوں میں ہے کہ خداوند جل وعلیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم جب تو غصہ کرے مجھ کو یاد کیا کہ میں اپنے غصہ کی قوت تجھ کو یاد کروں گا یعنی تباہ کاروں کے ساتھ مجھ کو نہیں کروں گا اور اگر باعث غیبت یا راستہ کی موافقت اور دیکھا دیکھی ہو تو یون جانتا چاہیے کہ جس نے اپنے خدا ناخوش ہے اوسمیں اگر مخلوق راضی ہوئی تو کیا ہوگا کیسے طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ دوسرے کے خدا اپنے آقا سے بگاڑ کرے اور اگر ایسا کرے تو اوس جیسا نادان اور حرام کوئی نہیں ہاں یہ چاہیے کہ غصہ نہ کرے اوسمیں بھی اسباب کا خیال ہے کہ جس پر غصہ ہو اوسکی نسبت کچھ کلمہ بیجا نہ کہنے بلکہ رخصت ہے اگر کوئی کلام نسبت بیجا صادر ہو تو اون پر بھی غصہ کرے اسلئے کہ وہ لوگ بڑے گناہ کے ترکہ ہوتے جسکا نام ہے اور اگر باعث غیبت اپنے نفس کا پاک و بری کرنا ہے یعنی دوسرے کا نام کسی گناہ میں اس لیے کہ کہ لوگ اوسکو بری تصور کریں اس خیال سے کہ ایسا کام اور بچے لوگ بھی کرتے ہیں تو اسکا علاج یہ ہے کہ خیال کرے کہ مخلوق کی ناراضگی کی نسبت خدا تعالیٰ کی ناراضگی بہت سخت ہے اور غیبت کو نسبت کی ناراضگی تو قطعاً ہوتی ہے مگر جس مطلب کی واسطے غیبت کرتا ہوں وہ امیر و مخیر ہے اس لیے کہ کیا معلوم ہے کہ لوگ بعد غیبت اوسکو بری تصور کریں یا نہیں بھر صورتاً میں خدا تعالیٰ کا غصہ اور آخرت میں تباہ ہونا اور عیو کا نقصان تو نقد اور حقیقت میں موجود ہے اور دنیا کے نزدیک سرخرید ہے اور لوگوں کی زبان بندی ایک دہی بات بمنزلہ ادب ہمارے ہے تو ایسے معاملہ میں سرسری جہالت و ذلت ہمارے کئے سے کیا نانا کہ میں حرام کہتا ہوں تو کیا خدا تعالیٰ غضب بھی کرتا ہے یا نہیں ہے یہ تصور کیا تو تمنا نہیں ہوں خدا تعالیٰ شخص بھی ایسا ہی کرتا ہے اسلئے کہ تقلید اور اقتداء ایسے ہی شخص کی مقبول ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق

باب چہارم احکامات بنان پین
کام کرتا ہو اور اگر اوسکے خلاف حکم کرتے تو اسی کی اقتدا کر نہیں چاہیے خواہ کوئی کیوں نہ ہو

خلاف تمیز سے رو کر نہ کرے کہ ہرگز نہیں بدل خواہ ہر سید

فرض کرو کہ کوئی آدمی جتنی اگ میں کو دپڑے اور نہ قدرت اوس آگ سے بچنے کی حاصل ہو تو کبھی بچے شخص کا ساتھ نہ دے اور اگر دوسرے تو بوقوف کہلا دے خود کر نیکی بات ہو کہ اپنا عذر بیان کرنے میں جو شخص دوسرے کا نام لیتا ہے تو اوسکی ذمہ دگناہ ہوتے ہیں ایک توفیق دوسرے اوس گناہ کی پاداش کیونکہ عذر گناہ بڑا گناہ مشہور ہے پس ایسے شخص پر جہالت اور غیبت دونوں تھم ہیں اور اوسکی شہادت ایسی ہے کہ کوئی بکری ایک بز کو بھی کو بھاڑ کی چوٹی سے گرتے دیکھ کر آپ بھی اوسکے ساتھ گر پڑے اب اگر مثلاً اوسکی زبان کو یا ہو جاوے اور اس گرتیکی وجہ یوں کہی کہ چونکہ بکر اچھے زیادہ دانا تھا اور وہ بچھلا کر اٹھا سو اسے میں بھی گر پڑی تو بیشک سنی والوں کو نہ ہنسی آوے گی کہ کبھی جہالت کا جواب ہی گھر گھر نہیں ان کا بعینہ یہی حال ہے اپنے نفس پر نہیں نہیں آتی کہ خطا کا عذر کیسا نامعقول کرتے ہیں اور اگر باعث غیبت یہ ہو کہ دوسرے کی نسبت اپنا فضل زیادہ ہو اور لوگ اوسکی برائی سے آگاہ ہو کر اوسکی تعظیم کم کریں تو اسکا علاج یہ ہے کہ غیبت کرنے سے جو مرتبہ خدا کے نزدیک تھا وہ تو جانا ہا اب لوگوں کو نزدیک فضل ہونا احتمالی بات ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ بد اعتقاد ہو جاوین جبکہ یہ معلوم ہو کہ شخص لوگوں کی برائی کرتا رہتا ہے بہر صورت اپنی قدر خدا کے بیان کی یقیناً دوسری والی اور دنیا کی عزت و ہمتی کا خریدار ہو اور اگر بالفرض لوگوں میں کچھ عزت و تعظیم ہوئی بھی تو قیامت میں کیا کام آوے گی وَلَٰكِنْ عَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ وہاں کوئی اپنا یا بیگانہ کچھ نفع نہیں کرے گا اور اگر غیبت کا سبب ہو تو وہ عذاب اور دوسری مصیبت اپنی اور پڑی ہے دنیا میں تو حسد کے باعث جلداری گناہیں کسی شاعر کا قول ہے

حسد کو ایک دم نہیں راحت جہان میں
رنج حسد ہے جان ہے جہنم کہ جان

اور اس پر بھی قناعت نہ کی غیبت کر کے عذاب آخرت بھی کروں پر لیا او خسر الدنیا والآخرۃ ہوا ارادہ تو یہ کیا کہ دوسرے کا برا ہو کر اپنا برا ہو رہا اور دوسرے کے شکون بد کے لیے اپنی ناک کٹ گئی کہ نیکیاں اوسکو ملیں گی خلوہ اوسکی خطا میں اپنے اور پرکین کی دونوں صورتیں گویا اوسکے ساتھ تو دوستی ہوئی اور اپنے نفس کے ساتھ دشمنی اوسکے سوا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ حسد اور غیبت سے دوسرے کا فضل اور زیادہ مشہور ہو جاتا ہے تب اور زیادہ حماقت اور جہالت پر ندامت ہوتی ہے اور اگر باعث غیبت تہفرا ہو تو جانا چاہیے کہ گو سردست ایک شخص خاطر خواہ بن جاتا ہے لوگوں میں رسوا ہوتا ہے مگر غیبت کے ذریعہ خدا کے نزدیک رسوا ہوتا ہے اور فرشتوں اور انبیاء کے سامنے ذلت اٹھاتا ہے پس اگر آدمی اوسکو انجام دے

چراغ شکر کی نعت ہوا

سوچے کہ سطح کی حسرت اور ذلت اور خجالت قیامت کو دن اٹھانی پڑی گی جب دوسرے کے گناہ
 اوس کے سر پر لگیں اور یہ بھاری گٹھری لیکر دوزخ میں ڈال دیا جائیگا تو اس طرح کا خوف دلمین ہمارے گناہ کی پوری
 آدمی کے بنانے کو دل بچا دینا ایسے کہ دنیا میں دوسرے کو بنا نا صرف چند آدمیوں کے سامنے ہوگا اور قیامت
 کی رسوائی تمام خلق کے سامنے ہوگی اوس وقت دوسرے شخص اپنی غیبت کنندہ کو دیکھے گا کہ کہتے ہیں کہ یہ
 لدا ہوا دوزخ میں چلا جاتا ہے تو وہ اس رسوائی کو دیکھ کر خوش ہوگا اور کہے گا کہ ہنسی کا فرمایا دیکھ خدا کی نیر
 کیسی مدد کی اور کیا بدلا لیا اور اگر باعث رحمت غیبت کرتا ہے کہ دوسرے کو گناہ پر اسکو رحم آیا اسو اس طرح غیبت
 سخی تو رحم کمانا کیسی مصیبت تو اچھا ہے مگر شیطان چونکہ انسان کا حاسد ہے وہ ایسا کلمہ منہ سے نکلا دیتا جس سے
 اوس مرحوم کے گناہ کم ہو جاویں اور غیبت کنندہ کے ذمہ پیریں پس اس صورت میں اگر جرح پوچھو تو وہ مرحوم و
 قابل رحم ہا ایسے کہ اوسکی خطا کا نقصان غیبت کنندہ کی نیکیوں نے جاتا رہا بلکہ اب قابل رحم غیبت کنندہ
 کہ بیچارہ کو کینہ کی دینی پڑی ثواب کا ثواب گیا اور نیکیاں کم ہو گئیں اس طرح اگر غصہ اللہ کیلئے کیا جاتا ہے
 تو موجب غیبت نہیں ہوتا مگر شیطان فریب دے کہ اوس غصہ کا ثواب دیکھے لیے منہ سے ایسی بات نکلا دیتا ہے جو
 نارضا مندی خالق ہوا اور تعجب جو غیبت آدمی کرتا ہے تو چاہیے کہ اپنے نفس پر تعجب کرے کہ دوسرے کو دین
 میں دنیا کے واسطے کیسے اپنا دین برباد کر دیا اور اس پر طرہ یہ ہے کہ دنیا کی عذاب سے بھی بالکل امن نہیں کیونکہ
 ہو سکتا ہے کہ جیسے اسے دوسرے کا تہک کیا خدا تعالیٰ اسکا کیا اسکے آگے لاوے اور یہ بھی ویسا ہی ہو جاوے گا
 یہ کہ سب سب کو کا علاج صرف انجام کا جان لیتا ہے کہ یہ باتیں مذکورہ بالا اوسکو دلمین شخص جاویں پس جس
 کسی کا ایمان ان سب باتوں پر کیا ہوگا اوسکی زبان بیشک غیبت سے باز رہی گی

ہیان یا پانچوان اس امر کا کہ دل سے بھی عیبت کرنی حرام ہے

واضح ہو کہ بدگمانی حرام ہے جس طرح کہ برا کہنا ناجائز ہے مثلاً جیسا دوسرے کی غیبت زبان سے ذکر کرنی ناجائز ہے
 ویسا ہی یہ بھی ناجائز ہے کہ دلمین اوسکی طرف سے بدگمانی کرے اور بدگمانی سے ہماری غرض یہ ہے کہ دل سے
 قصد دوسرے کو بد گمانی چاہیے اگر کسی کی برائی خواطر اور حدیث نفس کے طور پر گزر جاوے تو وہ معاف ہے
 بلکہ شک بھی عفو میں داخل ہے منفع جو خیر ہے وہ ظن ہے یعنی دل کا میلان بدی کی طرف جسکو دوسرے کی
 ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم اور سوزن ظن کے
 حرام ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اس امر اقلوب کو سوا اعلام الخیوب کی اور کوئی نہیں جانتا پس منہ کو نہیں سچ سکتا
 کہ دوسری کی طرف سے بدی کو دلمین چاہے ہاں اوس صورت میں کہ بدی کا معاینہ ایسی طرح ہو جاوے
 جس میں محمل تاویل نہ رہے تو البتہ اوسکے خلاف دلمین جنبا و شواہد مگر حجت تک کسی کا حال مذکور کیا

ایمان والوں کو بدگمانی سے
 احتیاط کرنا چاہیے
 بعضے نے کہا ہے

نہ سنا خواہ و نہ دلیمن اور اسکی طرف سے رنگبان ہونا کام شیطانیان کا ہے ایسی صورت میں اوس اعتقاد کو جو صحیح
کرنا چاہیے اور اس سے سوئے شیطانی کی تکذیب کر دینا چاہیے یہ بڑا فاسق ہے اور فاسق کی خبر ماننے کا
حکم نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین امنوا ان جاء کمْ فاسقٌ فنبذوهُ وَاصْبِرُوا لِحُکْمِ اللَّهِ
اس کے معلوم ہوا کہ شیطان کی خبر کو بیچ ناجائز چاہیے اور اگر اسکے ساتھ کچھ بات ایسی بھی ہو جس سے لگتی عقلاً
فاسد نظر تا ہو یا خلاف کا احتمال نکلتا ہو تب تو بطریق اولیٰ بیچ ماننا چاہیے کیونکہ ممکن ہے کہ فاسق خبر بیچ
ہی کرتا ہو لیکن بلا تحقیق اسکی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے فرض کرو کہ ایک شخص کے منہ سے شراب کی گواہی
تو اوپر حد شراب کی جاری نہ ہوگی ایسے کہ ہو سکتا ہے کہ شراب ہی کلی کی ہو یا غرارہ کیا ہو یا زبردستی کسی
منہ میں لگا دی ہو اور یہاں نو پسیمالات کی ہوتے ہوئے تصدیق قلبی کرنی اور مسلمان پر سوزن ظن کرنا ناجائز
چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ان الله حتم من المسلم دمه وحاله وان يظن به ظن المشرك
اس سے معلوم ہوا کہ جن ولیوں نے مال اور خون مباح ہوتا ہے اونہیں ولیوں نے سوزن ظن بھی مباح ہوتا ہے
یعنی جب انکدام سے دیکھ لے یا گواہ عادل سے ثابت ہوا اور جب طرح نہ ہو اور رنگبانی کا خطرہ دلیمن آدمی تو اسکو
نفیس سیور کرنا چاہیے اور نفس کو سمجھانا چاہیے کہ اس شخص کا حال تجھے آج تک مخفی رہا ہے اور جس وجہ
تو اب سوزن ظن کرتا ہے تو میں بھی احتمال خیر و شر کا ہے پس بنیادہ شریعت جاننا اور اوسی کا وسواس الہیز
لانا کیا ضرور ہے اب اگر یہ کہو کہ شک تو آدمی کے دلیمن ظلمان کرتی ہی رہتے ہیں اور حدیث نفس بھی اتنی
رہتی ہے تو ظن کو ہم کسطرح جانیں کہ اس چیز کا نام ظن ہے اور اسکی علامت بتانی چاہیے تو معلوم کرو کہ ظن کے
مستقل و متحرک ہونیکلی یہ علامت ہے کہ پھلے سے جسطرح کا اعتقاد ایک شخص کر ساتھ ہوں ظن کے ہوتے ہوئے
وہ بات نہ رہی بلکہ اوس سے کسی قدر نفرت دلیمن کا جاوے اور اگر پائس ٹپٹے تو گر ان معلوم ہو عایت او
مورائی واکرام و تعظیم میں سستی کرنے لگے اور اگر وہ کچھ گناہ کرے تو اسکا رنج نہویہ نشان استحکام ظن کے ہیں
انسے جان لے کہ مجھ کا دوست کسی نسبت سوزن ظن ہے ایک حدیث شریف میں مذکور ہے ثلاث عن المؤمن
ولا کم من من يخرج في حجة من سورة الظن ان لا يحققه یعنی سوزن ظن سے نکال کی صورت یہ ہے کہ ظن کو
ٹھرنے اور جتنے نہ دے دل میں نہ اعضا ظاہری بین دلیمن جتنے کی صورت تو یہ ہے کہ اس کے باعث نفرت
اور کراہت کرنے لگے اور اعضا ظاہری میں یہ صورت ہے کہ اونہے بھی اعمال دل کے ظن کے موافق صا
ہوں غرض کہ شیطان اونے سی بات میں لوگوں کی برائی دلیمن ڈالتا ہے اور ساتھ ہی اسکی پیچی بقصو
ولمین ڈالتا ہے کہ منے کیا خوب جلد دوسرے کو جان لیا کیسے عقل اور ذکی ہیں اور کیوں نہ مومن کو تو خدا
کر نور سے سوچا کرتا ہے حالانکہ حقیقت میں شیطان کے دھوکے سے دیکھتا ہے اسکا اندھیرا لکھو نہیں جایا ہوتا

۱۲
ایمان دانان گروہ
کے لیے یہ کتاب
میں سے لکھی گئی
ہے۔

سے
 اللہ تعالیٰ نے مسلمان
 کا خون اور مال حرام کیا ہے
 اور یہاں پر اس کی تائید
 علامہ ابن ماجہ وغیرہ سے
 ابن عمر سے روایت ہے

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

پہلے ان نو چند را کہان البتہ اگر کوئی گواہ عادل کچھ خبر سناوے اور دل او کی تصدیق کی طرف مائل ہووے
 معذور ہے اس لیے کہ اگر اوس عادل کو چھوٹا سمجھا تو اس کی نسبت سو و ظن پھر تاسے اور از انجا کہ تین بار ادا
 ہو نہیں سکتی کہ ایک کی طرف سو و ظن اور دوسرے کی طرف حسن ظن تو ایسی صورتیں آدمی کو چاہیے کہ اس بات کی
 تلاش کرے کہ اون دونوں میں عداوت یا حسد وغیرہ تو نہیں کہ تمہمت کو دخل ہو اور تمہمت کی عداوت
 باپا اگرچہ عادل ہو اس کی گواہی بیٹے کے نفع کے لیے شرعاً جائز نہیں اور اس کی سبب دشمنی کی شہادت
 غیر مقبول ہے پس جب تک یہ چھٹی طرح معلوم نہ ہو تب تک عادل کی خبر پر بھی قفس نہ چڑھاؤ نہ اس کو سچا جانے
 نہ چھوٹا بلکہ ولین یہ سوچے کہ جس شخص کا حال اس کی کہتا ہے اب تک بدستور باقی مجھ کو اس کا کچھ علم نہیں
 ہو اچھا یا بھلے تھا ویسا ہی ہے اور بعض اوقات آدمی ظاہر میں عادل تو ہوتا ہے اور او میں اور دوسرے
 شخص میں عداوت وغیرہ بھی نہیں ہوتی مگر اس کی عادت ہر طرح کی ہے کہ لوگوں کی برائی کیا کرتا ہے لوگ بظاہر
 اس کی اعمال کو دیکھ کر جانتے ہیں کہ شخص عادل ہے مگر واقعہ میں عادل نہیں ہے اس لیے کہ غیبت کرتا ہے اور
 غیبت کنندہ فاسق ہوتا ہے جس کی عادت غیبت کی ہوتی ہے اس کی گواہی نہیں چاہیے مگر لوگوں کو غیبت کے
 باب میں ایسی سہل انگاری ہے کہ اس کی کچھ پروا نہیں کرتے ایک دوسری کی برائی کرتے ہیں خلاصہ
 کہ جب کسی مسلمان کی طرف سو و ظن ولین ہو تو آدمی کو چاہیے کہ پہلے کی نسبت اس کی مراعات زیادہ کرے
 اور اس کی لیے دعائیہ خیر کرے اس سو و ظن جتنا ہو گیا اور شیطان کو برا معلوم ہو گا پھر کبھی کسی کی طرف
 سو و ظن ولین نہ لگے اس سے کہ مبادا یہ اس کے لیے دعا خیر اور زیادتی رعایت میں صرف ہو جاوے
 اور جب کبھی کسی شخص مسلمان کی نفرتش دلیل سے پایہ ثبوت کو پہنچ جاوے تو اس وقت چاہیے کہ شیطان
 کے فریب میں آکر اس کی غیبت نہ کرنے لگے بلکہ اس کو خفیہ نصیحت کرے اور نصیحت میں بھی یہ خیال ہے
 کہ اس بات کی خوشی ظاہر نہ ہو کہ دوسرے کا دینی عیب معلوم ہو گیا اور مکرورہ وعظ و نصیحت حاصل ہو گیا
 مرتبہ اس سے بڑا ہے اس کو ہماری تعلیم چاہیے بلکہ جس طرح اپنے آپ میں کوئی نقصان دہی ہو تو سوچ ہو سنا
 ویسا ہی سوچ کرے یہ قصد کرے کہ یہ گناہ اوس سے چھوٹ جاوے اور بدل ہی اچھا معلوم ہو کہ بدوین میر
 نصیحت کے وہ اہرست پر آ جاوے جب اس طرح پر آدمی کام کرے گا تو تین نواس کا مستحق ہو گا اول دو ستر کو
 نصیحت کر نیکادوم اس کی خطا پر غم کر نیکادوم دین پر اس کی مدد کرنے کا اور جاسوسی کرنا بھی سو و ظن کا نتیجہ
 ہے یعنی جب کسی کی طرف سو و ظن ہوتا ہے تو دل کو اوپر قناعت نہیں ہوتی دوسرے تحقیق ہو کر اس کو
 حال کی جاسوسی کرتا ہے یہ بھی ممنوع ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا ایک ہی آیت میں غیبت
 اور سو و ظن اور جاسوسی منع فرمادیا اور جاسوسی کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص مستور الحال ہے معلوم نہیں کیا کرتا

ہم نے یہی روایت
 کی غیبت میں لگنا
 اور بائیس آدمیوں سے
 کہتے ہیں کہ یہ
 اور جاسوسی
 اور جاسوسی

تذوق العارفين ترجمه احیاء علوم الدین مکتبہ سوم

ذائقہ المعارض ترجمہ اعلیٰ علوم الدینیہ بطور مرقوم

۲۳۸

اگر اجازت ہو تو میں اوس سے چھپا کر لے لیا کروں آپ نے فرمایا کہ جب قدر ٹھیک ٹھیک ہو جاوے تیری
کو کافی ہوا و سقدر لے لیا کر تو باوجودیکہ اس نے اپنے شوہر کا بخل اور ظلم ذکر کیا مگر آپ نے اوس کو منع نہیں کیا
کیونکہ غرض اوسکی مسئلہ کا دریافت کرنا تھا جو تھی یہ کہ کسی مسلمان کو شر سے بچانا منظور ہو مثلاً جب کسی فقیہ
و نیکار کو دیکھا کہ ایک بدعتی یا فاسق کے پاس آتا جاتا ہے اور یہ خوف ہوا کہ کہیں اوسکی بدعت یا فسق میں
یہ بھی مبتلا نہ ہو جاوے تو جائز ہے کہ اوس بدعتی یا فاسق کی بدعت و فسق کا اظہار اوس فقیہ کو کر دے
عرض سے کہ اوسکا اثر اوس میں نہ ہو جاوے اور کیس طرح جائز نہیں اسلئے کہ میں ہو کا بھی ہو جاتا ہی کیونکہ جو
جسد کے سبب سے دوسری بدعت و فسق کرنے کی نوبت آتی ہے اور شیطان بھی سو جاتا تھا ہے کہ لوگوں کا بچاؤ
اس بدعتی و فاسق سے منظور ہے ایسا ہی اگر کوئی کسی شخص کو نوکر رکھنا چاہتا ہے اور اوس نوکر کا عیثی
کے کسی دوست کو معلوم ہے تو اوسکو چاہیے کہ آقا سے اوسکا حال کہدے گو اس میں نوکر کا ضرر ہے مگر آقا کو فائدہ
پر اور نقصان نہ ہونے پر اول کاٹنا چاہیے اس طرح اگر کوئی حاکم گواہی کے باب میں کسی کا حال پوچھے کہ
شخص گواہ کیسا ہے عادل ہے یا نہیں تو اوسوقت بھی اگر اوسکی برائی معلوم ہو تو بیان کر دینی چاہیے
اسلئے کہ گواہوں کی گواہی پر دار مدار مقدمہ کا ہوتا ہے اگر یہ سچ نہ کہے گا تو کیا عجب ہو کہ دوسرے کا نقصان
ہو جاوے ایسا ہی اگر کوئی شخص نکاح کے باب میں خواہ و ولایت کہنے کے باب میں دوسرے کا حال پوچھے
تو جیسا جاتا ہو ویسا ہی کہ اس صورت میں اظہار عیب و خل غیبت نہیں اسولئے کہ مقصود و خیر ہی مشورہ
چاہنے والی کی ہے نہ دوسرے کو برا رکھنا اور اسی لحاظ سے اگر یہ جانے کہ میرے صرف منع کرنے سے یہ بدکار
تو فقط یہی کہدے کہ ایسا مناسب نہیں معلوم ہوتا اور اگر یہ جانے کہ بدو دوسرے کی برائی زبان پر آ
یہ سچ باز نہ آوے گا تو اوسوقت اوسکا حال صاف صاف کہدے چنانچہ حدیث شریف میں ارچو انو غیبون
عن ذکر الفاجر بما فیہ اھتکوکہ حتی یعرفہ الناس اذکوکہ بما فیہ خیر لک انک اور اکابر سلف کا قول ہے
کہ تین آدمیوں کی برائی کرنی غیبت نہیں ہے اول امام ظالم دوم بدعتی سوم فاسق معلن یا مخپون یہ
کوئی شخص ایسے لقب سے معروف ہو گیا ہو حسین کوئی عیب ہو جسے لنگرایا اندبایا گنجا وغیرہ تو اس صورت میں
بھی گناہ نہیں حادث کی روایت میں ایسا پایا جاتا ہے مثلاً دوسے ابو الزناد عن الاعرج و سلیمان عن
الاعمش اور ضرورت کے واسطے علم فرمایا گیا کہ مقصود و تصریح راوی کی تھی اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ
لقب انکو ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان سے وہ لوگ بر نہیں مانتے تاہم ایسے القاب کو کثرتاً بولنا بہتر ہے کہ
اندھی کو بصیر کہاتے ہیں کہ نقصان ذکر نہ آوے چھٹے یہ کہ جسکی برائی کرین وہ فاسق معلن ہو یعنی
فسق علانیہ کرنا ہو کسی پر اوسکی برائی مخفی نہ ہو جسے مخفی یا شرب غبار یا جھنگریا لوگوں کو ڈانڈ لیسے و

کہ ظاہر طور پر یہ کام کرنے ہوں اور اگر کوئی اونکی بیخالی بیان کرے تو براہ نامتے ہوں تو ایسے لو کو کوئی عیبت
 جائز ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ مَنْ لَقِيَ جَلْبَابًا رَجُلًا عَجَزَ وَجْهَهُ فَلَا عِيبَ لَهُ لَكُنْهُمَا اور حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاجر کی کچھ حرمت و عزت نہیں یعنی جو شخص کہ کہلم کہلا بکاری کرتا ہے اسکو
 برا کہنے سے متک عزت اور دخل غیبت نہیں الا جو چھپا کر کرتا ہے اسکی حرمت کی رعایت چاہیے اور
 صلت بن طرفیت کہتی ہیں کہ میں شخصت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر میں فاسق ستمن کی
 برائی کروں اور جوابات اوسمیں ہے اسکو بیان کرو تو غیبت ہوگی یا نہیں اونہوں نے فرمایا کہ
 عیبت تو نہیں مگر کچھ بزرگی سہی نہیں اور یہ بھی اونہیں کا قول ہے کہ تین شخصوں کی برائی غیبت نہیں صاحب
 ہوا و انفسانی اور فاسق ستمن اور نام ظالم کیونچہ یہ لوگ اپنے افعال ظاہر کر کے کرتے ہیں بلکہ اکثر اوقات اوسنے
 فخر کرتے ہیں تو برا کیوں مانتے لگے تھے ہاں جوابات چھپا کر کرتے ہوں اسکے ذکر سے البتہ گناہ ہوگا اور جو
 رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہو کر حجاج بن یوسف کو برا بھلا کہا
 تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حاکم عاقل ہے جیسا حجاج سے انتقام اوسکے ظلم کا لے گا ایسا ہی کوئی اسکی
 غیبت کرتا ہے اوسسے اوسکا عوض لے گا اور یاد رکھو کہ کل کو جبہ اگر سامنے جاوے تو تمہارا یہ چھوٹا گناہ حجاج
 بڑے گناہوں سے تمہرے سخت معلوم ہوگا

ساتواں بیان عیسیٰ کفارہ کے دو گزین

غیبت کشندہ پر لازم ہے کہ غیبت سے تو بکرے اور نادوم ہو کر اپنے فعل پر تاسف کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کو حق
بری الذمہ ہو پھر جس شخص کی غیبت کی ہے اوس سے معاف کرادے تاکہ اوسکی حق سے بھی بری ہو مگر
حسین اور نادوم اور تاسف ہو کر قصور معاف کرایے اسلیے کہ ریاکار آدمی اسلیے بھی عفو کو خواہاں ہو
ہیں کہ کوئی اوسکو برا مینہ نہ گار جائے حالانکہ ولین نہ اندامت کا نام نہیں ہوتا تو اس سے ایک دوسرا گناہ نہ
ہوتا ہے اور حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی غیبت کی ہی اوسکی حق و دعا و مغفرت کافی ہے
معاف کرانیکی ضرورت نہیں اور اسکی وجہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے
مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کَفَّارَةُ مَنِ اعْتَبَتْهُ اَنْ لِّسْتَغْفِرَ لَهُ اور حضرت مجاہدؒ
فرماتے ہیں کہ کفارہ کسی کے گوشت کھانا یا کھانا یہی ہے کہ اوسکی شنا کرے اور اسکے لیے دعا خیر کرے او
عطار بن ابی ابلح سے پوچھا گیا کہ غیبت سے تو بکرے کس طرح ہوتی ہے اونہوں نے فرمایا کہ اس طرح ہے کہ کسی
غیبت کی ہے اوسکے پاس جاوے اور کہے کہ جو کچھ میں نے کہا تھا جبکہ مارا تھا تیرے حق میں ظلم و زیادتی
ہوئی اب میں حاضر ہوں یا ہونے سے بدلا لو یا ہوں معاف کرو اور یہی قول عطار کا اصح ہے اور یہی معنی

و این بیان از این است که
او یکی نیست پس این دو
کریه بین آنهاست
چنانکه اینست
که هر دو
شخص و از این
و این

۱۲
ایں دعا کی توفیق کرے
اے خدا کہ یہ دعا کو
ابن ابی الدینہ و حضرت
حارث بن ابی اسلمہ
خود روایت اس میں

اویسوں کے عیب کو متلاشی تھے بہن اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ
 آپ فرمایا مَن اَشَارَ عَلَى مُسْلِمٍ بِكَذِبٍ لَمْ يَكُنْ لَيْسَ لَكَ بِاَمَلٍ فَلْيَجْعَلْ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ اور یہ حدیث
 بھی اویسین سے مروی ہے مَن شَرَّكَ عَلَى مُسْلِمٍ لَمْ يَكُنْ لَيْسَ لَكَ بِاَمَلٍ فَلْيَجْعَلْ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ اور یہ حدیث
 کہ سو م حصہ غدا بقیہ چلی سے ہوتا ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو اسکو ارشاد ہوا کہ کہہ بول اور
 عرض کیا کہ جو شخص میرے اندر آوے گا وہ سعید ہے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہوائی خرت و جلا
 کی آٹھ قسم کے لوگ تجھ میں نہیں رہیں گے ایک ہمیشہ شراب پیئے والا دوم زنا پر اصرار کرنے والا سوم
 چل چل چارم دیوث پنجم ظالم سپاہی چٹا محنت سا توان قاطع رحم آٹھواں جو خدا کی قسم کسی کام
 کرنے کے لیے کہا وے اور پھر قسم پوری نہ کرے اور کعب احبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں
 ایک سال خشکی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بارینہ کے لیے دعا کی مگر نہ برسا خدا تعالیٰ فرمادی
 بیسجی کہ دعا تمہاری اور تمہارے ساتھ والوں کی اس لیے مقبول نہیں ہوتی کہ تم میں ایک چل چل
 کہ وہ چلی پر اصرار کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی وہ کون ہے مجھ کو بتلاؤ
 تاکہ تم اسکو اپنے گروہ سے نکال دینا ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ میں چلی سے منع کرتا ہوں اور بہن
 ہی چلی کہاؤں پس سب ہمراہیوں نے ایک ساتھ توبہ کی اور بارانِ رحمت نازل ہوا اور وہ اپنے
 کہ ایک شخص سات سو کو سبختہ چل کر ایک حکیم کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ چونکہ تم کو اللہ تعالیٰ
 علم و یاس میں نظر استفادہ سات باتیں پوچھنے آیا ہوں انکا جواب شافی عنایت فرماؤ اول
 سوال یہ ہے کہ آسمانوں سے زیادہ ہماری کیا چیز ہے اس سے جواب دیا کہ صاف آدمی پر بہتان
 باندھنا اس سے دوسرا سوال کیا کہ زمین سے زیادہ چوری کیا چیز ہے اس سے کہا کہ حق اس سے تیسرا
 سوال پوچھا کہ تیرے زیادہ سحت کیا چیز ہے حکیم نے کہا کہ کافر کا دل اس سے چوتھا سوال پوچھا کہ
 سے گرم کیا شے ہے جواب دیا کہ جسد اور حرص یا پوچھا سوال کیا کہ زہر سے زیادہ ٹھنڈی کیا چیز
 جواب دیا کہ کسی قریب رشتہ دار سے حاجت کا نہ پورا ہونا اس سے چٹا سوال کیا کہ سمندر سے زیادہ بڑا چیز کیا
 حکیم نے کہا کہ جس فلیمن فراغت ہو سا توان سوال کیا کہ تھیم سے زیادہ کون ذلیل ہو اس سے جواب دیا
 کہ وہ چل خور جیسا و سکا حال ظاہر ہو جاتا ہے تو تھیم سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے اب تعریف چلی کی اور
 جو چیز اسکے دور کرنے کے لیے ضروری ہو اسکو لکھنا جاتا ہے و طرح ہو کہ چلی کی تعریف لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ
 ایک آدمی دوسرے سے جا کر یہ کہہ دے کہ فلا نا شخص تمکو بہکتا تھا اور چلی واقع میں ایسی مختصر نہیں بلکہ تعریف

میں چلی کی کیا بات پوچھ کر
 تعریف کرنا کہ خدا کا
 حق عیب ہے و دروغ
 آدمی لفظ حق و سچیت
 کین وہ نہ میں سچیت
 اس بات الیہ حضرت چلی
 وہ علم و شوق آدمی
 نہیں جس حد شریک
 ہم خوش آدمی
 سلمان پرانی بات کہ
 خدا کا اہل نہیں تو یہ کہ
 تاس کے کہ پورا ہونا
 میں اس جو ہر بات آدمی
 علم یہ حدیث نہیں ہوتی
 نہیں ہی ۱۱

اوسکی بیعت کہ جس چیز کا ظاہر کرنا برا ہو اوسکو ظاہر کر دے خواہ جسکی طرف سے کہا ہے اوسکو برا لگو یا برا
 سے کہا ہے اوسکو برا معلوم ہو خواہ کسی تیسری آدمی کو ناگوار کر دے اور ظاہر کرنا بھی خواہ قول سے
 یا لکھنے سے یا رفتہ رفتہ یا سید اور جو چیز ظاہر کی ہے وہ بھی خواہ عمل ہو یا کلام خواہ عیب ہے نقصان دہ ہو یا
 ہو یا نہ ہو غرض کہ چغلی افشا راز اور مکر وہ بات کو اظہار کا نام ہے پس جب آدمی کی نظر لوگوں کو حان ٹھہری تو چاہیے
 کہ سکوت کرے مگر ایسی بات جس میں فائدہ کسی مسلمان کا یا دور کرنا کسی گناہ کا یا پایا جاتا ہو تمیز الیہ بولنا چاہیے
 مثلاً جب کسی شخص کو دیکھو کہ کسی کا مال لیے لیتا ہے تو چاہیے کہ اوسکو واسطے گواہی دے یا عین عایت مال
 والو کی ہوگی لیکن اگر کوئی اپنا مال چھپا کر رکھتا ہو اوسکو اگر ظاہر کر دیکھا تو چغلی ہوگی اور اگر کسی کا عیب یا
 نقصان ذکر کرے گا تو دو گناہ ہوگی ایک غیبت کا دوسری چغلی کا اور باعث چغلی کا یا تو یہ ہوگا کہ کسی
 بات کو اوسکو کہہ کر برائی پہنچے یا یہ کہ جس سے بیان کرتا ہے اوسکی دوستی کا اظہار منتظر ہو یا یا تو نین
 دل لگی کے طور پر مذکو ہو جاوے یا فضول و باطل بکھے کا شوق ہو بہر صورت جب کسی شخص کو سامنے آ
 قسم کی کوئی چغلی پیش ہو مثلاً یوں کہا جاوے کہ فلاں شخص تکو ایسا ایسا کہتا تھا یا تمہاری باب یقین ہے
 کی ہو یا تمہاری گھاڑ کی فکر میں ہو یا تمہاری دشمنی سے ساز رکھتا ہے یا اور کوئی ایسی ہی بات کہ تو سننے والے کو
 حیرت یا تین جاہلین اول تو یہ کہ اوسکو سچا نہ مانے کیونکہ چغل خور فاسق ہے اوسکی شہادت نامقبول ہے چنانچہ
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَآلِهِمْ** دوسرے یہ کہ
 کہنے والے کو منع کرے کہ یہ میری سامنے ایسا مت کہنا اور اوسکو نصیحت کی کہ تبادلو کر کہ یہ حرکت ہیچا تو
 جیسا کہ قرآن مجید میں ہے **وَأَمَّا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ** تیسرے یہ کہ اوس سے اسد کیو اسطے نقص
 کیونکہ اوس سے خدا تعالیٰ بغض رکھتا ہے اور جس سے خدا بغض کرے اوس سے بغض کرنا واجب ہے چوتھی یہ کہ
 حاکم شخص صرف اسکو کہنے سے بدگمانی نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَا تُجَنَّبُوا أَكْثَرَهُمْ الظَّنَّ إِنَّ** بغض
الظَّنِّ أَكْثَرُ یا بخوبی حق کہ اسکو کہنے سے درحقیقت وتلاش نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَا تُجَسَّسُوا** چپے یہ کہ جس با
 سے کہ چغل خور کو منع کیا ہے اور میں آپ بہتلا نہ ہو مثلاً لو کون میں ذکر نہ کرے کہ فلاں شخص مجھے ایسا ایسا
 کہتا تھا ورنہ غیبت اور چغلی ہوگی اور اسی سے اوسکو منع کیا تمہارا روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر
 بن عبد العزیز کی خدمت میں آیا اور ایک دوسرے شخص کا حال اونکو سامنے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ
 اگر تو کہی تو اس بات کو امتحان کریں اگر جوت نکلتو تو اس آیت کا مصداق بھرے گا **إِنْ جَاءَكَ**
فَاسِقٌ بِنَبَأٍ اور اگر سچے تو اس آیت کا **فَاسِقٌ** ہیچا اور اگر کہی تو معاف کر دیں اوسنے عرض کیا کہ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مجھے خطا ہوئی ہے کہ یہی ایسا نہ کرنا گناہ و گناہ روایت ہے کہ ایک حکیم کا کوئی بہادر لوگو

خطابہ ایمان والا اگر کوئی
 تیس سال ایک گناہ سے بچے
 کہ کوئی گناہ نہ کرے تو
 پڑتا دینی ہو
 اوسکیا یا ایسا بات اور
 کہ بالی سے
 چوتھی تو یہ کہ غیبت نہ کرے
 اور یہی تو خطا ہوگی
 یہی پڑتا

پاک اور دوسری کسی دوست کا کہہ چال کہا اور شکر جواب کیا کہ تم بہت دشمن تو آؤ اور میں کو توت ساتھ لئے
 اول تو یہ کہ میری دوست سے بغض پیدا کر دیا دوسرے اول فلاح اور چین سے تھا اور میں ایک ترو و الدیاسو
 میں بکواسن جانتا تھا اب اعتبار جا تا رہا اور روایت ہو کہ سلیمان بن عبد الملک شہر کو تو اور انکو پاس حضرت
 زہری بھی تو اتنی میں ایک شخص یا سلیمان فراموش ہو گیا کہ میں سنا ہوں کہ تو میری حقیقت ایسا ایسا کہا ہے اور
 عرض کیا کہ یہ کہ تم مجھ سے نہیں جانتے اور میں نے کہا کہ سلیمان نے کہا کہ جسے مجھ سے کہا ہے وہ سچا آدمی ہے جس
 نے میری کہہ کہ نام سچا نہیں ہو تا سلیمان نے کہا کہ واقعہ میں آپ نے درست فرمایا اور اس شخص کو کہا کہ سچ جی
 اور حضرت حسن کا قول ہے کہ مَنْ كَذَبَ لِيْكَ ثُمَّ عَلِيْكَ اِسِيْكَ ترجمہ ہے جو شخص سعدی رحمہ اللہ فرماتا ہے

ہر کہ عیب و گران پیش تو آور تو سر
 بگیمان عیب تو پیش و گران خواہد برد

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نام سے بغض رکھنا چاہیے اور اسکی قول کو مقبر اور سچا بجا نا چاہیے
 کیونکہ وہ جوڑ اور غیبت اور غدر و خیانت اور بغض و حسد اور نفاق اور لوگوں میں بگاڑ و لڑنے
 خالی نہیں رہتا جس چیز کے پیوند کا خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اسکو کاٹا رہتا ہے وَيَقْطَعُونَ
 مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْخَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى
 الَّذِينَ يَظْلُمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى
 اور حدیث شریف میں ہے اَنْ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ اَتَقَاهُ النَّاسُ لِسْتَوِيٍّ اور حیل خور
 ہی ایسا ہی ہوتا ہے اور فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ اَسْمِنَ بَعْضُوْنَ لَمْ يَتَوَقَّعْ سِوَا قَاطِعِ
 رحم لی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو لوگوں میں جھلی سے بگاڑ کرے اور
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے دوسری جھلی کی آپ نے فرمایا کہ تم اسکی حقیقت کر تو میں
 اگر بیج بات ہوئی تو تم سے ناراض ہونگے اور اگر جھوٹ ہوئی تو سزا دینگے اور اگر جانتے تو میں
 کروں اور سنئے عرض کیا کہ حضرت آپ معاف فرماؤں اور محمد بن کعب قرظی سے کسی نے پوچھا کہ کوئی
 خصلت ایسا نہ رکھی کہ ہو تو ہی اور نہ ہوئے فرمایا کہ بہت تین کرنی اور از کفاش کرنی اور ہر ایک کی بات مان لینی
 اور ایک شخص نے عبداللہ بن عامر کو بھی عہد مارت میں پوچھا کہ میں سنا ہوں کہ فلان شخص آپ سے کہتا ہے کہ میں نے ایک
 برا کہا ہے اور نہوں نے کہا کہ کہتا ہوں اور نہوں نے کہا کہ جو کہہ وہ کہہ گیا ہے اور مجھ سے ذکر کریں تاکہ میں اسکا جھوٹ ظاہر
 کروں اور نہوں نے کہا کہ مجھ سے متصور نہیں کہ اپنی زبان سے ایسا کہہ گالی دون اس میں ہی کافی ہے کہ میں اسکی بات
 بجا نون گا اور تم سے ملاقات نہیں چھوڑو گا اور بعض صلیبی منقول ہو کہ اون کے سامنے جھلی کا ذکر ہوا
 اور نہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ہر ایک قوم کو لوگوں سے بیچ بات پسند کر تو میں نے جھلی خور

ماق العاقص ترجمہ اعلیٰ علیہ السلام جلد دوم
 باب چہارم آفات زبان میں
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نام سے بغض رکھنا چاہیے اور اسکی قول کو مقبر اور سچا بجا نا چاہیے
 کیونکہ وہ جوڑ اور غیبت اور غدر و خیانت اور بغض و حسد اور نفاق اور لوگوں میں بگاڑ و لڑنے
 خالی نہیں رہتا جس چیز کے پیوند کا خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اسکو کاٹا رہتا ہے وَيَقْطَعُونَ
 مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْخَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى
 الَّذِينَ يَظْلُمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى
 اور حدیث شریف میں ہے اَنْ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ اَتَقَاهُ النَّاسُ لِسْتَوِيٍّ اور حیل خور
 ہی ایسا ہی ہوتا ہے اور فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ اَسْمِنَ بَعْضُوْنَ لَمْ يَتَوَقَّعْ سِوَا قَاطِعِ
 رحم لی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو لوگوں میں جھلی سے بگاڑ کرے اور
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے دوسری جھلی کی آپ نے فرمایا کہ تم اسکی حقیقت کر تو میں
 اگر بیج بات ہوئی تو تم سے ناراض ہونگے اور اگر جھوٹ ہوئی تو سزا دینگے اور اگر جانتے تو میں
 کروں اور سنئے عرض کیا کہ حضرت آپ معاف فرماؤں اور محمد بن کعب قرظی سے کسی نے پوچھا کہ کوئی
 خصلت ایسا نہ رکھی کہ ہو تو ہی اور نہ ہوئے فرمایا کہ بہت تین کرنی اور از کفاش کرنی اور ہر ایک کی بات مان لینی
 اور ایک شخص نے عبداللہ بن عامر کو بھی عہد مارت میں پوچھا کہ میں سنا ہوں کہ فلان شخص آپ سے کہتا ہے کہ میں نے ایک
 برا کہا ہے اور نہوں نے کہا کہ کہتا ہوں اور نہوں نے کہا کہ جو کہہ وہ کہہ گیا ہے اور مجھ سے ذکر کریں تاکہ میں اسکا جھوٹ ظاہر
 کروں اور نہوں نے کہا کہ مجھ سے متصور نہیں کہ اپنی زبان سے ایسا کہہ گالی دون اس میں ہی کافی ہے کہ میں اسکی بات
 بجا نون گا اور تم سے ملاقات نہیں چھوڑو گا اور بعض صلیبی منقول ہو کہ اون کے سامنے جھلی کا ذکر ہوا
 اور نہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ہر ایک قوم کو لوگوں سے بیچ بات پسند کر تو میں نے جھلی خور

اور تم کا زہر پڑھا وہ نہوں نے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین انہ منہم بغی یہ منافقون میں سے ہیں آپ فرمایا
کہ میں تم سے لقمہ پوچھتا ہوں کہ میں تو منہم میں نہیں ہوں انہوں نے فرمایا کہ نہیں مگر بعد ہمارے
مجھے ان کا شک ہے اب یہ جانتا جاوے کہ آدمی دور خاکن باتو شے ہوتا ہے پس اگر دو دشمنوں کی پاس
جا کر ہر ایک سے اچھی طرح ملا اور گفت کہ یہی راست راست کی تو نہ دور خا ہوگا اور نہ منافق اس کے
کہ تم کہتے ہو کہ وعدہ عداوت والو شے سچی بات کہی جاوی اور دوستی بنی ہوگا اس قسم کی اوتی فہمیت ہی ہے
درجہ بہائی چارے کو نہیں پہنچتی کیونکہ یہی دوستی سے تو دوست کی دشمنی کے ساتھ عداوت کرنی
پڑتی ہے جیسا کہ ادب صحبت اور بہائی چارہ کے بیان میں گذرا بلکہ دور خا جب ہوتا ہے تو وعدہ عداوت
والو ان میں سے ہر ایک کی بات دوسرے سے جا کہی اور یہ امر حقیقی سے زیادہ برے اس واسطے کہ چغل خور
تو ایک ہی طرف کی بات نقل کرنے سے ہو جاتا ہے بیان تو دونوں طرف کی بات ایک دوسرے کو کہتا ہے
اور اگر کلام ایک دوسرے کی نقل کرے بلکہ ہر ایک سے بھی کہے کہ تم جو فلاں شخص سے عداوت کہتے ہو یہ
اچھی بات ہو یا ہر ایک سے وعدہ کر کے کہ میں تمہاری ہی ساتھ ہوں یا دشمنی کے سبب ہر ایک کی تعریف
کرے تو ان سب باتو شے دور خا کہ لاویگا ایسا ہی اس صورت میں ہوگا کہ جب منہ پراچھا کو اور
سے علیحدہ ہو کر رہے بلکہ سرور یہ کہ یہ نیکے یا حق والی کی تعریف کرے خواہ اس کو سامنے ہو یا پیچھے
یہاں تک کہ اس کو دشمن کی سامنی ہو اس کی تعریف کرے ورنہ اگر منہ پر کچھ اور ٹپٹہ پیچھے کہے گا
تو منافق ہوگا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے سوال کیا کہ جاوے کہ جب اپنی امیر و لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو کہتے
ہیں کہ میں اور جب ہاں سے نکلتے ہیں تو اور کچھ کہتے ہیں اس کا کیا حال ہے آپ نے فرمایا کہ ہم اس امر کو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نفاق جانا کرتے تھے پس جس صورت میں کہ امیر
ہاں جانیکی حاجت ہو اور خواہ خواہ چلا جاوے خوف کو ماری ان کے سامنے خوشامد اور تعریف
تو نفاق میں داخل ہے اس لیے کہ بے ضرورت کیوں کیا تھا اگر اس کے پاس کمانے پینے کی اشیاء وغیرہ
ضروریات بقدر قناعت تھیں تو پھر کیا حاجت تھی خود کردہ عیلاجی نیست مال و جاہ کے لیے یہ نفاق
تعریف کرنی پڑی اس لیے منافق ہوا اور یہی غرض ہے اس حدیث شریف میں خُبُّ الْمَالِ وَالْجَاہِ
بَيْنَ النَّفَاقِ فِي الْقَلْبِ كَمَا يَنْبَغُ الْمَاءُ الْبَقْلَ لَیْکِنْ اِذَا وَكَلِیْ بِاسْ بَصُرَتْ کَیَا اَوْ رَوَّیْ بَارِ
تعریف کی تو معذور ہے اس لیے کہ شریعہ بجا جائز ہے چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے سامنے ہم اونچے دکھلانے کو ہنس دیتے ہیں مگر ہمارے دل اون سے
لعنت کرتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اکیبا را یک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اس شخص کو جو کچھ فرمایا
نقل کیا ہے وہی نفاق ہے
بلکہ اگر وہ اس کے سامنے
جو کچھ فرمایا وہی نفاق ہے
بلکہ اگر وہ اس کے سامنے
جو کچھ فرمایا وہی نفاق ہے
بلکہ اگر وہ اس کے سامنے
جو کچھ فرمایا وہی نفاق ہے

ایک درصالح کی کسی نے تعریف کی تو انہوں نے فرمایا کہ الہی یہ لوگ مجاہد نہیں جانتے اور تو میرے حال کو جانتا ہے اور ایک دوسرے بزرگ نے تعریف کی بعد فرمایا کہ الہی تیرے اس بندہ کی میری ترویج ایسی بات چاہی جس میں تو ناخوش ہو میں تجھ کو ادا کرتا ہوں کہ میں اوس سے ناخوش ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف کسی نے کی تو آپ نے فرمایا الہی جس بات کو یہ لوگ نہیں جانتے اور میری نسبت کہتی ہیں اوس کا جھوٹ و موافقت تو انا اور مغفرت کرو اور مجھ کو ان کے عذریہ سے بہتر کر دو اور ایک شخص کا حال ایک اور معلوم تھا کہ یہ ایک تاجر ہے جس کا نام زیادہ ہوں اور ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ تو مجھ کو اور یہ ایک اور معلوم تھا کہ یہ ایک تاجر ہے اور بیسویں آفت فحش کلام میں باریک غلطی سے غافل ہو جانا خصوصاً جو باتیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے خلق میں یا امور میں لگاؤ کرتے ہیں تو عالم آدمی اوس کے الفاظ کو درست کر کے بولتے ہیں اور عوام جھگڑا کر موتا ہے اور نہیں لغزش کرتا جاتی ہیں مگر حیات کو سبب اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے اور وہ باتیں ایسی ہیں جیسے حضرت خلیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقل احدکم ما شاء اللہ و شئت و لکن لا یقل ما شاء اللہ شئت یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور خواہش کو ساتھ دوسرے کو شریک کر کے نہ بولنا چاہیے کہ خدا اور میں چاہوں گا تو یوں ہو گا کہ اس میں بے تعلیمی اور بے ادبی پائی جاتی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مقدم تو مشیت ایزدی ہے پھر میرا ارادہ ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس آیا اور گفتگو میں بول اٹھا کہ جو خدا اور اس کے رسول نے چاہا آپ نے فرمایا کہ تو مجھ کو خدا کا شریک کر رہا ہے یوں کہ ما شاء اللہ و جہدہ اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے خطبہ پڑھا تو میں کہما من لطم اللہ و رسولہ فقد رشد و من یعصہم کفد عفی تو آپ نے فرمایا کہ طرح کہہ و کن لیکن اللہ و رسولہ فقد رشد و من یعصہم کفد عفی یعنی صیغہ تنبیہ جو مشارکت اور برابر پر دلالت کرتا ہے اوس کو بھی آپ نے فرمایا اور برابر ہم رح اس بات کو برا جانتے تھے کہ کوئی کہے خدا کی پناہ اور تیری پناہ بلکہ یوں کہنا جائز ہے کہ خدا کی پناہ پھر تیری پناہ اور لیکن لوگ یوں کہنا برا جانتے ہیں کہ الہی و رخ سے چھوڑا کرنا اور وجہ بیان کر دینے کہ آزاد کرنا بعد و رخ میں داخل ہونے کو اس کو اسوۂ کی یا ضرر ہے کہ ایسا لفظ نہیں یوں کہ یوں کہیں کہ الہی ہکو و رخ سے بچا اور پناہ میں کہہ اور ایک شخص نے دعا مانگی کہ الہی تو مجھ کو اون لوگوں سے کہ خیر و شفاعت شافع روز جزا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہے میں حضرت خلیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے غنی فرماو گا آپ کی شفاعت گناہ گاران کی گناہوں کی ویرانی ہے چیم دیوار است را کہ باشد جز تو شقیہا بیکال از بوج جزا کہ باشد تو شقیہا اور میری فرماتے ہیں کہ جو یہی ہے

وہاں ہی رہ کر جی اے
جانبہ میں جو خیال ہے
بلکہ میں کہہ چکا ہوں
جو خدا اور میں کے
کلمہ تمہیں کو ملی ہو
کچھ

۱۲
 نبی جانم
 جو اس سے مراد ہے
 اودکی تافرونی کی یادگار
 کی دورادہ باب جو اور
 کی اسکی اور کلاوت
 لایہ ۱۲

کہہ دیا سور کرتا ہے تو قیامت کو اوس سے پوچھا جاوے گا کہ تبا تو سہی بیٹے اوس کو کہہ دیا یا نہ یا سور کرتا تھا
 القاطر سے اوس کو ذکر کرتا تھا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تم میں سے بعض آدمی ایسا کر
 کرتے ہیں کہ کئی تک کو شریک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ کہتے نہ ہوتا تو آج رات لٹ ہی گئی ہوتی حاقہ جنتی
 کا خیال نہیں کرتے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی یہ کلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو کہ
 اِنَّ اللّٰهَ يَنْهٰىكُمْ عَنْ تَخْلُوفِ اَيَّامِكُمْ فَاَنْتُمْ تَخْلُفُوْنَ اَوْ يَنْهٰىكُمْ عَنْ سَبِّ اَيَّامِكُمْ فَاَنْتُمْ تَسُبُّوْنَ اَيَّامَكُمْ
 الْعَنْبُ كَرَمًا اِنَّ الْكَلِمَ الْوَحْلَ اَسْلَمَ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تم میں سے کوئی یوں مت کہو
 کہ یہ میرا بندہ ہے اور میری لوثی ہو کیونکہ بندہ سب اللہ کو ہیں اور لوٹ دیاں بھی سب اوسکی ہیں بلکہ یوں
 کہا کرو کہ یہ میرا غلام یا چوپکر اور صیل یا چوپکری ہے اور غلام بھی اپنے آقا کو رب اور رب یعنی پروردگار
 بلکہ آقا اور رب کو اسلیو کہہ کر پروردگار کہتے ہیں اور فرمایا کہ لا تَقُولُوا لِلنَّاسِ اِفْقَ سَيِّئًا فَاَنْتُمْ
 اِنْ يَكُنْ سَيِّئًا كَفَقْدِ اَسْخَطْتُمْ نَفْسَكُمْ اور فرمایا کہ جو شخص یوں کہے کہ میں اسلام سے بڑی ہوں تو اگر چاہے
 تو ویسا ہی ہو گا جیسا کہا اور اگر چاہے تو اسلام کی طرف کبھی سلامت نہ پہنچے گا غرض کہ سطح کی باتیں جرت
 دن آدمی کو منہ سو نکلتی ہیں سب اس آفت میں داخل ہیں اور نابل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی باتیں پروردگار
 صدمہ پہنچاتی ہوں گی اور جو شخص کہ آفات زبان کو بغور دیکھو اوسکو یقین ہو جاوے گا کہ اگر زبان کو نہیں
 روکنا تو بیشک نہیں چھوگا اور اس وقت اس حدیث شریف کی حکمت معلوم ہوگی کہ مَنْ صَحَّتْ لِحْيَتُهُ اسلیو کہ آقا
 سبکے سب مہلک ہیں اور بولنے والی راہ میں ہیں اگر وہ چپ رہے تو ان سب سے بچا رہے گا اور اگر بولے گا تو
 نفس کو خطرہ میں ڈالی گا لیکن اگر زبان فصیح اور بہت ساعلم اور تقویٰ اور مراقبہ دوام اور قلت کلام رکھتا
 تو شاید بچا رہے اور باوجود ان باتوں کی بھی خطرہ سے خالی نہ ہو گا پس اگر آدمی سے یہ نہ ہو کہ گفتگو کو فنی کہہ دے اور
 کرے تو سکوت اختیار کرنا اور اس سے بچنا اور کہہ نہوگا تو ان آفات سے بچا رہے گا یہی غنیمت ہے غموشی معنی درگزر و گذشتن
 سے ہے

اگر کسی شخص نے یہ کلام سنا ہو کہ میں اسلام سے بڑی ہوں تو اگر چاہے تو ویسا ہی ہو گا جیسا کہا اور اگر چاہے تو اسلام کی طرف کبھی سلامت نہ پہنچے گا غرض کہ سطح کی باتیں جرت دن آدمی کو منہ سو نکلتی ہیں سب اس آفت میں داخل ہیں اور نابل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی باتیں پروردگار صدمہ پہنچاتی ہوں گی اور جو شخص کہ آفات زبان کو بغور دیکھو اوسکو یقین ہو جاوے گا کہ اگر زبان کو نہیں روکنا تو بیشک نہیں چھوگا اور اس وقت اس حدیث شریف کی حکمت معلوم ہوگی کہ مَنْ صَحَّتْ لِحْيَتُهُ اسلیو کہ آقا سبکے سب مہلک ہیں اور بولنے والی راہ میں ہیں اگر وہ چپ رہے تو ان سب سے بچا رہے گا اور اگر بولے گا تو نفس کو خطرہ میں ڈالی گا لیکن اگر زبان فصیح اور بہت ساعلم اور تقویٰ اور مراقبہ دوام اور قلت کلام رکھتا تو شاید بچا رہے اور باوجود ان باتوں کی بھی خطرہ سے خالی نہ ہو گا پس اگر آدمی سے یہ نہ ہو کہ گفتگو کو فنی کہہ دے اور کرے تو سکوت اختیار کرنا اور اس سے بچنا اور کہہ نہوگا تو ان آفات سے بچا رہے گا یہی غنیمت ہے غموشی معنی درگزر و گذشتن سے ہے

پیسویں آفت عام لوگوں کا سوال کرنا
 اللہ تعالیٰ کے صفات اور کلام اور حروف سے کہ یہ قدیم ہیں یا حادث ہیں حالانکہ عوام کو اسی قدر چاہیے کہ جو کچھ
 قرآن و اندر احکام ہیں انکو بوجہ عمل کرین مگر یہ بات لفظ شر کران گذرتی ہے اور یہ وہ باتیں ہیں کہ انسان معلوم ہوتی
 ہیں اور عامی آدمی دخل و مقولات کر دیتے خوش ہوتی ہیں اسولہ سٹے کہ شیطان اون کو دل میں جاوے گا
 کہ تم عالم و فاضل ہو اور یہاں تک اس امر کو اون کے دل میں بچتہ کرتا ہے کہ بعض دفعہ کلمات کفریہ
 زبان سے نکلتی ہیں اور اون کو خبر نہیں ہوتی اور عامی کو لیکر گناہ کبیرہ کا ارتکاب بہ نسبت علمی کلام
 کے زیادہ اچھا ہے خصوصاً جو باتیں کہ اللہ تعالیٰ اور اوسکے صفات کے متعلق ہیں اون میں تو اون کو

لیتا ہوں کہ جب تک میں نہ کہوں کسی بات کو مجھ سے مت پوچھنا مگر جب اونہوں نے اول کشتی کا
پوچھا تو انکو برا معلوم ہوا اور وعدہ یاد دلایا انہوں نے غدر کر لیا کہ ہونے سے میں پوچھا اسکو مبرا
کر دیکھن جب تین بار ایسا ہی ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہذا فراق بینی و بینک اور اورو
چوڑ کر چلے گئے حاصل یہ کہ عوام لوگوں کے حقیقین باریک علمی باتوں کا پوچھنا بڑی آفت ہو اور اس سے بہت
فتنہ پیدا ہوتے ہیں اسلیے انکو روکنا ہی مصلحت ہے اور حرف و قرآنی میں انکا بحث کرنا ایسا ہی کہ کوئی بادشاہ
کسی شخص کے پاس اپنا شفقہ بھیجے اور ضروری کام اوسین لکھ دے وہ اون باتوں کی طرف تو متوجہ نہ ہو
اینا وقت افسین لگان کرے کہ اس شفقہ کا کاغذ پرانا ہے یا نیا اس امر سے بیشک ہمتی نہ رہے گا اسلیے
جاہل آدمی بھی اگر کلام مجیدی عبادات ضروری کو چوڑ کر حروف کی بحث میں اوقات تلف کرے تو اورو
بھی وہی حال ہوگا اور یہی حال اور صفات الہی کا جاننا چاہیے باب آفات زبان خدا کی عنایت سے

پورا ہوا واللہ بحمدہ

باب پنجم غضب و حسد کی برائی کے بیان اس میں ۱۶ بیان ہیں

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| ریاضی ہے حسد و حسد سے ظلمت دل حاصل | ازاد و جوان سے ہو وہی ہے کامل |
| یہ دونوں رہ سلوک میں ہیں مہر و مہر | ساک نہ رہے ان سے کسی دیم غفل |

جاننا چاہیے کہ غضب و حسد کون کون سے ہیں وہ اوس گمین کا ایک شعلہ جو جسکی صفت یہ آیت ہونا اراد اللہ الموفق
اللہ تعالیٰ کی آقا فقیہ اور حبیبہ اگر لکھ میں چپی رہتی ہے اسلیے غضب کی آگ دل کے ہون میں مخفی
رہتی ہے اور سطح حقیق گتے ہی آگ ظاہر ہو جاتی ہے اسلیے یہ آگ ہی کبر کی اونچوٹ سی جو زمین
رہتی ہو ظاہر ہو جاتی ہے اور ارباب کاشفہ کو نور حقیق سے یہ بات دریافت ہوئی ہے کہ آدمی میں ایک ک
شیطان کی مشابہت کی پائی جاتی ہے پس جو شخص غضب کی آگ سے جل اٹھتا ہے اور حق سے واکل ہو جاتا
وہ اپنا نسب اور قرابت شیطان کی طرف پکا کرتا ہے اسلیے کہ اوسے یہی تھا کہ خلقنی من نار
وخلقنی من طین مٹی کی شان سے یہ ہے کہ ساکن اور وقار سے ہے اور آگ کی شان یہ ہے کہ سلگے اور
شعلہ زن ہو کر متحرک و مضطرب ہو پس آدمی میں بھی اگر حرکت و اضطراب وقت غصہ یا اجاؤ تو معلوم
ہوتا ہے کہ اسکی ساخت مٹی سے نہیں بلکہ خمیر آگ کا ہے جس سے شیطان بنا ہے اور غضب کا نتیجہ
وحسد یعنی کینہ اور دوسرے کا برا چاہنا ہے ان دونوں سے اکثر لوگ تباہ و برباد ہوئے ان کا سکون
بھی وہی مضغہ گوشت یعنی دل ہے اور ازاںجا کہ ان تینوں چیزوں میں انسان تباہ ہوتا ہی تو نہایت ضرور
ہو کہ ملاک کی جگہ تباہ آدمی جاوین تاکہ اوسے پر حذر ہو اور انکو پاس نہ لے سکے اور اگر دلیلیں یہ چیزیں ہم کو

شیطان کی برائی
اور غم میں
آگ کی آگ
جسکی صفت یہ آیت
ہونا اراد اللہ
الموفق

تو اسکو بھی صاف کرے اور جہاں تک جو علاج کے درپے ہو اسلیے کہ جب تک جہی بات کو آدمی نہیں جانتا
اوسمیں مبتلا ہو جاتا ہے اور صرف جانتا ہی کافی نہیں جب تک اوس سے بچنے کا علاج و تدبیر معلوم نہ
لے نہ اہم اس باب میں سولہ بیان لکھیں گے اول کے آٹھ بیانوں میں غصہ کی برائی اور اسکی حقیقت
اور اسباب اور علاج اور حکم کا تو اب وغیرہ اور باقیوں میں جلد و حسد کے مضر اور نفع اور مذمت و اسباب و تدبیر اور
جو اس سے متعلق ہے لکھے جاوین گے

بیان اول غصہ کی بُرائی میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَجْعَلِ الدِّينَ كَهَرَقٍ فَاُولَئِكَ هُمُ الْاَحْمَقُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي فَازَ الْاَللّٰهُ سَكَنَتِ لَكَ رِزْقُكَ
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِسْ آیت میں اللہ جہاں نے کفار کی مذمت اسلیے فرمائی کہ انہوں نے امر باطل پر غیرت
کو ماری اتفاق کر لیا تھا اور غیرت بھی غصہ ہی سے ہوا کرتی ہے اور مومنین کی تعریف سکینت اور وقار
اور ترے پر فرمائی حضرت ابوہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرت میں
عرض کیا کہ مجھ کو کوئی تھوڑا سا عمل بتلا دیجیئے آپ نے فرمایا کہ غضب یعنی غصہ نہ ہو اگر ہر وہ بارہ او
پوچھا تو وہی جواب دیا اور حضرت ابن عمر رضی سے بھی اسی مضمون کو قریب قریب مروی ہو وہ فرماتے ہیں
کہ میں نے حضرت سعید رضی سے عرض کیا کہ میرے واسطے ایک بات تھوڑی سی ارشاد فرما دیجیو کہ اوس پر شک کروں اور
عمل کروں آپ نے فرمایا کہ غصہ کیا کرینے دو بار ہی سوال کیا آپ نے یہی جواب دیا اور یہ بھی او نہیں کا
قول ہے کہ میں نے حضرت صلح سے پوچھا کہ مجھ کو غضب سے کیا چیز بچاویگی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو غصہ مذمت
کیا کہ اور حضرت ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت صلح نے حاضرین سے پوچھا کہ تم لوگ پہلوان زبرد
سکوت تجھے ہو سہوں تو عرض کیا کہ ایسے شخص کو جانتی ہیں جو کسی سے بھارت نہ کرے اور آپ نے فرمایا کہ وہ پہلوان
نہیں پہلوان زبردست وہ جو غصہ کو وقت اپنی نفس کو دبا کر کہے اور حضرت ابوہریرہ رضی سے بھی
مضمون کی حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ وَالنَّارُ الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ
نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من كان غَضَبُهُ سَتَرَهُ
لَهُ كَوْنُهُ اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت غصہ سے بچنا چاہیے کیونکہ
غصہ کی کثرت مرہم کے دلوں کو خفیف کر دیتی ہے اور حضرت عکرمہ نے تفسیر آیت قُلْ سَيَاكُفُّ عَنْ رَدِّهَا
مَنْ الصَّالِحِينَ میں فرماتے ہیں کہ سید سے وہ شخص مراد ہے جس پر غصہ غالب نہ ہو اور حضرت ابوذر
فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا
عمل بتلا دیجی جس سے جنت میں جاؤں آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو اور حضرت یحییٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام

یہاں تک کہ اس میں غصہ کی برائی اور اسکی حقیقت اور اسباب اور علاج اور حکم کا تو اب وغیرہ اور باقیوں میں جلد و حسد کے مضر اور نفع اور مذمت و اسباب و تدبیر اور جو اس سے متعلق ہے لکھے جاوین گے

ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو و نہ ہونے فرمایا کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا میں آدمی ہوں آپ نے فرمایا کہ مال مستحق کو و انہوں نے فرمایا کہ پیادہ یوسکے گا اور ایک حدیث میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غضب ایسا بگڑتا ہے جیسے ایلوہ سے شدہ خراب ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ جو کوئی غصہ کرتا ہے جہنم کے کنارہ جا لگتا ہے اور ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ سب میں زیادہ سخت کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ خدا کا غضب عرض کیا کہ تجھ کو کون چیز اس سے دور کرے گی آپ نے فرمایا کہ غصہ نکلیا اگر آثار حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ امی ابن آدم تو غصہ میں اتنا اچلتا ہے کہ یہ فرماتا ہے کہ شاید اب کی اچال میں روزخ میں جا پڑے اور حضرت ذی القربین سے روایت ہے کہ اوستے ایک شخص ملا انہوں نے پوچھا کہ تجھ کو کوئی علم ایسا بتاؤ جس سے میرا کبان و یقین زیادہ ہو فرشتہ نے کہا کہ غصہ نکلیا کرو کیونکہ شیطان آدمی پر جتنا غصہ میں اختیار رکھتا ہے اور کسی حالت میں نہیں کہتا پس غصہ پی جایا کرو اور تاخیر سے اوسکو ساکن کیا کرو اور جتنا ہو سکے جلدی سے بچ جلدی میں سب سردانی نہیں ملتا اور قریب و بعد سے سہولت و نرمی کے ساتھ رہو اور جار اور سرکش مت رہو اور سب پر ہنس سے روایت ہے کہ ایک راہب اپنی عبادت گاہ میں تھا شیطان نے اوسکو کراہ کرنا چاہا مگر وہ اپنی بات پر یکبارہ تو شیطان اکیلا رہا اوسکی جڑ کے پاس آیا اور اوسکو کرا کر کہا کہ دروازہ کھول اوستے جواب نہ دیا شیطان نے پھر کہا کہ دروازہ کھول دی ورنہ اگر میں چلا جاؤں گا تو چپتاؤں گے گا اوستے نے پھر کہا کہ توجہ نہ کی پھر کہا کہ سچ ہوں راہب فرمایا کہ سچ ہو تو میں کیا کروں سچ نہ ہو جگہ جگہ و ریاضت کا حکم فرمایا ہے اور قیامت میں شیخ کا وعدہ کیا ہے اگر خلافت وعدہ قیامت سے پہلے آج ہی چلاؤں تو ہم کب مانتے ہیں پھر شیطان نے اوس سے کہا کہ میں شیطان ہوں تجھ پر بکنا چاہتا ہوں سو نہو سکا اب سو اٹھو آیا تھا کہ جو تو پوچھو تو بتاؤں اوستے نے کہا کہ مجھ پر کچھ پوچھنا منظور نہیں پس شیطان وہاں سے پہاڑی میں راہ لے گیا کہ سنتا ہے یا نہیں اوستے نے کہا کہ سنتا ہوں کہا کہ مجھ پر بتاؤ کہ آدمی کی عادتوں سے کونسی تیری زیادہ نڈر کرتی ہے اوستے نے کہا کہ تیری اور غصہ آدمی غصہ ہوتا ہے تو ہم اوسکو ایسا لوٹ دیتے ہیں جیسے لڑکے کھیل کر لڑکاتی ہیں اور خشم فرماتی ہیں کہ شیطان کا مقولہ ہے کہ ابن آدم مجھ پر جیسے غالب ہو سکتا ہے جب وہ رخصتی رہتا ہے تو میں اور ملین ہوتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہے تو اڑ کر اوسکی سر میں چلا جاتا ہوں اور حضرت امام جعفر صادق ؑ فرماتے ہیں کہ غضب ایک کپڑے کی کچی ہے اور بعض انصار کا قول ہے کہ تیری جھوٹی کی ٹھہر اور اوسکا ناشائستہ ہوتا ہے اور جو حالت سے خوش رہو اوسکو علم کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ علم زینت اور نفع کی چیز ہے اور جو حالت غیب ضرر کی اور خاموش رہنا حق کو جواب میں بھی اوسکا جواب ہوتا ہے سچ جواب جاہلان باشندہ خوشی اور حضرت پھر فرماتے ہیں

کلمہ طبعی کہ اگر کوئی غصہ نہ کرے
میں جہنم میں نہیں جاتا
کلمہ طبعی کہ اگر کوئی غصہ نہ کرے
میں جہنم میں نہیں جاتا
کلمہ طبعی کہ اگر کوئی غصہ نہ کرے
میں جہنم میں نہیں جاتا
کلمہ طبعی کہ اگر کوئی غصہ نہ کرے
میں جہنم میں نہیں جاتا

کہ شیطان کا قول ہے کہ بنی آدم سے میں نہیں ٹھکا اور تین باتوں میں تو کہی ہی نہیں ٹھکا گا ایک تو ان میں سے
جب کوئی نشہ پیوے گا تو اسکی عقل تھارے ہاتھ میں ہوگی جہاں چاہیں گے لیجا لیں گے کام ہماری مرضی کے
موافق کرے گا ایک جب غصہ ہوگا تو قول ایسا کہے گا جسکو جانتا ہی نہوا اور کام وہ کرے گا کہ جس سے نڈرت
ہو ایک یہ کہ پاس کی چیز میں ہمیشہ بخل کی ترغیب دیتے رہتے ہیں اور ایسی باتوں کا چاؤ دلاتے ہیں جن پر اسکو
قدرت نہوا اور ایک حکیم سے کسی نے کہا کہ فلانا شخص اپنے نفس پر خوب قابو کرتا ہے اسنے جواب دیا کہ تو اب
اسکو شہوت رسوائہ کر لگی اور ہوا و نفسانی سے بچاؤ نہ کماوے گا اور غصہ اسکو نہ دباوے گا اور بعضوں
قول ہے کہ غصہ بچنا چاہیے کیونکہ انجام کو معذرت کی ذلت لٹانی پڑتی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ
غضب سی ڈرتے رہو اس سے ایمان بگڑ جاتا ہے جیسے ایلوہ سی شہد بگڑتا ہے اور حضرت ابن مسعود سے
روایت ہے کہ مرد کا حلم غصہ کی وقت دیکھنا چاہیے اور امانت کو طمع کی وقت جانچنا چاہیے اور جب غصہ نہوا
اور وقت کو حلم کا کیا اعتبار ہے اسطرح بدرون طمع کے امانت کا اعتبار نہیں اور حضرت عمر بن عبد العزیز
نے اپنے عامل کو لکھا کہ غصہ کی وقت کسیکو سزا دینا بلکہ جب کسی مجرم پر غصہ آوے تو اسکو قید کرنا اور غصہ
جاتا ہے تب رو بکاری کر کے موافق جرم کے سزا دینا اور سزا بھی نڈرہ کوڑہ سے زیادہ کی نہوا اور علی بن ابی
انسن کے حال میں لکھتے ہیں کہ ایک بار ایک قریشی شخص نے ان سے سخت کلامی کی تو انہوں نے بڑی پر
سیر نچا کر لیا اور پھر فرمایا کہ تمہاری مرضی یہ تھی کہ حکومت کو جوش میں میں شیطان کے ہاتھوں خفیف ہو کر
آج تمہارے ساتھ وہ بات کروں جسکو کل تم میرے ساتھ کرو اور بعض اکابر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ غصہ کی وقت
آوی کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی جیسا کہ جلتے تنور میں زندہ کی روح نہیں رہتی پس جو شخص غصہ مگر کرے وہی
عقل زیادہ سے اور غصہ گردنیا کے واسطے ہے تو اسکا نام مکر و فریب ہی اور اگر آخرت کر لیتے ہے تو اسکو ظلم
اور ظلم کہتے ہیں کیونکہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ غصہ تل کا دشمن جانی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ میں
ارشاد فرماتے کہ تم میں سے فلاح کو پہونچاؤ وہ شخص جو طمع اور ہوا و نفسانی اور غصہ سے بچا رہا اور بعض
اکابر کا قول ہے کہ جسے شہوت و غصہ کی اطاعت کی یہ دونوں اسکو دوزخ کی طرف کہینچیں گے اور حضرت جابر
فرماتے ہیں کہ مسلمان کی پچان یہ ہے کہ دین میں پکا ہو اور ایمان کا یقین رکھتا ہو اور علم مع حلم اور دانا
طاہریت کے ساتھ اور حقوق کی داد و دہش بجا لاوے اور تو انگری میں میانہ روی اور فاقہ کے وقت
تحمل اور قدرت کے وقت لسان اور شدت میں صبر کرے غصہ اور شہوت اس پر غالب نہوا اور تنگ و
جسٹ اس پر سر کسی نکرین حرص و پیٹ کی باعث ذلیل نہوا اور نیت میں کیسے طرح کا قصور و فتور نہ واقع ہو مطلقاً
کی نصرت و مدد کرے ضعیف و غیر رحم کرے نبیل ہونے سے روٹے سپر کی ملکہ کری تو معاف کری اور جاہل و ہنسی و گذر کیا کری

اوسکا نفس تو ہمیشہ اوسکے ہاتھ سے تنگ رہے مگر لوگ اوس سے سب رخصتی اور سنی نے حضرت عیسیٰ بن مبارک سے پوچھا کہ آپ حسن خلق کو مجھلا ایک لفظ میں ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ترک غضب کا نام حسن خلق ہے اور ایک نبی نے انبیاء علیہم السلام میں سے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی ایسا ہے کہ جو مجھ سے اس بات کا ذمہ کرے کہ کبھی غصہ نہ کروں گا اور میرے ساتھ جنت میں درجہ پاؤں اور میرے بعد خلیفہ اور جانشین ہو ایک جوان نے عرض کیا کہ میں کبھی غصہ نہ کروں گا ہر آپ نے دوبارہ کہا تو پھر اسی شخص نے کہا کہ میں ایسا ہوں اور اونی زندگی بہر اپنے عہد کو پورا کیا بعد اونی وفات شریف کے اونکے خلیفہ ہوئے یہ شخص ذو کفل علیہ السلام تھے یعنی ضمانت والے کہ جس بات کا ذمہ کیا تھا اوسکو پورا کیا اور وہ سبب وفات بھی ہیں کہ کفر کے چار رکن ہیں ایک غضب دوسرے شہوت سوم حقی چہارم طمع

بیان دوم غضب کی حقیقت میں

از انجا کہ خداوند کریم نے حیوان کو ایسا بنایا ہے کہ اسباب داخلی اور خارجی سے فنا اور ہلاک ہو جاتا ہے تو خزانہ انعام سے ایک ایسی شے بھی عنایت فرمائی ہے کہ جسکے سبب وقت مقرر ہی تک فنا سے محفوظ رہے داخلی اسباب کی طرف جو غور کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ترکیب حرارت و رطوبت سے ہے جن میں باجوہ عداوت اور ضد پائی جاتی ہے حرارت ہمیشہ رطوبت کو تحلیل اور خشک کرتی ہوتی ہے کہ اوسکی اخبار بخار بنکر ارجاؤں پس اگر رطوبت کو غذا سے مدد ملے اور جب قدر تحلیل اور خشک ہو جاتی ہے اوس قدر جب نقصان نہ تو حیوان فنا ہو جاوے اس لیے خداوند کریم نے غذا موافق بدن حیوانی کے پیدا کی اور حیوان نیز اوسکی اشتہار کردی کہ جس سے غذا کھایا کرے اور نقصان کا تدارک ہو کر ہلاک نہ ہونے پاوے اور اسباب خارجی جو موجب ہلاک ہیں وہ ہتھیار شل تلوار وغیرہ اور دوسرے مملکت ہیں اونکے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قوت غضب سبب کی ہے جو باطن سے جوش کرتی ہے اور مملکت چیزوں کو اپنے آپ سے دفع کرتی ہے اوسکو خدا تعالیٰ نے آگ سے بنا کر آدمی کی سرشت میں خمیر فرما دیا ہے جس کی کسی مطلب سے روکا جاتا ہو یا اوسکے خلاف مرضی کوئی چیز پیش آتی ہے تو وہ آگ جھلک اٹھتی ہے اور اوسکا شعلہ ایسا تیز ہوتا ہے کہ وکی اندر کل خون جوش کما کر گوشت اور کھیر چھڑھتا ہے جیسا کہ آگ کا شعلہ اونچا اٹھتا ہے یا ہنڈیا کا جوش اوپر کو اوبلتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ غصہ کی قوت آدمی کا چہرہ اور اکھیں سرخ ہو جاتی ہیں چونکہ چہرہ کا پوست نرم و صاف ہوتا ہے اس لیے خون کی جھلک اس میں خوب نمایاں ہو جاتی ہے جیسا شیشہ اگر اندر کی چیز معلوم ہوا کرتی ہے اور یہ حال اوس وقت ہوتا ہے جو بوقت کہ اپنے سے کم تر آدمی پر غصہ آوی اور یہ بھی جانتا ہو کہ اس پر میرا قابو ہے اور جو بوقت کہ غصہ اپنے سے زیادہ پر آوی یا انتقام لے لے تو ایسی صورت میں خون نمایاں جلنے لگتا ہے اور قلب کی طرف کو رجوع کرتا ہے اور باعث غم و غم ہوتا ہے یہی ہے

چہرہ زور یک ہو جائے اور کسی برابر واسطے غصہ آتا ہو تو یہ دونوں کیفیتیں نمودار ہوتی ہیں لال میلارنگ ہو کر تاسے اور خطر اب پیش آتا ہے بہر صورت غضب کی جگہ قلب ہو اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جو سن کر ناخون لگا بد نہ لینے کے واسطے اور یہ قوت موزنی چیزوں کے دفع کے لیے تو اول ہی متوجہ ہوتی ہے یعنی قبل ایذا او کا دفعیہ چاہتی ہے اور بعد ایذا انتقام اور تشفی دل کے لیے پیدا ہوتی ہے اور اس قوت کی غذا اور شہتا انتقام ہے اور اس میں اس کو لذت ملتی ہے اور یہ دونوں انتقام حین نہیں لیتی اب اس قوت میں ابتدائی پیدائش سے آدھو تین درجہ ہیں اول درجہ تفریط یعنی کسی کا ہے اور یہ مذموم ہے ایسے ہی شخص کو بے غیرت کہا کرتے ہیں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو باوجود غصہ دلانے کے غصہ نہ آوے تو وہ گدہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ غصہ اور حسرت کا بالکل یہ نوناہست نقصان کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اصحاب غمیر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیر میں ارشاد فرمایا **اِنَّ عَلٰی الْکُفَّارِ لَعَذَابٌ اَلِيمٌ** اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا **اِنَّ الْکُفَّارَ لَکَافِرٌ اَلِيمٌ** **وَاعْلَظْ عَلَیْکُمْ** اور شدت اور غلظت غضب کو بعد ہوا کرتی ہے دوسرے درجہ افراط یعنی زیادتی کا ہے وہ یہ ہے کہ غصہ شدت درجہ غالب ہو کہ عقل اور دین کی طاعت و سیاست کو کل جاوے اور غصہ کو عفت آدمی میں بصیرت اور تامل اور فکر اور اختیار کچھ نہ رہے مضطر کی طرح ہو جاوے اور غلبہ غضب کا سبب یا تو پیدائشی ہو یا کہ شروع پیدائش سے ڈرائی صورت اور زور و پنج اور زور و غضب ہوتا ہے پر فراج کی گرمی اور سکون شعلہ دیتی ہے اور شعلہ نذر کو رد و بالا ہو جاتا ہے اور سردی فراج سے البتہ اس کی تیزی کم ہو جاتی ہے یا غلبہ غضب کا سبب عادت ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں میں نشست اور برخاست رہی جو مغلوب غضب اور سیرج الاستقامت ہیں اور ان باتوں کو شجاعت اور جوانمردی جانتے ہیں اور فریہ کہتے ہیں کہ ہمکو ذرا برداشت نہیں اور ہم کو کوئی ذرا سی بات کے تو نہیں سہہ سکتے حالانکہ حقیقت میں گویا یہ کہہ رہیں کہ ہمکو عقل و حلم نہیں مگر بیوقوفی سے اسکو مخبر جانتے ہیں پس جو شخص ایسے لوگوں سے اس طرح کی باتیں سنتا رہتا ہے اس کے دل میں غصہ کی خوبی جمع جاتی ہے اور چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں اس لیے غصہ بڑھ جاتا ہے اور جب غصہ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو غصہ دل کے کو پہونک دیتی ہے اور نصیحت سے سے بہرہ کر دیتی ہے بلکہ نصیحت سے اور زیادہ غصہ ہوتا ہے اور اگر اپنی عقل و نفس سے کچھ استفادہ کرے یہ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تو عقل گل ہو جاتا ہے خواہ غصہ کی وہ ہیں سے ایسا دہندہ ہلا ہو جاتا ہے کہ کام کا نہیں رہتا اس لیے کہ آدمی دماغ سے فکر کیا کرتا ہے مگر جب غصہ کے مارے دلیں خون جو سن کھاتا ہے تو اس سے ایک کالا دھوان دماغ کی طرف چڑھ کر فکر کی جگہ میں پھیل جاتا ہے بلکہ بعض اوقات حواس کی جگہ کو بھی گھیر لیتا ہے کہ آنکھ سے پکھ نہیں دیکھتا اور کانوں سے پکھ نہیں سنتا دنیا تاریک معلوم ہوتی ہے اور اس حال میں دماغ کی ایسی صورت ہو جاتی ہے جیسے

زور آورین کا زور زیادہ
اور غلبہ غضب اور غلبہ
اور غلبہ غضب اور غلبہ

کسی غار میں آگ جلائی جاوے اور تمام غار میں دھواں بہر جاوے اور زمین بھی تیز ہو جاوے تو ایسی جلوتر
اگر کوئی چراغ جلتا ہوا ہوگا تو اس سے کیا سوچو گا وہ تو دھندلا ہو جاوے گا یا گل ہو جاوے گا اور جو
شخص اس غار میں ہوگا وہ نہ تو اس میں ٹھہر سکتا ہے نہ کوئی کلام سن سکتا ہے نہ صورت دیکھ سکتا ہے
اور نہ اس میں کوئی اندر یا باہر سے فرو کر سکتا ہو بلکہ جب تک جلنویں چیزیں جلناویں گی تب تک صبر کرنا پڑے گا چنانچہ
غصہ کا دل و دماغ کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات غصہ کی آگ ایسی تیز ہوتی ہے کہ اس سے وہ رطوبت
جس سے کہ دل کی زندگی ہے فنا ہو جاتی ہے اور آدمی ہلاک ہو جاتا ہے جیسے کہ غار کی آگ بعض اوقات
زیادہ ہو کر اوسکے ٹکڑے کر دیتی ہے اور اوپر سے نیچے کو بیٹھ جاتا ہے یعنی غار کی دیواروں اور طرفوں میں چمٹ
قائم رہنے کی ہے شدت گرمی سے وہ جاتی رہتی ہے اور گر کر پڑتا ہے اس طرح یہاں بھی غصہ کی آگ سے رطوبت
قلبی دور ہو کر باعث موت ہو جاتی ہے اور اگر واقع میں پوچھو تو سمندر کی موجیں طوفان کی قوت کشتی کا
ہونا بہت بہتر ہے اوس حال سے جو غصہ کی قوت آدمی کے دل کا ہوتا ہے اس لیے کہ کشتی کے بچنے کی توقع ہوتی ہے
کیونکہ اوس میں چولوگ سوار ہیں وہ اوسکے ٹھہرنے کی امیدیں تدبیریں کرینگے اور یہاں تو نفس کی کشتی کا ناظر
دل تھا وہی غصہ کہ سبب اندھا اور بہر ہو گیا بہر تدبیر کون کرے اب جاننا چاہیے کہ شدت غصہ کی نشان دہاں
یہ ہیں رنگ کا بدل جانا ہاتھ پاؤں کا کانینا افعال کا بے ترتیب انتظام صادر ہونا کلام میں لڑکھانا یا تنگ
کہ باجوہ میں جہاں آجاوین اور انکے سینہ میں ہو جاوین نہ ہونا پہر جاوے شکل بدل جاوے اور اگر غصہ والا اپنی
صورت کو غصہ کی قوت دیکھو تو شرم کے ماتے غصہ جاتا رہے کہ کیسی بُری صورت ہو گئی اور از انجا کہ صورت ظاہری
صورت باطنی کا عنوان ہوا کرتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ باطن اور یہی زیادہ برا ہو جاتا ہوگا کیونکہ اول
صورت باطن ہی بگڑتی ہے اور وہی بگاڑ ہوتے ہوتے صورت ظاہری پر پھیل جاتا ہے تو گو یا تبدیل صورت
ظاہری فرع ہے اور صورت باطنی کی برائی اصل تو فرع کی صورت سی اصل کو قیاس کرنا چاہیے غرض کہ
تمام جسم میں تو یہ علامات ہوتی ہیں اور زبان میں غصہ کا اثر یہ ہے کہ گالیان بکنے لگتا ہے اور ایسے کلام خوش
اور برے بولتا ہے کہ جس سے خردمند و نکو شرم آوے بلکہ خود غصہ والا بدون غصہ کی قوت کے کہی اونکو بولتے
ہوئے شرم کرے اور اس شخص کے ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ لفظوں میں اضطراب اور سببش بالکل خراب ہوتی
اور بعض اوقات پرتاثر غصہ یہ ہوتی ہے کہ بے تامل مار پیٹ فوج کسوت قتل و زخم کرنے لگتے ہیں اگر
جس شخص پر غصہ آیا ہے وہ سامنے ہوا اور اوس پر بس چلا تو یہ باتیں اوس کے ساتھ ہون گی اور اگر وہ
ہمال گیا یا کسی اور سبب سے قابو ہو گیا تو غصہ خود اپنے اوپر لوٹتا ہے کہ کپڑے پہاڑا ہے اور اپنا منہ پیٹتا
یا زمین پر ہاتھ دے مارتا ہے یا نشہ والوں اور مرد ہوشوں حیرانوں کی طرح دوڑتا ہے اور کہی غصہ کی مار

وَلَوْ كُنْتَ ظَنِّتَ أَنَّ تَعْدِلُوا ابْنِ النَّسَاءِ وَكَوْنُوا ضَلَمْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَكُنْ مِنْهَا كَأَعْلَقَةٍ
 اس لیے کہ یہ ضرور نہیں کہ جس سے ہمہ تن خیر نہ ہو سکے وہ ہمہ تن شر ہی کیا کرے بلکہ بعض بہی بعض کی
 نسبت بلی ہوتی ہیں اور بعض نیکیاں بعض کی نسبت زیادہ رتبہ رکھتی ہیں پس اگر بڑی نیکی نہ ہو سکے
 کے درپے ہو اور اگر شر سے محفوظ نہ ہو سکے تو صغیر ضرر کم ہو اسی پر قناعت ہو

تیسرا بیان اس بات کا کہ ریاضت سے اصل غصہ کا دور ہونا ممکن ہے یا نہیں
 جانتا چاہیے کہ بعض لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ریاضت سے بالکل مجبوراً غصہ ہو سکتا ہے اور مقصود
 بھی ریاضت سے یہی ہے اور بعض لوگ یہ کہتی ہیں کہ غصہ کا کچھ علاج ہی نہیں اور یہ اون لوگوں کا
 قول ہے جو یہ تصور کرتے ہیں کہ عادات بھی مثل پیدائش ظاہر کی ہیں جیسا اعضا ظاہر کے نقصان کو
 آدمی درست نہیں کر سکتا ویسا ہی خلق بھی قابل علاج نہیں اور یہ دونوں قول ضعیف ہیں بلکہ اصل
 اس باب میں یہ ہے کہ آدمی اپنے جتنے جی ایک چیز سے محبت کتنا ہی اور ایک چیز کو برا جانتا ہے تو غصہ
 بھی ضرور رہی ہوگا اس لیے کہ کوئی چیز اس کے مزاج کے موافق ہوگی اور کوئی مخالف موافق اس کے خاطر خواہ
 ہوگی اور مخالف پر اسکو غصہ آوے گا مثلاً فرض کرو کہ کسی نے اسکی محبوب چیز لے لی تو غصہ ہوگا یا کسی
 اسکو ضرر پہونچا یا چاہا تو بیشک غصہ ہوگا مگر جس شے کو ساتھ کہ آدمی محبت ہوتی ہے اسکی شین نہیں
 ایک تو ایسی شے جو سب کے لیے ضروری ہے مثلاً غذا اور مکان اور لباس اور صحت بدن پس جو شخص
 کہ آدمی کی ایسی چیز نہ ہو کہ دور کرنا چاہے مثلاً کھانسی غذا چھین لے یا پانی پینے کا گرا دیوے یا لپکھو مقدار ستر
 عورت ہی تھا اسکو چھین لے یا لپکھو مکان کا لے تو چونکہ ایسی چیزیں ہر شخص کی ضرورت میں داخل ہیں
 اس لیے انکا علیہ ہونا برا معلوم ہوتا ہے اور جو کوئی ان چیزوں کا مزاحم ہوتا ہے اس پر غصہ آتا ہے دوسری قسم
 وہ ہے کہ کسی کے لیے بھی ضروری نہ ہو جیسے بہت سال اور جاہ و جلال اور خدم و ششم و سواری وغیرہ کہ یہ
 چیزیں عادت کو سبب محبوب ہیں ضرورت میں داخل نہیں لوگوں کو علت غائی چیزوں کی معلوم نہیں
 جمالت سے ایسے اشیا محبت کرتے ہیں دیکھو چاندی سونا خواتین محبوب ہو گئی ہیں کہ انکو گار کر کے نہیں
 اگر کوئی انکو بیجا صرف کر ڈالے تو اس پر غصہ آتا ہے حالانکہ یہ دونوں کھانسی چیزیں ہیں اس قسم کی چیز
 کے لیے جو غصہ ہوتا ہے وہ اس قابل ہے کہ انسان سے بالکل قطع ہو سکے مثلاً اگر کسی کے پاس ایک
 مکان زائد از حاجت ہو اور اسکو کوئی ظالم گرا دیوے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے گرنے پر غصہ نہ آویں اس طرح
 کہ مکان والا کوئی شخص دانا بنیاد ہو جسکو زائد از حاجت کی ساتھ محبت ہی نہ ہو پس اگر اسکو ظالم نے گرا دیا
 تو وجہ محبت نہ ہو نیکی غصہ نہ آوے گا لیکن اگر محبت ہوگی تو بیشک غصہ آوے گا اور بالفعل جو دیکھا جاتا ہے تو

مشاورت
 اسکا جواب
 کہ یہ غصہ
 سے ہے

لوگوں کا غصہ ایسی ہی باتوں پر ہوتا ہے جو ضروری نہیں ہوتیں مثلاً شہرت اور جاہ پر اور محبت میں
 شخص کو کر بیٹھنے پر اور علم سے فخر کرنے پر تو جس آدمی کو اس بات کا ذرا ہی چپکا اور محبت ہوتی ہو وہ ضرور
 غصہ ہو جاتا ہے اگر عقل میں اس کی نشست فراہم کی جی لال پیلا ہو جاتا ہے اور جسکو صدر پر بیٹھنے کا شوق
 نہیں وہ اگر خوب تو نہیں ٹھیکہ جاوے تب بھی غصہ نہیں کرتا اور صدر پر جا کہ تشینہ صدرت پر عمل
 کرتا ہے غرض کہ اکثر لوگوں کی محبت ایسی ہی عادات رومی اور خراب سی ہو گئی ہے اسی لیے غصہ بھی
 بات بات پر کرتا ہے نہیں سمجھتے کہ جتنے شہوات اور ارادے زیادہ ہوتے ہیں اتنا ہی آدمی میں نقصان زیادہ
 ہے اس لیے کہ حاجت صفت نقصانی ہے جب قدر اس کی زیادتی آدمی میں ہوگی اسی قدر نقصان ہی زیادہ ہوگا
 نادران آدمی ہمیشہ اسی بات پر کوشش کرتا ہے کہ حاجات زیادہ پوری ہوں اور رزق میں بہت آمد ہو
 حالانکہ یہی چیزیں فخر غم اندوہ کا ہوتی ہیں اور بعض تو ایسے بحر جہالت میں ڈوبے ہوتے ہیں کہ اگر انکو
 بری بات کا بھی عیب بتایا جاوے تو اوپر بھی غصہ ہوتے ہیں مثلاً کوئی یون کے کہے کہ تلوغ لڑا نا خوب لڑا
 یا شیطانی اچھی نہیں کہیلے یا شراب بہت نہیں پی سکتے یا کہانا زیادہ نہیں کھا سکتے تو یہ باتیں ایسی ہیں
 کہ اگر آدمی میں نہ ہوں تو غریبی کی بات ہے مگر ان پر بھی بعض جاہل بکر بیٹھتے ہیں کہ بھکویون کیوں کھا
 خلاصہ یہ کہ اس قسم کی چیزیں جنکی محبت ضروری نہیں غصہ ہی ضروری نہیں تیسری قسم وہ اشیاء ہیں
 کہ بعض کے حق میں ضروری ہوں اور بعض کے غیر ضروری مثلاً کتاب عالم کے واسطے محبوب چیز ہے اوس کو
 اسکی ضرورت رہتی ہے اسی لیے اوس سے محبت کہتا ہوں اور اگر کوئی اوسکو جلاوے یا ڈبووے یا ضائع
 کر دے تو اوپر غصہ ہوتا ہے یہی حال اوزار و نگاہ ہے بنسبت عیشیہ والوں کے کہ ہر پیشیہ والے کو غذا کا ملنا
 بدوں اوزار کے اور اپنے کام کے مشکل ہے پس چونکہ اوزار ضروری چیز یعنی غذا وغیرہ کے حصول کے واسطے
 ہیں اس محبت سے پیشیہ والے کو اوس سے محبت ہوتی ہے اور اونکو ضروری جانتا ہے حالانکہ محبت ضروری
 وہ ہے جسکی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں اشارہ فرمایا ہے **مَنْ أَحْبَبَ أَهْلَ**
فِي سِرِّهِ مِثْلَ فِئَةِ بَلَدٍ عَنْكَ قُوَّةٌ يَوْمَ تَكُونُ الْكُلُوبُ كَالْحِذَابِ إِنَّ الدَّائِمِينَ فِي الْكُلُوبِ هُمُ الْفَائِزُونَ ہا پس جو شخص کہ حقائق امور سے
 واقف ہو اور یہ تیون باتیں مذکورہ حدیث اوسکو حاصل ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے سوا
 میں غصہ نہ کرے یہ تین قسمیں تو بیان ہو چکی ہیں اب ریاضت کے باعث جو اثر ہر ایک قسم میں ہوتا ہے اوسکو
 سننا چاہیے قسم اول میں تو ریاضت اس بات کو مفید نہیں ہوتی کہ دل کا غصہ بالکل نیست نہ ہو جو جاوے
 بلکہ ریاضت اس لیے ہوتی ہے کہ زمین ایسا لگے ہو جاوے جس سے مطیع غصہ کا زہر ہے اور مطاہر اسکا
 استعمال اوسی درجہ تک کرے جسکو شرع اور عقل مستحسن جانے اور یہ امر مجاہد سے اور کوشش سے ممکن ہے

کتاب
 شرح
 تفسیر
 جامع
 صوفیہ
 جلد سوم
 باب پنجم
 غضب اور
 خد و حسد
 کا برائی کے
 بیان میں

کہ جب تک حکم کیا کرے اور مدت تک برداشت کرتا ہے یہاں تک کہ حکم و برداشت مثل امور طبعی کے عادت
رہے ہو جاوے اور وہ بن سے غصہ کو دلیلیں سے نکالنا غیر ممکن ہے اور خلاف مقتضائے طبع ہاں
تیرہمی کا توڑنا اور اس کا کم زور کر دینا ہو سکتا ہے کہ باطن میں اس کا جوش نہونے پاوے اور یہاں تک
ضعف آجاوے کہ اس کا اثر منہ پر کچھ بھی محسوس نہو کہ یہ امر نہایت سخت ہے تاہم اس کا نہ باہر نہیں
اور یہی حال قسم سوم کا بھی ہے اس لیے کہ اوس میں بھی آخر بعض لوگوں کے حق میں تو وہ شاید ضروری این
ریاضت سے اونکو بھی یہ فائدہ ہوگا کہ غصہ کی شدت باطن میں نہوگی اور صبر کی سختی زیادہ محسوس نہوگی
اور دوسری قسم کی اشیا پر غصہ ہوتا ہے تو ریاضت سے اس کا قطعاً استیصال ہو سکتا ہے یعنی جب
دلیلیں سے محبت غیر ضروری چیزوں کی دور ہو جاوے گی تو اس کے ساتھ ہی غصہ بھی ختم ہوگا کہ محبت اور
لازم و ملزوم ہیں اور اوس میں ریاضت کا طور یہ ہے کہ آدمی چون تصور کرے کہ میرا وطن قبر تاریک ہے اور پھر
کی جگہ آخرت ہے دنیا صرف ایک گذر گاہ ہے کہ اس سے گذر جانا قطعی ہوگا اور یہاں جہنم آیا ہوں
صرف اس لیے کہ توشہ آخرت حاصل کروں

کار دنیا کے تمام نہ کرو

بہر حید کہیر چھوڑ کر

بقدر ضرورت اشیا کے سوا سب کو یہ جانے کہ وطن اصلی اور مستقر حقیقی میں یہ چین باعث وبال
ہونگی ان خیالات سے دنیا میں زہد اختیار کر کے محبت دنیا و لیسے محو کر ڈالے تو یقین ہے کہ اس طرح کی
ریاضت سے بالکل اصل غصہ کی جاتی ہے اور کچھ نہوگا تو استدر تو ضروری ہوگا کہ غصہ کو ظاہر نہ کرے
اور اس کے بموجب عمل نہ کرے گا اس لیے کہ غصہ تابع محبت کا ہے اگر محبت جاتی رہے گی تو یہ بھی فنا ہو جاوے گا
مثلاً ایک آدمی کے پاس کتا ہے جس سے کہ اس کو محبت نہیں اگر کوئی دوسرا شخص اس کے کو مارے
تو اس کو غصہ نہ آوے گا کیونکہ محبت اس کی نہیں بہر حال جڑ سے جاتا رہنا غصہ کا تو بہت ہی مشکل ہے
الا ضعیف ہو جانا اور اس کے بموجب عمل کا نہونا بھی غنیمت ہے یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ قسم
اول یعنی ضروری اشیا کے جانے سے درویش ہوتا ہے کہ حاجت کی چیز جاتی رہے یہ ضرور نہیں
ہے آوے مثلاً اگر کسی نے بکری کمانے کے لیے پالی ہو اور وہ مر جاوے تو اس کو سوچ اس کے عزیز
البتہ ہوگا مگر غصہ کسی پر نہیں کرنے کا اور یہ امر ضروری بھی نہیں کہ ہر شیے کے ساتھ غصہ ہی ہو کرے
خون نکالنے میں تکلیف اور درد تو ہوتا ہے مگر غصہ کو نہونے والے یا پھینکے لگانے والے پر غصہ نہیں آتا
پس جس شخص پر توجہ کا غلبہ ہو یہاں تک کہ سب اشیا کو قبضہ قدرت الہی میں دیکھے اور سب کچھ آدمی
کی طرف سے جانے تو وہ غصہ نہیں کرے گا اس واسطے کہ وہ مخلوق کو صرف ایک واسطہ جانے جیسے کہ ہمارے

ہاتھ نکلن قلم ہوتا ہے تو اگر بادشاہ مثلاً کسی آدمی کی گردن مارنے کا فرمان لکھ دے تو وہ قلم پر غصہ نہیں
 کرتے گا اس طرح شخص اس کی بکری کی کھڑا لے اور سپر ہی غصہ نہوگا کیونکہ ذبح اور موت کو خدا ہی کی طرف
 سے جانتا ہے تو غصہ توحید میں غصہ نہ آتا چاہی علاوہ ازین خدا کی ساتھ حسن ظن ہی اسی بات کا تقاضی
 ہے یعنی جب یہ تصور کیا کہ خداوند کریم میری خوش بین ہو رہا ہے وہی کرتا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
 شاید میرے ہو کہ یا بیمار یا زخمی رہے ہی میں اس کی نزدیک تیری ہوگی پس غصہ کی کوئی وجہ نہیں جیسے
 خون کا لے والے پر غصہ نہیں آتا کیونکہ اپنی تیری اوس میں تصور ہے تو اس کا جواب یہ کہ واقع میں غصہ
 توحید سے یہ بات ممکن تو ہو مگر اس وجہ کی توحید ہیشہ نہیں کرتی اور دیر یا نہیں ہوتی بلکہ آٹا فنا ہو جاتی
 چمک جاتی ہے اور انجام کو دل وسیلوں کی کی طرف رجوع کیا کرتا ہے اور یہ بات دلیلیں جلی اور طبعی ہوا اور
 اگر توحید دیر پا ہو کرتی تو اشرف المخلوقات و مہر و کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ہی ہوتی حالانکہ
 آپ کو غصہ آتا تھا رہا شک کہ خیار مبارک سرخ ہو جاتے تھے اور خود ارشاد فرمایا کہ اہی میں آدمی ہوں
 آدمی کی طرح محکوم ہی غصہ آتا ہے پس جس کسی مسلمان کو اپنے گالی آدمی ہو یا لغت کی ہو یا مارا ہو تو تیری
 ان باتوں کا اس کو لیے حجت کر دو اور باعث تقرب بناؤ کہ جس کے سبب قیامت میں اس کو تیرا تقرب حاصل
 ہوا اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 علیہ وسلم جو کچھ کلام آپ غصہ اور خوشی کی حالت میں فرمایا کرتے ہیں اس کو میں لکھوں آپ فرمایا کہ لکھا
 قسم ہے اس ذات کی جس نے محکوم رسول برحق بنایا اس سے کہ جو زبان سے سو یا حق کی کہیں لکے گا اور فرمایا
 کہ میں غصہ نہیں ہوتا ہوں بلکہ یہ فرمایا کہ غصہ محکوم حق سے تجاوز نہیں کرنے دیتا یعنی میں اس کا مقتضا
 کے بموجب عمل نہیں کرتا ہوں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لکھا غصہ ہو میں تو آپ فرمایا کہ میں
 کیا ہوا تیرا شیطان تیرے پاس آیا ہوا ہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ کا شیطان نہیں آپ فرمایا کہ کو
 نہیں مگر میں نے اللہ و عبادان کی تو وہ مسلمان ہو گیا محکوم خیر کے سوا کچھ نہیں کہتا یہ نہ فرمایا کہ میرا شیطان
 نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ وہ محکوم بدی کا امر نہیں کرتا اور یہاں شیطان سے شیطان غصہ م اور
 اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی واسطے کبھی غصہ آتا تھا
 اور اگر امر حق میں غصہ فرماتے تو تو کسی کو خیر نہیں ہوتی تھی اور نہ کوئی اسے تاب تھا بلکہ لاسکتی تھی
 یہاں تک کہ حق کا انتقام لے لیں اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ
 اللہ ہی کی واسطے امر حق پر ہوتا تھا تاہم فی الجملہ التفات وسیلوں کی طرف پلایا جاتا ہے اس طرح جو شخص کی
 قوت اور حاجت دنیوی خیر چھین لے اور اس پر غصہ کرے تو غصہ خدا کی واسطے ہوگا اس طرح غصہ کا علی بن ابی طالب

اس کا جواب یہ ہے کہ واقع میں غصہ توحید سے یہ بات ممکن تو ہو مگر اس وجہ کی توحید ہیشہ نہیں کرتی اور دیر یا نہیں ہوتی بلکہ آٹا فنا ہو جاتی چمک جاتی ہے اور انجام کو دل وسیلوں کی کی طرف رجوع کیا کرتا ہے اور یہ بات دلیلیں جلی اور طبعی ہوا اور اگر توحید دیر پا ہو کرتی تو اشرف المخلوقات و مہر و کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ہی ہوتی حالانکہ آپ کو غصہ آتا تھا رہا شک کہ خیار مبارک سرخ ہو جاتے تھے اور خود ارشاد فرمایا کہ اہی میں آدمی ہوں آدمی کی طرح محکوم ہی غصہ آتا ہے پس جس کسی مسلمان کو اپنے گالی آدمی ہو یا لغت کی ہو یا مارا ہو تو تیری ان باتوں کا اس کو لیے حجت کر دو اور باعث تقرب بناؤ کہ جس کے سبب قیامت میں اس کو تیرا تقرب حاصل ہوا اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم جو کچھ کلام آپ غصہ اور خوشی کی حالت میں فرمایا کرتے ہیں اس کو میں لکھوں آپ فرمایا کہ لکھا قسم ہے اس ذات کی جس نے محکوم رسول برحق بنایا اس سے کہ جو زبان سے سو یا حق کی کہیں لکے گا اور فرمایا کہ میں غصہ نہیں ہوتا ہوں بلکہ یہ فرمایا کہ غصہ محکوم حق سے تجاوز نہیں کرنے دیتا یعنی میں اس کا مقتضا کے بموجب عمل نہیں کرتا ہوں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لکھا غصہ ہو میں تو آپ فرمایا کہ میں کیا ہوا تیرا شیطان تیرے پاس آیا ہوا ہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ کا شیطان نہیں آپ فرمایا کہ کو نہیں مگر میں نے اللہ و عبادان کی تو وہ مسلمان ہو گیا محکوم خیر کے سوا کچھ نہیں کہتا یہ نہ فرمایا کہ میرا شیطان نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ وہ محکوم بدی کا امر نہیں کرتا اور یہاں شیطان سے شیطان غصہ م اور اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی واسطے کبھی غصہ آتا تھا اور اگر امر حق میں غصہ فرماتے تو تو کسی کو خیر نہیں ہوتی تھی اور نہ کوئی اسے تاب تھا بلکہ لاسکتی تھی یہاں تک کہ حق کا انتقام لے لیں اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اللہ ہی کی واسطے امر حق پر ہوتا تھا تاہم فی الجملہ التفات وسیلوں کی طرف پلایا جاتا ہے اس طرح جو شخص کی قوت اور حاجت دنیوی خیر چھین لے اور اس پر غصہ کرے تو غصہ خدا کی واسطے ہوگا اس طرح غصہ کا علی بن ابی طالب

ہاں بعض اوقات جب کوئی شخص کسی زیادہ ضروری مہم میں مشغول رہتا ہے تو ضروری چیزیں جان بوجھ کر بھی غصہ نہیں کرتا کیونکہ دل اور طرف مشغول ہوتا ہے اور عین گنجائش غصہ کی نہیں ہوتی نیز شوق باعث اور چیز کو خیال میں بھی نہیں آتا چنانچہ حضرت سلمانؓ کو جب کسی نے گالی دی تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا حال میں میرے عمل کم ہوئے تو جو کچھ تو کہتا ہے میں اس سے بھی بدتر ہوں اور اگر یہ بہار ہی اس کے لئے ہو تو اس سے میرا کوئی ضرر نہیں پس چونکہ آپ کا قلب خیرت میں مصروف تھا گالی سے متاثر نہ ہوا اسی طرح کسی نے بے بن خشم کو گالی دی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے اس طرف ایک گامی ہے اگر میں اس کو نہ لے کر لی تو تیری بات سب کچھ ضرر نہوگا اور اگر وہ طے نہ ہوئی تو جو کچھ تو کہتا ہے اس سے بھی بدتر ہوں اور ایک شخص نے حضرت ابو بکرؓ کو گالی دے آپ نے اپنے نفس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تیرے جن عیبوں کو خدا تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے وہ بہت ہیں تو گویا آپ اپنے نفس کی تقصیر نقصان دینے میں مشغول تھے یعنی یہ بات مد نظر تھی کہ خدا تعالیٰ کو معنی معرفت نہ پہچانا اور جہد راوس سے ڈرنیکا حق تھا تو تاخوف نہ کیا پس اس حال میں اگر کسی دوسرے نے ان کے نفس کو ناقص کہا تو اس کی تاثیر نہوئی اسیلئے کہ وہ تو خود پہلے ہی سے باوجود شان صلیقتی اپنے نفس کو نقصان کی آنکھ سے ملاحظہ فرماتے تھے اور ایک عورت فرما لک بن دینارؓ کو کہا کہ اور یا کاراؓ نے فرمایا کہ تیری سوا مجھے اور کسی نے نہیں پہچانا تو گویا وہ اپنے نفس سے آفت زیادہ کر نہیں مشغول تھے اور اس کو یہ سمجھاتے تھے کہ ریا تہ سے چوٹا نہیں جو کچھ ہے شیطان کا فریب ہے جب اس عورت نے ریا کار کہا تو چونکہ نفس کو پہلے ہی سے ریا کار جانتے تھے اسلئے غصہ نہ ہوا اور حضرت شعبہؓ کو کسی نے برا کہا آپ نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو خدا میرے حال پر رحم کرے اور اگر تو جوٹا ہے تو میرے حال پر رحم کرے ان حکایات سے صاف ثابت ہے کہ ان لوگوں نے جو غصہ نہ کیا تو یہی وجہ تھی کہ ان کے دل اور اور مہات دینی میں مصروف تھے اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان باتوں نے ان کے دل پر تاثیر کی ہو مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے جو بات ان کے دل پر غالب تھی اوس کی طرف التفات کیا غرض کہ دل اگر کسی مہم میں مشغول ہو تو محبوب چیزوں کے جانے رہی میں ہیجان غصہ سے محفوظ رہتا ہے پس غصہ کا نہ ہونا دو باتوں سے ممکن ہوا ایک تو یہ کہ دل اور کسی مہم میں مصروف ہو دوسری یہ کہ غلبہ وحدانیت اور ایک تیسرے سبب بھی غصہ کے نہ ہونے کے لیے ہو وہ یہ ہے کہ یوں جانے کہ خدا کو میرا غصہ ناپسند ہے پس محبت الہی کے باعث تشغیل غصہ فرو ہو جاوے گی اور یہ امر بھی محال نہیں کہ بھی ایسا ہو کرتا ہے خلاصہ اس سب تقریر کا یہ ہے کہ آتش غصہ سے رہائی اسی میں ہے کہ محبت دنیا کی محبت دل سے مٹا دیو اور محبت کا دور کرنا دنیا کے فریبوں اور مملکت کو پہچاننے سے ہوتا ہے چنانچہ بیان دنیا کی برائی کے باب میں انشاء اللہ

مذکور ہوگا اور جو شخص ریا کی محبت دل سے دور کر دے وہ بہت سے اسباب غصہ سے محفوظ رہتا ہے اور غصہ کو اسباب میں سے جو سبب ایسا ہے کہ وہ بالکل مٹ نہیں سکتا اور اس کی تیزی کم ہو سکتی ہے اور سبب صیغ ہونے سے غصہ کا ضعیف ہونا بھی آسان ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ ہو بھی اپنے لطف و کرم سے توفیق غصہ کی دفع کی عنایت فرماوے +

چوتھا بیان غصہ کے سببوں کے ذکر میں اور ان کے دور کر دہ کی تدبیر میں

چونکہ دور ہونا ہر مرض کا اس کے علت کے دور ہونے سے ہوتا ہے ایسے غصہ کا دور ہونا بھی اس کے سب کے دور ہونے پر ہی منحصر ہے اس واسطے اس کے اسباب کو اور ان کے دور کرنے کی تدبیر کو معلوم کرنا چاہیے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ سبب میں سخت تر کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ غصہ الہی نہایت شدید ہے پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے لگ بھگ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ آدمی کا غصہ پھر پوچھا کہ غصہ کس بات سے ظہور و نشوونما پاتا ہے آپ نے فرمایا کہ کبر اور فخر اور عزت طلبی اور حیثیت سے غصہ آیا کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ شداد غصہ کی اسباب یہ چیزیں ہیں کبر اور عجب اور مزاج اور لغو نفسی اور دوسرے کو بنا نا عیب لگانا اور بات کا ٹٹنا اور ضد کرنی اور فریب کرنا اور حصول مال و جاہ میں کثرت سے حرص کرنی اور یہ سب باتیں عادات بدہن اور شرعاً مذموم ان کے رہتے ہوئے غصہ کا جانا ممکن نہیں ایسے ضرور ہوا کہ ان عیبوں کو آدمی ان کے مقابل کی چیزوں سے کہو دے یعنی کبر کو تواضع سے دور کرے اور عجب کو اپنے نفس کی پہچان سے زائل کرے چنانچہ اسکا بیان باب کبر و عجب میں آویگا اور فخر کو یون دور کرے کہ میں بھی آدمی ہی ہوں جیسے اور میرے باندی غلام ہیں آخر سب کا باب تواضع ہی تھا چنانچہ تو میں جدا جدا ہو گئیں آدم زاد ہو نہیں سبب یکساں ہیں فخر عمدہ بات میں کرنا چاہیے کبر اور عجب اور شیخی تو کینگی کے عادات ہیں ان کو کیا فخر کرنا چاہیے بلکہ یہ باتیں سبب فاضل کی اصل ہیں اگر انہیں کو اپنے آپ سے دور نہیں کیا فخر کس بات کا ہے ناک آئندہ کان جسم نسب میں تو سب برابر ہی ہیں اور مزاج اسطرح دور کرے کہ ایسے عمارت دینی میں مصروف ہو کہ عہد ہر اونسے فرصت ہی نہ ملے جو نیت مزاج کی پیروی اور لغویات سے اس طرح بچے کہ عدا فضائل اور اخلاق حسنہ کی طلب میں اور علوم دینیہ کی تحصیل میں کوشش کرے جس سے کہ سعادت اخروی میسر ہو اور دوسرے کو بنا نے میں یہ خیال کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہی حال میں ساتھ نہ چاہ کہن را چاہد پریش مشہور مثل ہے اور علاوہ ازین لوگوں کی ایذا ایک امر معیوب ہے اسکو اختیار کرنا برا اور عیب جوئی میں یہ سمجھو کہ بری بات کا منہ سے نکالنا بڑا ہے اسکے سوا اگر کوئی جواب ترکی بہ ترکی دیگا تو نہ معلوم ہوگا اور علیٰ ذالہ القیاس بات کا شنہ اور ضد کرنے اور فریب دینے میں تصور کرے کہ ان سے میرے

عصب منبسط ہو کر اوس کے بموجب بری طرح پر کام نہ کر بیٹھے اور یہ استقلال جو جس عصب میں مخزون علم و عمل سے حاصل ہوتا ہے علم کے متعلق توجہ باتین میں اول یہ کہ جو اخبار کہ غصہ کے سینے اور عفو و رحمت کی فضیلت میں وارد ہیں جنکا بیان عنقریب کیا جاوے گا انکو منہ پرچے اور اوس کے ثواب کی رغبت کرے پس کیا عجب کہ ثواب کے حرص ہی جو پیش جاتا ہے اور انتقام سے درگزر سے حضرت مالک بن اوس فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمرؓ کسی شخص سے غصہ ہوئے اور اوس سے بیٹنے کا حکم فرمایا اوس وقت یہی آیت پڑھی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا بِالْغَيْبِ وَأَعْلَنُوا بِالْبَيِّنَاتِ** اچھا! ان میں حضرت عمرؓ اس آیت کو بار بار پڑھتے تھے اور سوچتے تھے اور آپکا دستور تھا کہ جب کوئی آیت آپؐ کو سامنے پڑھتی جاتی تو بہت دیر نامل اوس کے سمجھنے میں کیا کرتے تھے اوسی معمول کے موافق سوچ کر اوس شخص کو رہا کیا اور حضرت عمرؓ بن عبدالعزیزؓ نے ایک شخص کے مارنے کا حکم کیا اور یہی ارشاد الہی زبان پر لائے **وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ** اوس وقت خادم سے کہا کہ اوسکو جانے دو پھر یہ کہ اپنے نفس کو عذاب الہی سے ڈراوے اور یوں کہے کہ جتنی میری قوت اس شخص پر ہے اوس سے زیادہ خدا کا زور چھپرے اگر تھے آج اس پر غصہ چلا لیا کہ قیامت کو خدا کے غضب سے کون بچاوے گا اگر مجھے بھی اوس وقت شدت ہی حتماً عفو کی ہوگی تو دوسرے دنکو صاف کرنے سے شاید نجات ملجاوے چنانچہ بعض صحیفوں میں مذکور ہے کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ امی آدم زاد جو وقت تو غصہ کرے تجھ کو یاد کر لیا کہ جو وقت میں غصہ ہو تو تجھ کو یاد کروں گا اور تباہ کاروں کے ساتھ ہلاک نہ کر دوں گا اور ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو کسی کام کے لیے بھیجا اوس نے دیر کی جب سامنے آیا تو آپؐ فرمایا کہ **لَوْ كَاظِمٌ لَّغَضَبِي** لہذا جو شخص نے یعنی اگر قصاص قیامت نہ ہوتا تو تجھ کو خوب دکھ دیتا اور روایت ہے کہ نبی اسرائیلؑ نے جتنے بادشاہ ہوئے ہیں سب کے ساتھ ایک حکم رہتا تھا جب بادشاہ غصہ ہوتا وہ حکیم ایک پرچہ بادشاہ کے حوالہ کرتا اور میں کہتا ہوں کہ مسکین پر رحم کر اور موت سے ڈر اور قیامت کو یاد کر اس پرچہ کو دیکھنے سے اوسکا غصہ فرو ہو جاتا تھا تیسرے یہ اگر خوف عذاب اخروی نہ ہو تو رنج و مصائب دنیاوی جو غصہ کے باعث ہوتے ہیں انہیں کو تامل کرے کہ جس شخص پر غصہ کر دوں گا وہ میرا مخالف ہو جاوے گا اور طرٹ مقابل بنکر دے پرے تخریب اور ایذا رسانی اور شتمات بہتک وغیرہ کے ہو گا اور نامل اس نامل کا یہ ہے کہ شہوت سے غصہ بھر روکنا ہوتا ہے یعنی دنیا کی ایک خرابی کو دوسری خرابی کی فکر سے ہٹانا چاہتا ہے اسی لیے اعمال آخرت میں شمار نہیں ہونے کا اور نہ اس پر ثواب ہوگا ہاں اگر دنیا کی تشویش سے علم و عمل کے لیے دل کو فراغت حاصل نہ ہو اور آخرت کے لیے مدد ملے

خدا کے صاف کرنا اور عیب کو مٹا دینا ہے

اور وہ اپنے غصہ سے صاف کرتے ہیں اور وہی

اگر قصاص نہ ہوتا تو تو تجھ کو خوب دکھ دیتا اور روایت ہے کہ نبی اسرائیلؑ نے جتنے بادشاہ ہوئے ہیں سب کے ساتھ ایک حکم رہتا تھا جب بادشاہ غصہ ہوتا وہ حکیم ایک پرچہ بادشاہ کے حوالہ کرتا اور میں کہتا ہوں کہ مسکین پر رحم کر اور موت سے ڈر اور قیامت کو یاد کر اس پرچہ کو دیکھنے سے اوسکا غصہ فرو ہو جاتا تھا تیسرے یہ اگر خوف عذاب اخروی نہ ہو تو رنج و مصائب دنیاوی جو غصہ کے باعث ہوتے ہیں انہیں کو تامل کرے کہ جس شخص پر غصہ کر دوں گا وہ میرا مخالف ہو جاوے گا اور طرٹ مقابل بنکر دے پرے تخریب اور ایذا رسانی اور شتمات بہتک وغیرہ کے ہو گا اور نامل اس نامل کا یہ ہے کہ شہوت سے غصہ بھر روکنا ہوتا ہے یعنی دنیا کی ایک خرابی کو دوسری خرابی کی فکر سے ہٹانا چاہتا ہے اسی لیے اعمال آخرت میں شمار نہیں ہونے کا اور نہ اس پر ثواب ہوگا ہاں اگر دنیا کی تشویش سے علم و عمل کے لیے دل کو فراغت حاصل نہ ہو اور آخرت کے لیے مدد ملے

غضبہ ساکن ہو جاوے گا اس لیے کہ غصہ حرارت سے ہوتا ہے اور حرارت سے تو جب بیٹھے یا کھڑے نہ ہو حرکت دور ہوئی تو
تو یہ حرارت غضب بھی دور ہو جاوے گی اور یہ عمل بھی بہت شریف میں وارد ہو جیسا کہ فرمایا ان الغضب
جھڑکے تو فانی القلب لم تزل الی انتفاخ اوداجہم وحمولہ عینہم فاذا وجدوا کم من ذلک شیئاً فان کان
قالما فی الجلس ان کان جالساً فلیقم اور اگر ایسے بھی غصہ نہ ہو تو ٹھنڈی مانی سے وضو کر کے یا نہاد لے کر
اگ بدون پانی نہ دینے سے بھی نہایت شریف میں کہ اذ اغضب احکم فلیتوضا بالماء فانما الغضب
من النار اور ایک روایت میں یوں کہ ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار فانما
لطف النار بالماء فاذا اغضب احکم فلیتوضا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اذ اغضب احکم
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت کی عادت یہ تھی کہ غصہ کی وقت اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاتے اور اگر
بیٹھے ہو تو کھڑے جاتے یہی سہو کیا غصہ فرومچاتا تھا اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث منقول ہے ان
الغضب جھڑکے تو قلب ابن آدم کا تروک الی حمولہ عینہ و انتفاخ اوداجہم فمن ذلک شیئاً فلیتوضا
حتی یاکثر فی اس حدیث میں اشارہ ہے کہ طہارت یعنی بدن کا جو اعلیٰ اور شرف عضو ہے اس کو سب سے پہلے
یعنی خاک پر کھینچا جائے تاکہ نفس اپنی قلت و خاکساری کو سمجھ کر عزت و کبر جو باعث غضب ہیں باز آویں اور حضرت
عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غصہ ہونے تو پانی منگا کر ناک میں نہا شروع کیا اور فرمایا کہ غصہ شیطاں کی طرف سے ہوتا ہے اور اس
سے جاتا رہتا ہے اور عروہ بن محرز فرماتے ہیں کہ جب میں حاکم میں ہوا تو میری باپ نے مجھے یہ کہا کہ تو والی ہے انہوں نے
کہ ہاں انہوں نے فرمایا کہ جب تجھے غصہ آئے تو آسمان اور زمین کو دیکھ کر ان کو خالق کی عظمت سے بھلا کر یا یعنی سجدہ کرنا
اور حضرت ذر بن ابی انصہ کہ جس کے چہرے میں عورت تھی کہ اس کے لال عورت کو جسے یہ خبر حضرت صلعم کو پہنچی آپ
اوسنے پہچان لیا کہ یہ سننا ہے کہ تو ہی ہے مسلمان کو مائی گالی دی وہ نہون عرض کیا کہ البتہ اور یہ کہ اس کو دیکھو کہ اس شخص
کو راضی کریں کہ اتنی میں اسی شخص سے سبقت کر لو اوسنے سلام علیک کی انہوں نے یہ ماجر انحضرت صلعم کی کہ
میں عرض کیا آپ نے فرمایا کہ او باذر اپنا سر اٹھا کر دیکھ یہ ہے جہاں کہ زمین کے پردے پر تجھ کو فضیلت کسی لال
پر ہے نہ کسی کالی پر جب تک کہ عمل اچھو نہون پھر ارشاد فرمایا کہ غصہ کی وقت اگر تو کھڑے ہو تو بیٹھ جانا اور اگر بیٹھا
تو کھڑے لگا لگا کر اور کھڑے لگا کر لیٹ رہا کر اور معتبر بن سلیمان رضی اللہ عنہما نے روایت ہے کہ ایک شخص پہلو کو زمین میں مغلوب اور
ہتا اوسنے وہیں پرچہ لکھ کر تین شخصوں کو دیدے ایک نے کہا کہ جب مجھے غصہ آوے یہ پرچہ دیدینا دوسری سے کہا کہ جب
میرے غصہ کی کہم ہو تب اپنا پرچہ دینا تیسری سے کہا کہ جب بالکل غصہ جاتا رہے جب پرچہ دینا ایک روز اور سکوتی
شدت سے غصہ آیا تو پہلا پرچہ اوس کو دیا گیا اوس میں لکھا تھا کہ تو اس شخص کو کیوں پیڑ پڑھو تو اس کا خاندان زمین پر کھڑے
وہ لایا ہوا کہ تیرے کمرے پر خود تھی کہ لکھا لکھنے سے تیرے سر اوس کا غصہ کھم ہو گیا تو دوسرا پرچہ دیا گیا اوس میں لکھا تھا

یہ حدیث صحیح ہے اور اس میں اشارہ ہے کہ غصہ کی وقت اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جانا اور اگر بیٹھا تو کھڑے لگا لگا کر اور کھڑے لگا کر لیٹ رہا کر اور معتبر بن سلیمان رضی اللہ عنہما نے روایت ہے کہ ایک شخص پہلو کو زمین میں مغلوب اور ہتا اوسنے وہیں پرچہ لکھ کر تین شخصوں کو دیدے ایک نے کہا کہ جب مجھے غصہ آوے یہ پرچہ دیدینا دوسری سے کہا کہ جب میرے غصہ کی کہم ہو تب اپنا پرچہ دینا تیسری سے کہا کہ جب بالکل غصہ جاتا رہے جب پرچہ دینا ایک روز اور سکوتی شدت سے غصہ آیا تو پہلا پرچہ اوس کو دیا گیا اوس میں لکھا تھا کہ تو اس شخص کو کیوں پیڑ پڑھو تو اس کا خاندان زمین پر کھڑے وہ لایا ہوا کہ تیرے کمرے پر خود تھی کہ لکھا لکھنے سے تیرے سر اوس کا غصہ کھم ہو گیا تو دوسرا پرچہ دیا گیا اوس میں لکھا تھا

چاہو تو جسے حکم کرتا ہوں سناؤ نہ کہو دیتا ہوں حاجات میں سچی کرتا ہوں پس جو کوئی میرے برابر کا
کرے گا وہ مجھ جیسا ہوگا اور اگر مجھ سے کہہ زاد کرے گا تو اسکو مجھ پر فضیلت ہوگی اور اگر کم کرے گا تو میں
اوس سے بہتر ہوں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کسی شخص نے گالی دی جب وہ دیکھا تو آپ نے اپنے خادم
عمرہ بن زید کو فرمایا کہ دیکھو تو اگر کسی کو یہ حاجت ہو تو دید و اوس شخص پر گویا کہ بڑے پانی کے پڑ گئے سرخیا
کر لیا اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو کسی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم فاسق ہو آپ نے فرمایا کہ یہی
گواہی مقبول نہیں اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ انکو کسی نے گالی دی آپ نے
اپنی چادر اوسکی طرف پھینک دی اور سو درم دلوائے بعضوں نے فرمایا ہے کہ آپ نے اس سے تھوڑی سی
دنیا کی چیز سے پانچ عہدہ باتیں حاصل کیں اول علم دوسرے دفع کرنا ایداکا تیسرے اوس شخص کو اپنی
بات سوس رہائی دینی چوتھے اوس شخص کا ایشیامان ہونا اور پانچویں سے توبہ کرنی پانچویں
اوسکا تعریف کرنا بد بھائی کے اور ایک شخص نے حضرت امام جعفر علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ میں اور مجھ پر
کو کون میں جھگڑا ہے میں چاہتا ہوں کہ اوسکو دفع کروں مگر لوگ کہتے ہیں کہ جھگڑا چھوڑنے میں دل
ہے آپ نے فرمایا کہ ذلیل ظالم ہوا کرتا ہے تجھ کو بیکہ ذلت نہیں اور خلیل بن احمد کا قول ہے کہ یوں مسہر
کہ اگر کوئی شخص بدی کرے اور اوسکو عرصہ میں اوس سے سلوک کیا جاوے تو اوسکی دلیمن خود بخود
ایسا امر پیدا ہوگا کہ پروردہ ویسی بدی نہ کرے گا اور احنف بن قیس کہا کرتے کہ میں حلیم تو نہیں مگر بڑو
حکم کرتا ہوں اور وہب بن مہنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رحم کرتا ہے اوس پر رحم کیا جاتا ہے اور جو خشم
رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو جہالت کرتا ہے وہ غالب ہوتا ہے اور جو جلدی کرتا ہے وہ خطا کرتا ہے
اور جو شرکی حرص کرتا ہے وہ اوس سے محفوظ نہیں رہتا اور جو بات کو نہیں دخل دیا کرتا ہے اوسکو گالیاں
ملتی نہیں اور جو خبری بات کو خبر نہیں جانتا وہ گنہگار ہوتا ہے اور اگر مبراہمتا ہے تو اوس سے بچا رہتا ہے
اور جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو بموجب چلتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور جو اوس سے خوف کرتا ہے مامون رہتا ہے
اور جو اوسکو دوست رکھتا ہے وہ ہر دل عزیز ہوتا ہے اور جو اللہ سے نہیں سوال کرتا وہ محتاج ہو جاتا ہے
اور جو اوسکے عذاب سے نہیں ڈرتا ذلت اور ہمتا ہے اور جو اوس سے مدد چاہتا ہے فتح پاتا ہے اور ایک شخص
نے مالک بن دینار رحمہ اللہ سے کہا کہ میں سناتا ہوں کہ آپ نے مجھ کو کچھ برا کہا ہے آپ نے فرمایا کہ تب تو تم میرے
نزدیک میری جائے فضل ٹھہرے یعنی نیکیاں کہیں میرے نفس نے اور انکو تمہارے لیے میں ہرید کر دیا
اور بعض علما کا قول ہے کہ علم بہ نسبت عقل کے زیادہ رتبہ رکھتا ہے اسواسطے کہ خدا کا نام حلیم ہوتا ہے
عقیل نہیں کہتے اور ایک شخص نے کسی حکیم کو کہا کہ تم کو ایسی گالی دوں گا کہ قبر میں بھی ساتھ جاؤ اور انہوں

جواب دیا کہ البتہ تیری سب میں ساتھ جاؤ گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود کی قوم پر گزرتے تھے تو انہوں نے آپ کو برا کہا آپ نے ان کو کلمہ خیر بتایا لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو آپ کے برا کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہے عیسیٰؑ ہی تراود کہ ہم انہیں دراندیش ست اور لقمان حکیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین شخص تین باتوں میں پہچانے جاتے ہیں حکیم تو غصہ کی وقت اور بہادر لڑائی کے وقت اور دوست حاجت کے وقت اور ایک حکیم کے بیان اور سکا ایک دوست آیا اور سنئے حاضر پیش کیا حکیم کی بی بی بدمزاج تھی دسترخوان تو او لیا اور شوہر کو گالیاں دینی شروع کی وہ وہاں غصہ ہو کر اٹھ گیا حکیم اوسکے پیچھے گیا اور کہا کہ تم کو یاد ہے کہ ایک بار ہم تنہا رہے کہ کمانا کھاتے تھے اتنے میں ایک مرغی آئی اور اوسنے دسترخوان پر کی چپنہ کو خراب کر دیا ہم میں سے کوئی غصہ ہوا تھا اوسنے کہا کہ کوئی نہیں حکیم نے کہا کہ تو اب بھی ایسا ہے تصور کرو وہ شخص ہنس پڑا اور خفگی جاتی رہی اور کہنے لگا کہ حکم کا قتل درستی کہ حکم ہر دروچوٹ کی دوا ہے اور ایک شخص نے ایک حکیم کے پاؤں میں صندرب ایسی ماری کہ اوسکو دکھ معلوم ہوا مگر غصہ نہوا لوگوں نے اسکا سبب پوچھا اوسنے کہا کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ میرا پاؤں کسی پتھر پر سے پسلی گیا اور چوٹ لگ گئی اس وجہ سے غصہ نہیں کیا اور محمود دورانے ایک قطعہ عربی میں کہا ہے جسکا ترجمہ یہ ہے قطعہ

| | |
|--|---|
| کوئی برا کہے مجھ کو تو میں معاف کروں بیرین سبب کہ میں عالم میں تین قسم کو شریف و برتر اگر کچھ کہے تو ہے برجا جواب ارذل و کمتر کا ہے نہ دنیا خوب مرا جو ہر اگر کچھ کہے وہ ہولے سے | جو گالیاں ہی میری بالفرض دھرو یا یا حکیم شریف و مہر ارذل و سوم اقران سکوت اسلئے کھرا مناسب شایان اسی سے کہتے ہیں البتہ حفظ حرمت تو میرے فضل کو پس تو اگر کروں حسن |
|--|---|

انھوں نے بیان اوس مقدار کا نام کا جو ہر مقام تشفی کے لیے جائز ہے

یہ تو ناجائز محض ہے کہ ظلم کے بدلہ میں ظلم کیا جاوے یا بدی کا مقابلہ بدی سے کیا جاوے

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| بدی را بدی سہل باشد خرا | اگر فروے احسن انی من اس |
|-------------------------|-------------------------|

شما غیبت کے عوض غیبت کرنا اور گالی کے عوض گالی دینا اور جاسوسی کے عوض جاسوسی کرنا اور علیٰ ہذا القیاس سب سے بدتر و بیجا یہی تدارک ناجائز ہے ہاں بقدر قصاص جسکی مقدار شرع میں ہے اور جو

جواب

قصہ میں اسکی تفصیل لکھی ہے اور سید رجا ترجمہ اور گالی کے بدلے میں گالی تو کسی طرح نہیں چاہی
 کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ **لَا تَقُولُوا فُلَانٌ كَافِرٌ** اور نہ **فُلَانٌ مُّشْرِكٌ**
شَيْطَانٌ نَّازٍ مِّنْ سَائِرِ اور ایک شخص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ کے سامنے برا بھلا کہا آپ چپکے سنائے
 جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انتقام کے لیے کچھ بولنا شروع کیا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے
 ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ جب وہ شخص جو کہ برا کہتا تھا آپ چپ تھے اب جو میں نے بدلہ چاہا تو آپ
 اٹھ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب تک تم چپ تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دیتا تھا جب تم بولے
 فرشتہ چلا گیا شیطان آیا تو مجھے ایسی مجلس میں ٹھہرنا منظور نہیں جہاں شیطان ہو اور بعض لوگ فرماتے ہیں
 کہ مقابلہ میں ایسے لفظ کہنے جس میں جوٹ نہ ہو درست ہیں اور حدیث میں جو ممانعت ہے وہ احتیاط ہے
 یعنی ترک ایسے الفاظ کا جو اسی اوئے اور افضل ہے لیکن اگر کہیں گے تو گناہگار نہ ہو گا اور وہ اس قسم کے کلمات ہیں
 کہ تم کون ہو اور تم فلاں ہے یہی کی اولاد نہیں ہو جیسا کہ سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ تم نبی نہیں
 ہی میں سے نہیں ہو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم نبی امیہ میں سے نہیں ہو یا یہ کہ کسی کو احمق کہیں اس لیے کہ
 بموجب قول مطرف کہ سب گ خدا کے معاملات میں بے وقوف ہیں مگر بعضے کہ حماقت رکھتے ہیں اور بعضے
 زیادہ اور حدیث شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایسا ہی کچھ مروی ہے حتیٰ **ثَوْبِي لَنَا فِي كَلَامِهِمْ حَقٌّ**
اِنَّ ذَاكَ لَشَيْءٌ اس طرح کسی کو جاہل کہنا ہے کیونکہ کسی قسم کی جہالت ہر ایک شخص میں ہوتی
 عرض اس قسم کے کلمات ایسے ہیں کہ ان سے دوسرے کو ایذا پہنچتی ہے مگر ذائق میں جوٹ نہیں ہوتی بلکہ
 ہذا القیاس بدخلق اور بے حیا اور عیب جو وغیرہ کہنا بد بشر طے کیا باتیں اور میں ہوں یا یہ کہنا کہ اگر تم میں قسم
 ہوتی تو ایسا نہ کہتے اور تم اپنی حرکت سے میری آنکھوں میں نہایت حقیر ہو گئے اور خدا تم سے عرض ہے یا تم کو
 سمجھے وغیرہ لیکن جنہی اور غیبت اور باپ کی گالی باتفاق حرام ہیں چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت
 سعد رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ بات ہو گئی تھی ایک شخص نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت خالد کو کچھ
 کہنا چاہا آپ نے فرمایا کہ سو صاحب ہمارے اونکے جوابات ہے اسکی نوبت ابھی دین تک نہیں پہنچی یعنی
 ایک دوسرے سے وہ بات نہیں ہوتی جس سے گناہ گار ٹھہریں غرض کہ انہوں نے برائی کا سنا نہ مانا
 کہنے کا تو کیا ذکر ہے اور اس بات کی دلیل کہ جوابات جوٹ اور حرام نہ ہو وہ انتقام میں کہنی جائز ہے یہ روایت
 حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سب زواج مطہرات رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد کو کچھ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کج مدت میں بھیجا آپ تشریف لائیں اور عرض کیا کہ آپ کی ازواج نے مجھ کو
 پاس بھیجا ہے اس عرض سے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی اونکے برابر ہی تھیں زیادہ بھیجیں آپ لیٹے ہوئے تھے فرمایا

ہر گالی کا جواب نہ دینا
 نیکوئی سے جواب دینا
 اگر برا بات کہیں تو اس سے
 اچھرا دینا بہت بد ہے

ہر گالی کا جواب نہ دینا
 نیکوئی سے جواب دینا
 اگر برا بات کہیں تو اس سے
 اچھرا دینا بہت بد ہے

ہر گالی کا جواب نہ دینا
 نیکوئی سے جواب دینا
 اگر برا بات کہیں تو اس سے
 اچھرا دینا بہت بد ہے

ہر گالی کا جواب نہ دینا
 نیکوئی سے جواب دینا
 اگر برا بات کہیں تو اس سے
 اچھرا دینا بہت بد ہے

ہر گالی کا جواب نہ دینا
 نیکوئی سے جواب دینا
 اگر برا بات کہیں تو اس سے
 اچھرا دینا بہت بد ہے

کہ اسے فاطمہ جسکو میں چاہتا ہوں اور جسکو تو بھی چاہی، و ہون عرض کیا کہ اللہ آپ سے فرمایا کہ تو
عائشہ سے محبت کر حضرت فاطمہ نے ازواجِ سوار راہِ ایمان کیا، و ہون سے کہا کہ تم نے تو کچھ ہی کیا
و لیکن ہی پیر آئین پر زینب بنت جحش تم کو بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انکو محبت میں و ہون سے میرے
برابر ہی کا تھا و ہون سے اگر کہنا شروع کیا ابو بکر کی بیٹی ایسی ابو بکر کی بیٹی ایسی اور یہی کہتی ہیں اور میں
بیکسی سنائی مگر اس بات کی منتظر تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اجازت جواب دین آپ نے جو اجازت دی
تو میں نے اتنا کیا کہ میری زبان سو کہہ گئی تیرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو فرمایا کہ
ابو بکر کی بیٹی کو دیکھا ایسی ہی لیکن تم کو تاب مقاومت نہیں اور یہ گفتگو جو حضرت عائشہ نے حضرت زینب سے
سے کی تھی اس میں محض نہ تھا صرف جواب اس کے کلام کا ٹھیک تھا اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ
ما قال علیہ السلام لا یغضب احدکم لظلم احدکم اس ثابت ہوا کہ مظلوم کو انتقام پہنچتا ہے بشرطیکہ حدیثی تجاوز نہ کرے
پس اکابر صنف نے جو اجازت دی ہے وہ اس قدر ہے کہ جب قدر اسکو اول ایذا ہوئی ہو اور قدر یہ بھی
عوض لے لے کر اس مقدار کا بھی ترک ہی افضل ہے اس لیے کہ اس سے نوبت زیادتی کی پہنچ جاتی ہے
اور مقدار واجب پر کفایت کرنا نہیں بن سکتا کہ انتہا شروع ایک لمحہ بھی ہے اس لیے جواب دہ سے سبوت
افضل ہے اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بعض لوگ شدت غضب میں اپنے نفس کو روک نہیں سکتے کہ جلد بجا
اصلی آجاتی ہیں اور بعض ایسے ہوتے کہ ابتدا میں تو نفس کو روک لیتے ہیں مگر حیشہ کو کینہ و بغض دین کے نتیجہ میں
اس اعتبار سے لوگوں کو چار قسمیں ہیں اول وہ لوگ کہ اس کی طرح جلد جلی وین اور جلد بجمہ جاوین دوم
وہ کہ تہرے کو کی طرح ویر کو سلگیں اور دیر ہی میں بجمین تیسرے وہ کہ تہرے کی طرح دیر میں جلیں مگر جلد
بجمہ جائیں یہ حالت بہت اچھی ہے بشرطیکہ نرمی بے غیرتی نہ ہو چوتھی وہ کہ جلد بجرک جاوین اور دیر میں
ٹھنڈے ہوں یہ سب میں خراب ہیں اور حدیث تشریف میں ہے کہ ایماندار کو جلد ہی ہی غصہ آتا ہے اور
جلدی ہی راضی ہو جاتا ہے تو اس عادت کا تدارک اس سے ہو جاتا ہے اور حضرت امام شافعی فرماتے ہیں
کہ جس شخص کو غصہ دلا یا جاوے اور اسکو غصہ نہ آوے تو وہ گدھے اور جسکو منایا جاوے اور وہ نہ منے
تو وہ شیطان ہے اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج
مختلف اقسام کے ہیں بعض دیر میں غصہ ہوتے ہیں اور جلد رجوع کرتے ہیں اور بعض کو جلد غصہ آتا ہے جلد
نفا ہو جاتا ہے ایک بات کا تدارک دوسرے سے ہوتا ہے اور بعض جلد غصہ کرتے ہیں اور دیر میں غصہ
جاتا ہے اور سب میں بہتر وہ ہے کہ دیر کر غصہ ہوا اور جلد بخاوے اور سب بدتر وہ ہیں کہ جلد غصہ ہوا
اور دیر میں راضی ہوا اور ازراہِ انجاء کہ ہر ایک انسان پر جو غصہ کی تاثیر ضروری ہوتی ہے تو باوٹھا ہونا

اس حدیث میں گالیوں
کا ذکر ہے جسکو
میں نے اس حدیث میں
نہیں لکھا ہے
چونکہ اس حدیث میں
اس کا ذکر نہیں ہے
اس حدیث میں اس کا ذکر
نہیں ہے

اس حدیث میں فرماتے ہیں
کہ اس حدیث میں
اس کا ذکر نہیں ہے

ضرور ہوا کہ غصہ کی حالت میں کسی کو سزا نہ دیں ورنہ کیا بعید ہے کہ سزا مقدار واجب سے زیادہ ہو اور بمقتضای غصہ انتقام جس سے گذر جاوے اس لیے واجب ہے کہ سزا صرف تصور خداوندی پر دیا کرے اپنی غرض کے لیے سزا نہ دیوے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مست کو دیکھا اور چاہا کہ پکڑ کر اسکو سزا دیں اس نے آپ کو کچھ برا کہا آپ پہر آئے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے برا کئے سے اسکو کیوں چھوڑ دیا آپ نے فرمایا کہ اس کے برا کئے سے مجھ کو غصہ آگیا تھا اگر میں اسکو مارتا تو اپنے نفس کے غصہ کا بھی لگاؤ رہتا اور مجھ پر یہ منظور ہے کہ کسی مسلمان کو اپنے نفس کے خیمت و غیرت سے نہ ماروں اسلئے حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کو جب ایک شخص نے غصہ کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو کچھ غصہ نہ دلاتا تو میں سزا دیتا

نوائے بیان حقد یعنی کینے کے معنی اور عفو کا اور عفو اور نرمی کی فضیلت کا

واضح ہو کہ جب آدمی غصہ کے وقت مجبوراً انتقام نہیں لے سکتا اور غصہ پینا پڑتا ہے تو یہ باطن کر کر عقید بن جاتا ہے اور حقد کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو ثقیل و گران جاننا اور اس سے بغض و نفرت کرنی ہمیشہ دل کے ساتھ ہو اور یہ امر ممنوع ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **لَا تُقَاتِلُوا مَنْ لَيْسَ قَدْ قَاتَا** اور حقد غصہ کا نتیجہ ہے اور اس سے آئندہ باتیں پیدا ہوتی ہیں اول حسد یعنی کینہ کے باعث اس باطنی تمنا ہو کہ دوسرے کو یا اس سے نفرت جاتی رہی اور اگر اسکو کچھ نفرت سے تو اپنے آپ غم کرے اور اگر اوپر مصیبت آوے تو خوش ہو اور حسد فعل منافقین کا ہے اسکی برائی عقرب لگی جاوے گی دوسرے زیادہ ہونا حسد کا باطن میں کہ ہر ایک بلا جو غیر براوے شہادت کر نیکیو تیار رہے نتیجہ سے دوسرے علیحدہ ہونا قطع کرنا گو وہ ملنے کا طالب اور پاس آئیکا مائل ہو مگر خود اس سے ایسے رہنا چاہیے اسکو حقیر و ذلیل بنانا یا بچوین اس کے باب میں کلمات ناجائز زبان پر لانے نفل غیبت اور جھوٹ اور فاحش کرنے راز اور سرور و درخی وغیرہ کے چٹے باتوں میں اسٹھول اور تمسخر کرنا سنا توین اسکو مار دینا وغیرہ سے ایذا جسمانی پہنچانی اٹھوین اگر اسکا حق اپنے ذمہ ہو اس کے اداس و باز رہنا مثلاً قرض کا نہ دینا یا صلہ رحمی نہ لانا یا کوئی چیز اسکی دہانی ہو وہ واپس نہ کرنا وغیرہ آٹھوں چیزیں حرام ہیں اور انی درجہ کینہ کا یہ ہے کہ آدمی اسکو نہ باتوں استرا کرے اور خدا کی نافرمانی تک کی نوبت نہ پہنچے لیکن صرف دل میں دوسرے کو برا جانے یہاں تک کہ جیسے پہلے باتیں کیا کرتا تھا وہ نہ کرے مثلاً دیکھ کر خوش ہونا اور نرمی اور عنایت کرنی اور اسکی حاجتوں وقت کام آنا اور اس کے ساتھ ہیکہ ذکر الہی کرنا اور اسکی فتنہ میں مددگار ہونا ان امور میں سے کوئی بجا نہ لاوی یا صرف اس کے لیے دھانہ مانگے یا تقریب نہ کرے یا ترغیب نہ کی اسکو نہ کرے تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان آدمی کا وجہ دین میں گمراہ جاتا ہے اور بڑے فضائل الہی کی نالہ ہوتی ہیں گو مستحق عذاب نہیں کرتے

وہی کہ وہ دوسرے کو برا کرے یا اسکی حاجتوں وقت کام آنا اور اس کے ساتھ ہیکہ ذکر الہی کرنا اور اسکی فتنہ میں مددگار ہونا ان امور میں سے کوئی بجا نہ لاوی یا صرف اس کے لیے دھانہ مانگے یا تقریب نہ کرے یا ترغیب نہ کی اسکو نہ کرے تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان آدمی کا وجہ دین میں گمراہ جاتا ہے اور بڑے فضائل الہی کی نالہ ہوتی ہیں گو مستحق عذاب نہیں کرتے

۱۔ اور بارک بن فضالہ کہتے ہیں کہ سوار بن عبد اللہ نے مجھ کو بصرہ والوں کے ساتھ ابو جعفر خلیفہ کے پاس بھیجا میں اس کے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی بکرا آیا وہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا میں نے اپنی دلیل کہا کہ میرے سامنے اس بچہ پر ہمارے مسلمان کا خون ہو گا پھر اس نے کہا کہ اسی امیر المؤمنین میں ایک حدیث نظر کرتا ہوں جس کو میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سنا ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک ایسی میدان میں جمع کرے گا کہ دیکھنے والا اس کو دیکھ سکے اور بیکار نہ رہے کی اور اس میں ایک بیکار نہ رہے والا بیکار نہ رہے گا کہ جس کا خیر یہ کہ حق ہو وہ کہہ رہا ہو تو سو اس عاف کرنے والوں کے اور کوئی نہیں دیکھتا اس کو سن کر ابو جعفر نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے حضرت حسن نے سنی ہے میں نے کہا کہ بیشک میری اس حدیث سنی ہے پس اپنی اس حدیث سے کہا کہ اس مجرم کو جانے دو اور حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم کو انتقام کا قابو اور موقع نہ ملے تب تک حلم اور برداشت کرو اور جب موقع ملے تو خوف اور احسان کرو اور روایت ہے کہ ایک راہب شام بن عبد الملک کے پاس آیا وہ انہوں نے پوچھا کہ یہ تیرا کیا کہنہ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں ہوں کہ میں نے تیرے مگر جو تیرے اور کو ملا صرف چار خصلتوں کے باعث ملا ایک تو یہ کہ جب انتقام پر قدرت ہوتی معاف کر دیتے دوسرے یہ کہ وعدہ پورا کر کے تیسرے یہ کہ سچ بولنے چوتھے یہ کہ آج کا کام کل پر چھوڑ دے اور بعضے کا کہہ کا قول ہے کہ علیم اور سکا نام نہیں کہ ظلم کی بوقت توجیب ہو ہے جب قدرت پاوے تو بدلہ لے بلکہ علیم وہ ہے کہ ظلم کی بوقت حکم کرے اور قدرت کی بوقت معاف کرے اور زیادہ کہتے ہیں کہ قدرت اور قابو پانا کہ نہ اور خصم کو کو دیا ہے اور شام بن عبد الملک کے پاس ایک شخص گرفتار ہو کر آیا جس کی کوئی بات اس کے کان میں پہنچی تھی جب سنا اسے آیا تو اپنی حجت بیان کرنے لگا خلیفہ نے فرمایا کہ تو یہی بولتا ہے اس نے کہا کہ یا امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ تکلم کل نفس بحسب ما عمل کیا خدا کے سامنے تو جگر ٹنگے آپ کے سامنے نہ بولیں گے انہوں نے کہا کہ خیر کہو جو کہتے ہو اور روایت ہے کہ ایک چور حضرت عمار بن یاسر کے خیمہ میں گھسا اور پکڑا گیا لوگوں نے اس کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں اس کی پردہ پوشی کروں گا اللہ تعالیٰ میری پردہ پوشی فرماوے اور کیا حضرت ابن مسعود بازار میں بیٹھے ہوئے کچھ سودا لیتے تھے وہ دامن دینے کیونکہ غلامہ میں سے دم نکالنے چاہتے تو معلوم ہوا کہ کسی نے اس کو لینے آپ نے فرمایا کہ جب میں بیان بیٹھا ہوں تب تک موجود رہتے لوگ لینے والے کو بے عادی نہ لے کہ انہی اس کے ہاتھ کٹ گئے اور اس کا براہم پس آپ نے فرمایا کہ انہی اگر اس کو کچھ حاجت تھی اور لے گیا ہے تو اس کو برکت دے کہ اس کا کام کجی دے

جواب سوال کرتا ہوں
طرف سے

ہوا اگر گناہ پر جرات کر سبب لے کیا ہو تو اسی گناہ کو اوسکا پچھلا گناہ کر دے کہ گے کو پچھلایا کرے۔ اور فیصل
 بن عیاض م فرماتے ہیں کہ خراسان کے ایک شخص کی نسبت میں نے کوئی زیادہ زاہد نہیں دیکھا وہ سیر کرتا
 مسجد حرام میں بیٹھا تھا کہ طواف کروا دیا اس میں اوسکے دینار چوری گئے تو روانہ شروع کیا میں نے پوچھا کہ دیناروں
 کے واسطے روتے ہو اوسنے کہا نہیں بلکہ اسوقت مجھ کو یہ تصویر بندھ گئی کہ میں اور چور خدا کے سامنے موجود
 اور اوسکو کچھ حجت نہیں کہ پیش کرے اسلئے چور ختم آیا اور روپڑا۔ اور حضرت مالک بن نینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم
 جسوقت حکم بن ایوب بن عمر کے نام کہتے ہو انکے گھراٹ کو گئے اور حضرت حسن مہم بھی خوف دہ سی آؤ اور ہم اور
 ساتھ ہی آؤ گئے پاس گئے مگر ہم حضرت حسن مہم کے ساتھ بیچے سے معلوم ہوتے تھے پس حضرت حسن مہم نے قصہ
 حضرت ابوسفیان علیہ السلام کا بیان کیا کہ بھائیوں نے اوسکو پچھا اور کوئین میں ڈالا اور کیا کیا سلوک کیا عرض کہ بھائی کو
 بیچا اور باپ کو رنجید یا پھر عورتوں کے گھر سے قید میں مبتلا ہوئی مگر دیکھو تو خدا نے اوسنے کیا کیا سب سے زیادہ
 قوی ثروت و غنم بنایا اور اوسکو بغیر ہاکا بل بالارما اور زمین کے خزانوں کا مالک کر دیا ان سب باتوں کے بعد
 جب حکومت پوری ہو گئی اور گھر بار سب و مان آگئے تو یہ ارشاد فرمایا لَا تَزَيِّبْ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَنْفِخُ اللَّهُ
 لَكُمْ وَفِي الْأَشْجَمِ الرَّاسِ حِينَ اسر قصہ سے عرض حضرت حسن مہم کی یہ تھی کہ حکم بن ایوب بھی انکے ساتھیوں کو
 معاف کر دیں پس یہ قصہ سن کر حکم نے کہا کہ میں بھی ایی کتابوں کہ لَا تَزَيِّبْ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ اور اگر میری پاس
 بطن کے پیرنوں کے سوا اور کچھ ہوتا تو میں انھیں میں نکو چھپا لیتا۔ اور ابن مقفع نے کسی اپنے دوست کو کسی
 بھائی کی سفارش کا خط لکھا سفیر نے یہ تھا کہ فلاں شخص نے اپنے قصور سے گریز کر کے تمھاری عفو کا حوالہ دیا ہے
 اور تمھارے غصہ سے ڈر کر تمھاری ہی پناہ چاہتا ہے اور معلوم رہے کہ صنبا گناہ بڑا ہوتا ہے و تناسخ کا
 فضل زیادہ ہے کہ غلطی سے اذیت و دستان گناہ + از بزرگان عفو کردن عظم است + اور عبد الملک
 بن مروان کے پاس جب ابن شعث کے قیدی آئے تو رجا بن حیات سے خلیفہ نے اوسکے باب میں تسلیح
 لی اوسنے عرض کیا کہ خداوند کہ یہ حکم ہے جو چیز شکو پسند تھی یعنی فتح عنایت فرمائی اوسکے عرض میں جواب دیا
 پسند ہے وہ تم کو دیتے اندر تمھارے عفو کو پسند فرماتا ہے تم بھی معاف کر دو پس قیدیوں کا قصہ معاف کر دیا
 اور روایت ہے کہ زیادہ سے ایک خارجی کو بیکڑ اتفاقاً وہ بھاگ گیا زیادہ سے اوسکے بھائی کو پکڑ لیا اور کہا
 کہ یا تو اپنے بھائی کو حاضر کرو ورنہ میں تمکو مار ڈالوں گا اوسنے کہا کہ اگر میں امیر المومنین کا شقہ لا دوں
 تب تو چھوڑو گے کہا کہ البتہ اوسنے کہا کہ میں عزیز حکیم کا شقہ لاتا ہوں اور اوس پر دو بیخبروں کی
 گواہی گذارتا ہوں پھر یہ آیت پڑھی اَمْ لَمْ يَنْبَأْ بِمَا فِي صُحُفٍ مُّقَى سَى وَابْتَ رَاهِمَا الَّذِي
 وَفَا لَا يَنْزِرُ وَازَرَهُ وَزَرَ اخْرَجَ زِيَادَةَ کہا کہ اسکو جلتے دو اسکو جحت خوب سوچھی

بہارِ نبویؐ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں نہ تو کوئی نئی بات ہے نہ کوئی نیا عقیدہ۔ یہ سب وہی باتیں ہیں جو قرآن مجید میں آچکی ہیں۔ یہ سب وہی عقیدے ہیں جو قرآن مجید میں آچکے ہیں۔ یہ سب وہی باتیں ہیں جو قرآن مجید میں آچکی ہیں۔ یہ سب وہی عقیدے ہیں جو قرآن مجید میں آچکے ہیں۔

ظلم کرنے میں آپ نے ان کو طلب فرمایا جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے بعد حمد و ثناء کے ارشاد فرمایا کہ
 اے اعلیٰ کعبت ہمارا حق تم پر یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے خیر خواہی کرو اور اچھی بات پر مددگار رہو اور اسی عالم و رعیت کا
 تمیر حق ہے پس جان لو کہ جیسی نرمی امام کی اور اس کا حکم اللہ کو پسند ہو ویسا کوئی حکم محبوب اور عام نہیں
 اسی طرح کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک امام کے ظلم و جبر سے بری نہیں اور یہ بھی جان لو کہ جو شخص
 اپنے سامنے والوں کو عافیت رکھتا ہو اس کو غالب لوگوں کی طرف سے بھی عافیت اور آسائش پہنچتی ہے
 اور وہی بن سببہ فرماتے ہیں کہ ملائمت حکم کا ہم پلہ ہے۔ اور ایک حدیث موقوفہ پر فرم فرمیں و اگر وہ ہے
 کہ علم مومن کا دوست جانی ہے اور علم اوس کا وزیر اور عقل اہلنا اور عمل سربزادہ کار اور رفیق اوس کا والد اور مدد
 بھائی اور جبر سببہ سالار ہے۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ علم ایمان کو کیا خوب زینت دیدیتا ہے اور اوس
 علم کا تو کیا بوجھنا ہے جس کو عمل سے زیادہ پیش ہوئی ہو اور کتنا خوب وہ عمل ہے جس کی آراستگی فوس ہوئی ہو
 غرض کہ جیسا جو علم اور حکم کا ہے ایسا کوئی نہیں۔ اور حضرت عمرو بن العاصؓ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے
 سوال کیا کہ رفیق کیا چیز ہے اونھوں نے جواب دیا کہ جس صورت میں آدمی حاکم ہو تو عالموں سے نرمی برتے
 اونھوں کو بوجھنا کہ خرق سے نہالت و درستی کیا شئی ہے آپ نے فرمایا کہ امام سے اور ایسے لوگوں سے جنگ و
 اختیار و قابو ضرور بوجھائے گا ہو دشمنی اور عداوت رکھنی۔ اور حضرت سفیان ثوریؓ نے اپنی یاروں سے
 بوجھنا کہ رفیق کو تم لوگ جانتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرمائیے فرمایا کہ ہر ایک امر کو اوس کے موقع
 مقام پر بہت ناسدت کی جگہ شدت اور نرمی کی جگہ نرمی اس سے معلوم ہوا کہ نرمی کے ساتھ درستی کا احتیاط
 بھی ضرور چاہیے جیسا کہ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں ۵ درشتی و نرمی ہم در بہت بد جواص کہ حراج
 و مرہم نہ است ۵ خلاصہ یہ کہ اور اخلاق کی طرح یہاں بھی درجہ اوسط درشتی و نرمی میں محمودی و مگر جو کہ
 انسان کی طبیعت درشتی کی طرف زیادہ مائل ہے بدین لحاظ ترغیب غایت درجہ رفیق کی ضروری ہے
 اسی لیے شرع میں صفت رفیق کی بہت سی ہے درشتی کی مدح نہیں پائی جاتی گو اپنے اپنے موقع پر
 حسب مصلحت وقت و ذنون اچھی ہیں مگر جس جگہ درشتی ضروری ہوتی ہے وہاں حق بات ہو اس کا
 نفسانی میں مل جاتی ہے اور کبھی شکر سے بھی زیادہ مزہ معلوم ہوتا ہے ایسا ہی حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا
 قول ہے۔ اور روایت ہے کہ عمرو بن العاصؓ نے حضرت امیر معاویہؓ کو خط لکھا اور اوس میں اوپر
 اس بات کا عتاب تھا کہ تم تاخیر و سستی بہت کرتے ہو اونھوں نے اوس کے جواب میں لکھا کہ امر
 خیرین تامل اور فکر سے بہتری اور ہدایت زیادہ ہوتی ہے اور ریشید وہی شخص ہے کہ
 جو جلدی کو چھوڑ کر راہ راست پر آوے اور محروم وہ آدمی ہے جو وقار سے محروم رہے

الحمد للہ
 علیہ السلام
 علیٰ ربہ العزیز
 علیٰ ربہ العزیز

بتایا جاتا ہے کہ تین باتیں کیا کرتا تھا ایک تو یہ کہ لوگوں پر انعام خداوندی دیکھ کر حسد نہ کرتا تھا دوسرے یہ کہ اپنے ماباپ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا تیسرے یہ کہ لوگوں کی جعلی ایک دوسرے سے نہیں کہتا تھا اور حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ حاسد میری نعمت کا دشمن ہے کہ میرا حکم پر غصہ مٹا ہوا اور جو کچھ میں نے لوگوں کے حق میں مقدر کر دیا ہے اس پر راضی نہیں ہوتا اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے زیادہ تر خوف اپنی امت پر اس بات کا ہے کہ ان کی پاس مال کی کثرت ہو اور اس میں حسد کر کے کشت و خون کریں اور فرمایا اَلْاَسْتِغْنٰی عَنْ قَضَاءِ الْحَوَائِجِ بِالْكَثْرَةِ اِنْ فَادَيْتُكَ ذٰی غَمٍّ مِّنْ خُذْ وَخُذْ فَرَمَا یَا کہ اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ وہ لوگوں میں آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں پر نعمت دیکھ کر حسد کریں اور فرمایا کہ چھ آدمی حساب کی پہلے ہی ہمہ چیز کے سبب دوزخ میں جاویں گے لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں آپ نے فرمایا کہ امیر ظلم کی بات اور عصبیت یعنی اصرار پر کیا کے سبب اور دہقان تکبر کی وجہ سے اور تاجر خیانت کے سبب اور رویتا جہالت کی باعث اور علما حسد کے سبب اشارتاً بعض متقدمین کا قول ہے کہ اول خطا جو واقع ہوئی وہ حسد یعنی ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کے رتبہ پر حسد کر کے سجدہ سے انکار کیا اور صرف حسد ہی کی باعث خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہوا اور روایت ہے کہ عون بن عبد اللہ الفضل بن حطب کو پاس اوس زمانہ میں تشریف لے گئے کہ وہ واسطے کے حاکم تھے اور یہ کہ ان کے پاس ایک نصیحت کرتا ہوں انہوں نے کہا فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ایک تو نکیر سے بچنا کیونکہ اول نافرمانی خدا تعالیٰ کی اسی کی بدولت ہوئی چنانچہ تصدیق اسکی کلام محمد میں موجود ہے وَاذْقُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدْ وَاِلٰہِمْ فَسَجَدُوْا اِلَّا الْبَلٰیْسَ الَّذِیْ کَانَ مِنَ الْکٰفِرِیْنَ دوم یہ کہ حرص سے محترز رہنا یہ وہ بلا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب خداوند کریم نے جنت میں جگہ دی جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور سب چیزوں کے نام کی اجازت دی صرف ایک درخت سے منع کر دیا تو انہوں نے حرص کی بدولت اس میں سے کھایا اور جنت سے نکالے گئے حکم ہوا اَلْهَبْطُ اَمْنًا جَمِیْعًا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَلٰی تَرَسٍّ یہ کہ حسد ہی بنیادی وجہ تیکر کا قایل اس کی باعث ابلیس کو مارا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ عَلَیْکُمْ نَبَاۤ اٰتٰی اَدْمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبٰنًا فَتَقَبَّلْنَا مِنْکُمُ احِبًّا وَلَکُمُ یَقْبَلُ مِنْکُمُ الْاَخْرَ قَالَ لَا فُتْنٰ لَّکُمَا اور ایک بات یہ ہے کہ جب کہ اصحاب رضہ کا ہوا تو سکوت کرنا اور تقدیر اور نجوم کے ذکر کی وقت بھی سکوت کرنا اور بکر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ جملہ کہا کرتا کہ حسن و احسان کے مکافات میں اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے کیونکہ بدی کرنے والے کو تو خود اسکی بدی ہی تیری طرف سے کفایت کرے گی اس شخص پر اور اس کے رتبہ پر ایک آدمی کو حسد ہوو کی یہاں تک کہ بادشاہ سے

[illegible]

ابو بکر جلیلی کی کہ جو آدمی حضور کے سامنے کھڑا ہو کر جملہ کہا کرتا ہے وہ یون کہتا ہے کہ بادشاہ گندو سن ہے بادشاہ نے کہا کہ ابھی تصدیق کیسے ہواؤں نے کہا کہ جب وہ شخص اکیس سانس کھڑا ہو اور سکون پائے بلوایے جب اکیس قرب آویگا تو اپنی ناک بند کرے گا کہ سانس کی بدبو نہ آوے بادشاہ نے کہا اچھا تم کل امتحان کریں گے اور ہر توبہ بادشاہ سے یہ کہہ گیا اور ہر اوس شخص کی دعوت کر کے ایسا کیا کہ انکے جسم میں بہت سانس تھا اتنے میں دربار کا وقت گیا وہ شخص حسب دستور بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور وہی جملہ کہا بادشاہ نے اس کو پاس بلایا اس نے اس خوف سے کہ کہیں بادشاہ کو میرے سانس کی سوز کی بو نہ آوے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور پاس گیا بادشاہ کو گمان ہوا کہ کل جو فلان شخص اس کی نسبت کیا کہہ گیا تھا وہ درست ہے اوس وقت اپنا لیکر عامل کو شفقہ و شغل خاص سے لکھا کہ جب حال شفقہ میرے پاس آئے اس کو قتل کر کے اس کے چڑھے میں بس بھر دے اور اگر ہمارے پاس بھی نیا اور شفقہ کو حوالہ اوس شخص کے کیا کہ فلان عامل کے پاس لیجا یہ شخص شفقہ لیکر دربار سے نکلا اور اس بادشاہ کا دستور یہ تھا کہ شفقہ و شغل خاص صرف واسطی انعام اور خلعت کو لکھا کرتا تھا اٹنا راہ میں وہ خاص ملا اسکے ہاتھ میں شفقہ و شغل لیا ہوا کہ یہ شفقہ کیا ہے اوس نے کہا کہ فلان عامل کے نام کا و شغل خاص شفقہ ہے اسکے پاس لیا جا ہوا اوس نے سمجھا کہ ضرور ہمیں کچھ انعام و جاگیر کو لکھا ہو گا اس گمان سے اوس شخص سے کہا کہ یہ شفقہ مجھ کو دیا کہ میں لیجاؤں اوس نے کہا کہ میں نے تجھ کو کیا لیجا جب قصہ لیکر عامل کے پاس گیا اوس نے پڑ کر حال سے کہا کہ اس شفقہ میں یہ حکم ہے کہ حامل کو قتل کر کے اور کمال کچھ اکیس دسین بس بھر کے حضور میں بھیج دے تب توبہ بہت کہہ لیا اور کہنے لگا کہ اسکا اصل حامل تو اوس شخص ہے میں نہیں ہوں خدا کی واسطے مجھے یہ شفقہ دید کہ میں بادشاہ کے پاس دسین لیجاؤں عامل نے کہا کہ بادشاہ کا شفقہ واپس نہیں ہو سکتا میں اوس کو زنج کر کے پوست اتروا کر بادشاہ کی خدمت میں بھیج دیا اب اوس شخص کا حال سنئے کہ وہ بدستور وقت مقرری پر پیر بادشاہ کے سامنے گیا اور جو جملہ کہا کرتا تھا وہی کہا بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ شفقہ کو کیا کیا اوس نے عرض کیا کہ راہ میں فلان شخص مجھ کو ملا اوس نے مجھے نام لکھا ہے اوس کو بدستور دیا بادشاہ نے کہا کہ وہ یون کہتا تھا کہ تو مجھ کو گندہ دہن کہتا ہے تیرا ہے اوس نے کہا کہ میں نے ہرگز نہیں کہا بادشاہ نے پوچھا کہ ہر جب میں نے تجھ کو اپنے پاس بلایا تھا تو نے اپنا ہاتھ منہ پر کیوں رکھ لیا تھا اوس نے کہا کہ اوس شخص نے مجھ کو ایسا کہا کہ اگلا دیا تھا جس میں اسن تھا میں نے اس سے بند کیا تھا کہ حضور کو اسن کی بو نہ معلوم ہو بادشاہ نے کہا کہ خیر اپنا کام کر بدی کرنے والے کو اوس کی بدی ہی تیری طرف سے کفایت کرے اور حضرت ابن سیرین رحمہ فرماتے کہ میں نے امر دنیا کے کو کسی چہرہ میں کی اس واسطے کہ اگر وہ شخص اہل حنت

میں سے ہو تو دنیا پر اس کی کیا حسد کروں جنت میں دنیا کی کیا قدر ہے اور اگر وہ دوزخی ہے تو دنیا کو اس پر اس کی حسد فضول ہے اس لیے کہ اس کا انجام دوزخ ہو گا اور ایک شخص نے حضرت حسن جی سے پوچھا کہ مومن حسد بھی کیا کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حال ہوں گے مومن حسد کرتا ہے لیکن چاہیے کہ صرف سینہ ہی میں اس کو پوشیدہ رکھے اس لیے کہ جب بان و ہاتھ سے دیکھ کر نہ کرے گا تو حسد سے کہہ نقصان نہیں ہو گا اور حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ جو آدمی موت کو کثرت سے یاد کرے گا اس کی ہنسی اور حسد و دھوکہ کم ہو جائیگا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سب آدمیوں کو راضی کر لی ہوں مگر حسد و حسد کے وہ دوزخ میں رہتا ہے

تو انہم آنکہ نیاز از م اندرون کسی حسود را چہ کنم کہ دوزخ و برنج در دست

اور بعض حکما کا قول ہے کہ حسد ایک زخم ہے کہ کبھی نہیں بہتا اور جو کچھ حسد پر گذرتا ہے اس کو وہ کافی ہے اور ایک عرابی کا قول ہے کہ میں کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہہ سوچا حسد کے نہیں دیکھا کہ جب دوسری کی نعمت دیکھتا ہے گویا اس کی چیریاں لگتی ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی دوسرے پر کیوں حسد کرتا ہے اگر اس کو خدا تعالیٰ نے لائق سمجھا کہ نعمت دی ہے تو جس کو خدا تعالیٰ بزرگی دی اس پر حسد کیا ضروری ہے اور اگر کوئی معاملہ ہے تو ایسی چیز پر کیا حسد کرنی چاہیے جس کا مال دوزخ ہو اور بعض اکابر کا قول ہے کہ حسد کو مجلسوں میں تو ذلت اور مذمت ملتی ہے اور فرشتوں سے بغض و نفرت اور خلق سے غم و غصہ اور نزع میں ہول و شدت اور قیامت میں عذاب و غضب

بارہواں بیان حسد کی حقیقت اور حکم اور اقسام اور مراتب کی ذکر میں

یہ تو ظاہر ہے کہ حسد نعمت ہی پر ہوا کرتی ہے پس جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو کوئی نعمت عطا فرماوے تو دوسرے شخص کو دو حال ہوتے ہیں اول تو یہ کہ وہ نعمت اس کو بری معلوم ہو اور یہ چاہے کہ اس کے پاس نہ ہے اس حالت کا نام تو حسد ہے اس میں ایسے معلوم ہو کہ حسد کی تعریف و حقیقت یہ ہے کہ دوسری کی نعمت کو برا جاننا اور اس کی پاس سے جاتے رہنے کا خواہاں ہونا دوسرا حال یہ ہے کہ نہ تو وہ نعمت بری معلوم ہو اور نہ اس کو زوال کا خواہاں ہو بلکہ یوں دل چاہے کہ ایسی ہی نعمت ہو کہ وہی ملے اس کا نام غبطہ اور منافقت ہے اور کبھی منافقت اور حسد ایک دوسری کی جانب ہی بولی جاتی ہیں اور اس کا کچھ مضائقہ نہیں یعنی کہ روستے ایسا اکثر ہوتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنین یحسبوا فی حسد تو ہم حال میں حرام ہے مگر ایسی نعمت بری جو کسی فاجر یا کافر کے ہاتھ لگی ہو اور وہ اس سے فتنہ و فساد اور ایذا رسانی کرتا ہو تو ایسی نعمت کو اس شخص

کلمہ چھٹا غیبی عقود
کلمہ ہفتم غیبی عقود
کلمہ ہشتم غیبی عقود
کلمہ نهم غیبی عقود
کلمہ دهم غیبی عقود
کلمہ یهم غیبی عقود
کلمہ زهم غیبی عقود
کلمہ زهم غیبی عقود

براجانا اور اسکے زوال کا خزان ہونا کچھ گناہ نہیں اس لیے کہ جو نعمت پر تو یہ حد نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ وہ سارا ان غصہ و غم و کدو کے اور اگر اس سے وہ غم و غم و کدو نہ کرے تو کچھ ہی پرانہ معلوم ہوا اور جس کی شہین جو حد نہیں واروہن اور کدو کے پہلے ہو چکا ہے اور اسے صاف ظاہر ہے کہ جس کا حکم حرمیت ہے علاوہ اسکے کہ یاد دہش کی نعمت کو برجانا خدا تعالیٰ کے حکم سے غصہ ہونا ہے کہ اسے بعض بندوں کو بعض فضیلت کیوں دی اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ اسکے لیے نہ کوئی عذر ہے کہ اس سے خدا کی حکم پر نارضا مندی ظاہر کی جاوے اور نہ اس کی اجازت پر غور کی بات ہے کہ اس سے ہر گز کو گناہ ہو گا کہ کسی مسلمان کی راحت بری معلوم ہو جائے کہ وہ اس میں اپنا کچھ ضرر نہوا اللہ جل شانہ نے بھی جس کی حد بتا جا ارشاد فرمائی ایک جگہ ارشاد فرمایا ان شککم حسنة کسبکم وان تصیکم سبیہ یسر لکم یہ خوشی شہادت کی باعث تھی اور شہادت و حد لازم مزموم ہیں اور فرمایا و کثیر من اهل الکتاب لو بدوا لکم من بعد ائمتکم کفالا حکما من عند انفسکم امین یہ بتلایا کہ کفار جو زوال نعمت ایمان پر پڑیں جس کو سب سے اور فرمایا و کثرتکم و ان کما کفر و افکروا ان سوائے اور حضرت یوسف کی بہائیوں کی حد جان ذکر فرمائی ہے تو ان کو دلی بات کو یوں ارشاد فرمایا ہر اذ قالوا لیسوسف ائمتکم ائمتکم الیہنا ونا کفر بخصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین ائمتکم لیسوسف او اطر حو ارضا کحل لکم و جلا یتکم یعنی جس بات کی محبت حضرت یوسف سے اس کے ساتھ بہائیوں کو اچھی نہ معلوم تھی تو اس کو زوال کی فکر کرو ان کو ان کی نظر و سوغات کر دیا اور فرمایا و کثرتکم و ان فی صمد درہم حاکم او تو ان میں جس کو زوال کی فکر تھی یعنی ان کو دل تنگ نہیں ہو تو اور سچ کر تو میں اور مقام الحارین ارشاد فرمایا و کثرتکم و ان فی صمد درہم حاکم او تو ان میں جس کو زوال کی فکر تھی اللہ عز و جل او فرمایا کان الناس امة واحدة و اخذنا من کل یتیم کلمۃ یتیم لک الدین و توہ من بعد ما جاء تمام البینات یعنی لیکن تم اس کی تفسیر میں بیجا کو معنی جس کو کہ میں اور فرمایا و ما تقر قوا الا من بعد ما جاء ہم العلم بعبادہم یعنی علم ان کو اس لیے عطا ہوا تھا کہ بجا آوری طاعت الہی میں متفق ہو کر کہیں مانوس و مالوف ہو تو اس کو برخلاف اور اختلاف کر کے کہ ہر ایک کو یہی منظور ہو کہ بایست میں تو دوسرے کو پاس نہ جاوے اور سب لوگ ہمارے ہی گناہ میں اسی رد و بدل میں پڑے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قبل رسالت آنحضرت صلعم کہ یہو جب کسی قوم سے ملے تو یہو و ما نکتمو کہ الہی طفیل اس میں غیر کہ جس کا یہ ہے کاتو فی سے وعدہ کیا ہے اور اس کتاب کی طفیل سے جس کو تو اس پر ہر کوئی دی اور ان کی فتح ہوا کرتی جب آنحضرت صلعم حضرت اسماعیل علی اولاد میں سے ہو تو یہی انکار کر کے کہ جانیہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہر کاتو ان من قبل یتقی حق علی الدین کفر و افکرا حکما ہم صاعرا قوا کفر و ایدہ دیر اس کی اگر فرمایا ان یافروا یماکول اللہ

یہاں لکھا ہے کہ جو حد نہیں واروہن اور کدو کے پہلے ہو چکا ہے اور اسے صاف ظاہر ہے کہ جس کا حکم حرمیت ہے علاوہ اسکے کہ یاد دہش کی نعمت کو برجانا خدا تعالیٰ کے حکم سے غصہ ہونا ہے کہ اسے بعض بندوں کو بعض فضیلت کیوں دی اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ اسکے لیے نہ کوئی عذر ہے کہ اس سے خدا کی حکم پر نارضا مندی ظاہر کی جاوے اور نہ اس کی اجازت پر غور کی بات ہے کہ اس سے ہر گز کو گناہ ہو گا کہ کسی مسلمان کی راحت بری معلوم ہو جائے کہ وہ اس میں اپنا کچھ ضرر نہوا اللہ جل شانہ نے بھی جس کی حد بتا جا ارشاد فرمائی ایک جگہ ارشاد فرمایا ان شککم حسنة کسبکم وان تصیکم سبیہ یسر لکم یہ خوشی شہادت کی باعث تھی اور شہادت و حد لازم مزموم ہیں اور فرمایا و کثیر من اهل الکتاب لو بدوا لکم من بعد ائمتکم کفالا حکما من عند انفسکم امین یہ بتلایا کہ کفار جو زوال نعمت ایمان پر پڑیں جس کو سب سے اور فرمایا و کثرتکم و ان کما کفر و افکروا ان سوائے اور حضرت یوسف کی بہائیوں کی حد جان ذکر فرمائی ہے تو ان کو دلی بات کو یوں ارشاد فرمایا ہر اذ قالوا لیسوسف ائمتکم ائمتکم الیہنا ونا کفر بخصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین ائمتکم لیسوسف او اطر حو ارضا کحل لکم و جلا یتکم یعنی جس بات کی محبت حضرت یوسف سے اس کے ساتھ بہائیوں کو اچھی نہ معلوم تھی تو اس کو زوال کی فکر کرو ان کو ان کی نظر و سوغات کر دیا اور فرمایا و کثرتکم و ان فی صمد درہم حاکم او تو ان میں جس کو زوال کی فکر تھی یعنی ان کو دل تنگ نہیں ہو تو اور سچ کر تو میں اور مقام الحارین ارشاد فرمایا و کثرتکم و ان فی صمد درہم حاکم او تو ان میں جس کو زوال کی فکر تھی اللہ عز و جل او فرمایا کان الناس امة واحدة و اخذنا من کل یتیم کلمۃ یتیم لک الدین و توہ من بعد ما جاء تمام البینات یعنی لیکن تم اس کی تفسیر میں بیجا کو معنی جس کو کہ میں اور فرمایا و ما تقر قوا الا من بعد ما جاء ہم العلم بعبادہم یعنی علم ان کو اس لیے عطا ہوا تھا کہ بجا آوری طاعت الہی میں متفق ہو کر کہیں مانوس و مالوف ہو تو اس کو برخلاف اور اختلاف کر کے کہ ہر ایک کو یہی منظور ہو کہ بایست میں تو دوسرے کو پاس نہ جاوے اور سب لوگ ہمارے ہی گناہ میں اسی رد و بدل میں پڑے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قبل رسالت آنحضرت صلعم کہ یہو جب کسی قوم سے ملے تو یہو و ما نکتمو کہ الہی طفیل اس میں غیر کہ جس کا یہ ہے کاتو فی سے وعدہ کیا ہے اور اس کتاب کی طفیل سے جس کو تو اس پر ہر کوئی دی اور ان کی فتح ہوا کرتی جب آنحضرت صلعم حضرت اسماعیل علی اولاد میں سے ہو تو یہی انکار کر کے کہ جانیہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہر کاتو ان من قبل یتقی حق علی الدین کفر و افکرا حکما ہم صاعرا قوا کفر و ایدہ دیر اس کی اگر فرمایا ان یافروا یماکول اللہ

کتنے ہو حالانکہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمکو اپنی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سیادہ دینی کو
 تبریک پہننا سنت یعنی حسد نہیں کی تھی نہ ہی اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جس نعمت پر آدمی غبطہ کرتا ہو اگر وہ
 نعمت دینی اور واجب ہو مثلاً ایمان اور نماز اور زکوٰۃ وغیرہ پس اس پر غبطہ کرنا واجب ہے یعنی یہ چاہنا
 کہ مجھ کو بھی یہ دولت نصیب ہو واجب ہو اس لیے کہ اگر واجب چیزوں کو اپنے لیے چاہیگا تو خدا کی نافرمانی
 سے گویا خوش ہے اور یہ امر حرام ہے اور اگر نعمت مذکورہ فضائل میں سے ہو جیسے عمدہ باتون میں
 خواہ صدقات نفل میں روپیہ صرف کرنا وغیرہ تو ایسی نعمت میں غبطہ مستحب ہے اور اگر نعمت صرف ایسی
 ہو کہ اس سے بقدر سبب ہر دور اور لذت یاب ہو سکی تو اس میں منافست بھی مباح ہے اور ان سبکدانیوں میں ہر
 آدمی یون چاہتا ہے کہ میں دوسرے کے برابر ہو جاؤں اور اس نعمت میں اس کا شریک ہوں اور نعمت
 بڑا جانا اس میں داخل نہیں تو گویا اس نعمت میں دو باتیں ہیں اول تو جس کو عطا ہوئی ہے اس کا آرام
 دوسری اس شخص کو جو جتنی اس نعمت سے محروم ہیں ان کا نقصان ظاہر ہونا تو غبطہ کرنا والا امر اول
 کو بڑا نہیں جانتا بلکہ اپنا ناقص ہونا اور سب سے پیچھے رہنا بڑا جانتا ہے اور نعمت والی کی برابری چاہتا ہے اور
 یکہ مضائقہ نہیں کہ آدمی مباحات میں اپنی نقصان اور پیچھے رہنے کو پسندے یا ان ایسی باتوں سے
 فضل اس کا ناقص ہے گاہ خیر طرہ کی باتیں نہ اور توکل اور رضا کے برخلاف ہیں اور مقامات
 بلند کے لیے ایک حجاب تام موجب نافرمانی نہیں ہیں اور یہاں ایک اور باریک دقیقہ ہے وہ یہ
 کہ جب آدمی اس بات سے ناامید ہوتا ہے کہ مجھ کو فلاں جیسی دولت ملے اور اپنا کمتر رہنا برع
 ہوتا ہے تو بالضرور اپنے نقصان کو پورا کرنا چاہیگا اور اس کے نقصان جاتے رہنے کی دوسری
 صورتیں ہیں یا یہ کہ دوسرے شخص کے پاس بھی وہ نعمت نہ ہے اور دونوں برابر ہو جاویں یا اس
 پاس ویسی نعمت آجائے اور مساوی ہو جاویں اور جب ایک صورت نہیں بن پڑتی تو بالضرور
 بمقتضائے بشریت آدمی کا دل دوسری صورت کی طرف میل کرے گا حتیٰ کہ اگر بالفرض دوسرے
 پاس سے وہ نعمت جاتی ہے تو یہ بات زیادہ اسکے جی کو لگی گی بہ نسبت اس کے کہ دوسرے کے پاس نہ
 ہمیشہ ہے کیونکہ اس کے دور ہونے سے یہ اور وہ برابر ہو جائیگا اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ بہت کم
 اس سے خالی ہوتے ہیں اس صورت میں یہ تذبذب والی ہے کہ غبطہ کا جال یوں دریافت کرے کہ اگر
 دوسری کی نعمت کا اختیار مجھ کو حاصل ہو تو میں کیا کروں اگر یہ بات ولین گزے کہ میرا پس ہوتا
 اس نعمت کو اس سے دور کر دوں تو معلوم کرنا چاہیے کہ یہ خواہش حسد ہے اور اگر یہ خیال ہو
 قابو اختیار کے ہی تقویٰ اس امر کا مانع ہو گا کہ دوسرے کی نعمت کو اس پر غلبہ دیکھتے تو یہ غبطہ

یہاں نصحت ہوگی تو وہ اس کی محبت سے بڑائی کرنے لگے گا اور اس کو برداشت اور سکبر و فخر کی نہیں کہہ سکتا۔
 نفس کی غرت سے جھٹتا ہے تو یہ دوسرا سبب حسد کا ہے اس کو تعزیر کہتے ہیں مثلاً اگر کوئی برابر والا کسی حکومت یا مال یا علم پر حاوی ہو جاوے تو حسد کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ اس بات سے فخر و تکبر نہ کرے لگے تو اس کو خود تو تکبر نہ ظہور نہیں ہوتا مگر دوسرے کی شجی کی چونکہ برداشت نہیں اس لیے حسد کرنے لگتا ہے کہ دوسرا شخص مجھ سے زیادہ کیوں ہو یا حسد اس لیے ہوتی ہے کہ دوسرے کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے اور متوقع اس سے خدمت اور فرمان برداری کا ہے جب اس کو اتفاقاً کھمت ملتی ہے تو حسد کو یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید وہ شخص اب میری بات نہ سنے یا برابر پر کا دم بہرے تو ہماری شجی کی کمری ہو جاوے گی یہ سبب حسد کا ہے اس کو تکبر کہتے ہیں اور انہیں دوسروں یعنی تکبر اور تعزیر کے سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر کفار حسد کیا کرتے تھے جیسا کہ قرآن مجید اسکا شاہد ہے فرمایا کہ لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَبَلِ لَكُنَّ عَذَابَ اللَّهِ بَسیماً یعنی اگر آپ بڑے آدمی ہوتے تو تم کو اتباع اور فرمان برداری شاق نہوتی ایک تیمم لڑکے کے سامنے گردن جھکانا کاسطرح ہو سکا ان معقولوں نے قدر اس درشا ہوا کی کجا

اور یہ خیال نہ کیا ہے

اور اگر تیمم شیش ہو دہائی او | زانکہ خروشنون نہد و تیمم را بہا

اسطرح قریش کا قول اللہ جل شانہ نقل فرماتا ہے اَهْلُو الْاَدْنٰی مِنَ الْاَنْبِیاءِ عَلَیْہِمْ سَلَامٌ مِّنْ بَیْتِنَا اَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِیْنَ اس قول کو براہ حقارت اور اپنی غرت کہتے تھے یا حسد کا سبب تعجب ہے یعنی حسد جب کسی شخص کو بڑی نعمت یا بڑا عمدہ دیکھتا ہے تو اس جیسے آدمی پر اسطرح کا رتبہ کہتے ہو تو تعجب کرتا ہے کہ باوجودیکہ میں ہی آدمی جیسا ہوں مگر اس کو یہ رتبہ مل گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوم کو حال میں ارشاد فرمایا قَدْ اَنْتُمْ اَلَا بُکْرَتُمْ مَثَلًا وَرَفَعْنَا لَوْ اَلَا اَنْتُمْ لَلْبَشَرِیْنَ مَثَلًا اور وَلَقَدْ اَعْطٰکُمْ کُتُبًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ادا کھا لیں ان آیات میں ان کے تعجب کا مذکور ہے کہ جو شخص ہم ہی جیسا ہے وہ رتبہ رسالت اور وحی اور قرب الی اللہ کیسی پہونچ گیا انہی بنا پر رسولوں سے حسد کی اور چاہا کہ نعمت نبوت ان سے جاتی ہے اس لیے کہ یہ خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ جو آدمی ہماری ہی طرح ہے وہ ہم سے بہتر اور افضل ہو جاوے اس میں اسباب حسد میں سے اور کوئی سبب نہ تھا کہ پہلے سے عداوت ہو یا تعزیر اور تکبر اور طلب ریاست وغیرہ مقصود نہ ہو بلکہ صرف تعجب کی راہ سے یہ حسد تھی جیسا اور مقولے مذکور ہیں اَلْبَشَرُ اَنْتُمْ اَوَّلُكُمْ اور لَوْ اَنْزَلْنَا عَلَیْکُمُ الْکِتٰبَ لَکُنَّ اَوَّلَ الْاَشْقٰی اور اللہ تعالیٰ خود ان کے تعجب کو و تشکاف فرمادیا اَوْحٰیْہُمْ اَنْ جَاءَکُمْ ذِکْرٌ مِّنْ رَبِّکُمْ عَلٰی رُءُوسِکُمْ نَحْمَدُکَ بِمَا عَمِلْتَ مِنْ فَعْلٍ مَّوَدَّکَ وَوَدَّکَ وَوَدَّکَ وَوَدَّکَ یعنی دوسری نعمت کی

یہاں نصحت ہوگی تو وہ اس کی محبت سے بڑائی کرنے لگے گا اور اس کو برداشت اور سکبر و فخر کی نہیں کہہ سکتا۔
 نفس کی غرت سے جھٹتا ہے تو یہ دوسرا سبب حسد کا ہے اس کو تعزیر کہتے ہیں مثلاً اگر کوئی برابر والا کسی حکومت یا مال یا علم پر حاوی ہو جاوے تو حسد کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ اس بات سے فخر و تکبر نہ کرے لگے تو اس کو خود تو تکبر نہ ظہور نہیں ہوتا مگر دوسرے کی شجی کی چونکہ برداشت نہیں اس لیے حسد کرنے لگتا ہے کہ دوسرا شخص مجھ سے زیادہ کیوں ہو یا حسد اس لیے ہوتی ہے کہ دوسرے کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے اور متوقع اس سے خدمت اور فرمان برداری کا ہے جب اس کو اتفاقاً کھمت ملتی ہے تو حسد کو یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید وہ شخص اب میری بات نہ سنے یا برابر پر کا دم بہرے تو ہماری شجی کی کمری ہو جاوے گی یہ سبب حسد کا ہے اس کو تکبر کہتے ہیں اور انہیں دوسروں یعنی تکبر اور تعزیر کے سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر کفار حسد کیا کرتے تھے جیسا کہ قرآن مجید اسکا شاہد ہے فرمایا کہ لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَبَلِ لَكُنَّ عَذَابَ اللَّهِ بَسیماً یعنی اگر آپ بڑے آدمی ہوتے تو تم کو اتباع اور فرمان برداری شاق نہوتی ایک تیمم لڑکے کے سامنے گردن جھکانا کاسطرح ہو سکا ان معقولوں نے قدر اس درشا ہوا کی کجا

باعث اپنا مطلب جاتا رہے گا وہ نعمت کی باعث حاسد کی غرض پوری نہوئے دیگا اور یہ قسم حسد کی ایسی مقصود و مطلب پر ہوتی ہے جسکی مدعی دو ہوں ہیں جب کسی کو ان دونوں میں سے کوئی ایسی چیز ملجاوے جس سے کہ مطلوب کا ملنا سہل ہو جاوے تو دوسرے کو خواہ مخواہ او سپر حسد ہوتی ہے کہ یہ ذریعہ محکوم کیون نہلا اور یہی قسم حسد کی دو سو تون میں ہوتی ہے کہ مطالب زوجیت کی ہر ایک مدعی ہوتی ہے اور دو بہا کیون میں بھی واقع ہوتی ہے جبکہ ہر ایک کو باپ کو زمین جگہہ کرنی منظور ہوتا کہ اُنکے نزدیک لائق متصور ہو کر مال وغیرہ کا مالک ہو جاوے ایسا ہی دو شاگرد ایک استاد کے اس حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں بشرطیکہ استاد کی آنکھوں میں مرتبہ حاصل کرنا منظور ہو بادشاہی خواہ اور مصاحبوں میں بادشاہ سے مال و جاہ کے حاصل کرنے کے لیے یہی حسد ہوتی ہے جو واعظ کا وعظ سے مال جمع کرتے ہیں اور خلق کے دلوں میں غریزہ بنا جاتے ہیں اور نکو بھی یہی نوعیت پسند آتی ہے حسد کا موجب ریاست و جاہ کی محبت ہی یعنی اس بات کو چاہنا کہ جیسا ہم کو کوئی فن آتا ہے ایسا دوسرے نہ بھلے اور کوئی غرض خاص نہو مثلاً کوئی شخص یہ چاہے کہ کسی فن میں طاق بے نظیر ہو جاوے اور لوگ میری تعریف کیا کریں موجب اس امر کا اوسکو غلبہ ہو گا اور لوگوں کے قول اپنی نسبت کہ تم اپنے فن میں یکتا و بہر اور کامل زمانہ ہو آج کوئی تمہارا مقابل نہیں تو ایسا شخص جب کہی رو زمین پر اپنا نظیر سے گا تو اوسکو ہر معلوم ہو گا اور یہ چاہیگا کہ یا وہ مر جاوے یا اوسکے پاس فن نہ رہے کہ جسکے سبب میرا سہم و شریک ہو وہ فن کوئی سا ہو خواہ شجاعت ہو یا علم یا عبادت یا پیشہ یا حلال یا ثروت وغیرہ غرض اپنے آپ کو فرو جاننے کے سبب جو خوشی ہوتی ہے اسکی محبت سے یہ حسد واقع ہوتی ورنہ اور اسباب حسد یہاں مقصود ہیں نہ پہلے کی عداوت ہے نہ تکبر اور غرر منظور ہے نہ مطلوب کی فوت ہونے کا خوف ہی بلکہ وہی دعویٰ ایک فنی اور اختصاص ہے کہ ہمچو من دیگرے نیست اور محبت جاہ کی اوس سے علاوہ ہے جو بعض علما کیا کرتے ہیں کہ سوار ریاست کو اپنے اور کام کالنے کی سطر لوگوں کے دلوں میں گہر کرتے ہیں علما یہود و مجوس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے اور اتباع کا انکار کرتے اور انکو ہر جہت و تہا کہ جب ہمارا علم منسوخ ٹھہرے گا تو ہماری ریاست اور طرانی تباہ ہو جاوے گی کوئی ہمارا پیر و منہوگا یا حسد کا سبب ان کیوں اسباب گذشتہ میں سے کچھ بھی نہو صرف خبث نفس اور بخل طبع کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اوسکو بندوں پر برتری معلوم ہوتی ہے اکثر آدمی ایسے پائے جاتے ہیں کہ انکو شوق ریاست بھی نہیں نہ تکبر اور مال کے خواہان الا جب انکو سانسے کسی آدمی کا ذکر کیا جاوے کہ فلاں شخص کو خدا تعالیٰ نے یہ شئی عطا کی اور او سپر فیض ہوا تو یہ مراون پر شاق گزرتا ہے لیکن اگر لوگوں کی

پیشانی اور بد بختی اور مقصود کا نہ ملنا اور عیش کا تلخ ہونا ذکر کیا جاوے تو خوش ہوتے ہیں ایسے لوگ بہت
 دوسرے کی بد بختی کو چاہتے رہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی نعمت بندوں پر دیکھ نہیں سکتے گویا تباہ و
 لقا ہے وہ سب ان کے خزانہ سے دیا جاتا ہے ایسے لوگ شمع ہوتے ہیں یعنی بجلی سے بھی بدتر ہوا
 بجلی تو اوی کو کہتے ہیں جو اپنا مال کسی کو نہ دے اور شمع اور شمع کو کہتے ہیں کہ دوسرے کے مال میں
 بخل کرے یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ یہ خواہ مخواہ خدا کے دین پر ناخوش ہوتے ہیں حالانکہ خدا
 و انہیں کوئی رابطہ یا عداوت نہیں ہوتی اور اسکا کوئی اور سبب ظاہری تو معلوم نہیں ہوتا صرف
 یہی ہے کہ اپنی رذالت اور خست نفس سے اس بلا میں مبتلا ہیں سچ ہے

| | |
|------------------------------|--------------------|
| انہیں غم و غم نہ اڑے کہیں ست | مقتضای طبیعتش نیست |
|------------------------------|--------------------|

اور اس قسم حسد کا علاج نہایت سخت ہے اسلئے اور اسباب حسد کے غرضی ہیں انہیں یہ خیال ہوتا
 ہے کہ اگر سب جاتا رہو گا تو حسد بھی جاتی رہیگی اور یہ تو بیدار کشی کی خباثت ہو اسکا کلنا بہت دشوار ہے بلکہ
 قریب بحال ہیں یہ ساتوں سبب کہ مفصلاً بیان ہوئے بعض اوقات انہیں سے بعض خواہ کثرت یا سبب
 سب ایک ہی شخص میں جمع ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ بڑی حسد کرتا ہے اور حسد کو ایک
 نفرت اور زور ہو جاتا ہے جسکو حسد چہا نہیں سکتا نہ کسی سے ہر وقت عیش آتا ہے بلکہ ملت
 محبت کو بالائی طاق رکھ کر علانیہ عداوت کرتا ہے اور فی زمانہ جو حسد پالی جاتی ہے اکثر میں ان
 اسباب میں کچھ سبب اکٹھے ہی ہوتے ہیں ایک سبب تنہا نہیں ہوتا

چودھواں بیان اس بات کی وجہ کہ ہمسروں اور برابر وں اور بہائیوں اور یگانوں میں
 زیادہ حسد کیون ہوتی ہے اور غیروں میں کم اور ضعیف ہونے کا کیا سبب ہے واضح ہو کہ حسد
 لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جنہیں جو اسباب ہم نے ذکر کیے ہیں انکی زیادتی ہو اور قوت حسد کو ان
 لوگوں میں ہوتی ہے جنہیں ان اسباب میں کسی کئی اکٹھے ہو گئے ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی
 شخص تفرکے باعث حسد کرے اور وہی تکرار عداوت کی بہت سی حسد کری اور سبب اون لوگوں میں
 زیادہ ہوتے ہیں جنہیں بہت سر وابط اور علاقہ ہوں کہ انکے باعث مجلسوں میں کثرت سے گفتگو
 کرتے ہیں اور اپنی اپنی غرضیں بیان کرتے ہیں اسوقت اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کے مطلب کو خلاف
 کہتا ہے تو مطلب والا اس سے متنفر ہو کر نفرت و کینہ و مہین رکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کسی
 اسکا بدلہ لون اور جیسے اسنے میری غرض میں یا نوازا یا میں بھی اسکی غرض نہونے دون پر جان
 ایک سبب حسد کا ہو اس سبب ایک دوسرے کے پیچھے اکٹھے ہوتے جاتے ہیں ہر حال حسد یا

نیکناری اور غرض کی باتیں کرنے سے پیدا ہوتی ہے اسی لحاظ سے اگر ایک شخص کسی شہر میں رہتا ہو اور
 دوسرے کسی میں اور غرض جس نہین ہوتی بلکہ اگر دوسرے ملک میں رہتے ہوں تب بھی جس نہین ہوتی
 جب ایک مجلس میں یا مدرسہ یا مسجد یا بازار میں جمع ہوں اور ایک سے ہی مطلب کے داعی ہوں تب
 اکتھتی ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا ایسا اسطے عالم شخص عالم کی حسد کرتا ہے عابد کی نہیں کرتا سوداگر دوسرے
 سوداگر سے حسد کرتا ہے موچی موچی سے حسد کرتا ہزار ہا نہیں رکھتا وجہ یہ ہے کہ دونوں ایک شہر میں
 اکٹھے ہیں اور اسی وجہ سے آدمی اپنے بہائی اور چارادے سے نسبت غیر و نکر زیادہ حسد کیا کرتا ہے دونوں
 سوتیں آپس میں نسبت ساس تندوں کے زیادہ حسد ہوتی ہیں غرض جہاں کہیں دو شخصوں کا مطلوب واحد ہوگا
 اور انہیں اجتماع و نشست بہجاست باہر گرواقع ہوگی وہاں حسد زیادہ ہوگی مثلاً فرض کرو کہ ایک
 بزار کپڑے کی دوکان کرتا ہے تو خریداروں کی کثرت چاہے گا جس میں کچھ فائدہ ہو تو جو شخص اس مطلب میں
 اوسکا حریف ہوگا اوسکی ساتھ حسد کرے گا دوسرے سے کیا مطلب ہے اب اگر اوسکا حریف دوسرے بزار اوسکے
 پاس دوکان رکھتا ہو تو دوسرے کے بزاروں کی نسبت اوس زیادہ حسد ہوگی اسطرح بہادر آدمی دوسرے
 بہادر کی حسد کرتا ہے عالم کی نہیں کرتا کیونکہ پہلوان و بہادر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جرات و شجاعت میں
 لیکتا ازمان مشہور ہو اور حیثیت دوسرے میں بنائی جاوے پس اس صفت میں جو اوسکا سہم و ہزار
 ہوگا اوسکی حسد کرے گا عالم شخص اس مطلب میں اوسکا محل نہیں کہ اوسکی حسد کی نوبت پہونچی ہاں عالم
 شخص عالم کی حسد کرتا ہے اور انہیں بھی واعظ آدمی واعظ کی حسد زیادہ کرتا ہے فقیہ و طبیب کی اتنی
 نہیں کرتا بہر حال بہا حسد دشمنی ہوتی ہے اور دشمنی کی اصل ایک مقصود میں شریک ہونا ہے اور
 شرکت مقصود دوسرے شخصوں میں معلوم نہیں ہوتی پاس والوں میں ہوش و آلتی ہے ایسا
 پاس والوں میں حسد زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جسکو تمام جہاں میں شہرت اور
 آواز منظور ہو وہ البتہ دنیا میں جہاں کہیں اپنا مقصود نہی گا اوسکی حسد کرے گا غرض کہ حق
 اسباب حسد میں سب کا منشا اگر نظر غور کیا جاوے تو محبت دنیا سے معلوم ہوتا ہے ایسے کہ دنیا میں
 چیزیں ایسی ہیں کہ سیمون اور شریکون کو دانی نہیں ہوتیں اگر ایک کو پاس لگیں دوسرے خالی ہاتھ
 رہ جاتا ہے مگر آخرت کی چیزوں میں تنگی نہیں اور غرض بہت گنجائش ہے اور اوسکی مثال علم کی سی ہے
 کہ شرکت کے باعث کم نہیں ہوتا ایک ہی چیز کو لاکھوں آدمی جانتے ہیں پس جو کوئی اسکی معرفت
 سے محبت کرتا ہے اور اوسکی صفات اور فضیلتوں اور انبیا اور آسمان وزمین کے ملکوت سے واقف ہے
 اس واقفیت و معرفت میں دوسرے کا حسد نہیں ہوتا کیونکہ معرفت میں تنگی نہیں کہ ایک عارف

جو حال معلوم ہو جاوے تو دوسرے کو ہو بلکہ ایک حال کو لا کہ اس کی طرف جاکر خوش ہوئی ہیں اور اس
 مزہ لیتے ہیں ایک کی لذت و خوشی کا دوسرا بوج نہیں ہوتا بلکہ اجتماع و کثرت سے زیادہ اس کی لذت
 ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ علماء دین میں حسد نہیں ہوتی اس لیے کہ او کا اس طلب اللہ کی معرفت و
 الی اللہ ہے اور وہ دونوں بڑے سمندر ہیں جس کی گہرائی نہایت نہیں کیونکہ سب لذتوں اور نعمتوں سے ہر ایک
 دولت ویدار خداوندی ہے جس میں کسی کو ہوا نعمت اور روک ٹوک نہیں نہ ایک کا دیکھنا دوسرے کا ہاراج
 بلکہ کثرت ناظرین سے کیفیت و لذت و وبال لا ہوگی ہاں اگر عالموں کی غرض علم سے مال و جاہ کا حاصل کرنا
 تو بیشک حسد پیدا ہوگی کیونکہ مال تو اجسام میں سے ہے جب ایک کی ہاتھ میں رہتا ہے دوسرے کے
 ہاتھ میں نہیں جاسکتا اور جاہ کے منہ و لوٹیں جگہ ہوسنے کے ہیں جب کسی آدمی کے دل میں ایک عالم
 کی تعظیم ہو جاوے دوسرے کی تعظیم سے پر جاوے گا خواہ کم کرے گا یہی وجہ عداوت و حسد کی ہوگی
 بخلاف معرفت کے کہ وہ اگر کسیکے دل میں پڑے تو اس بات کو مانع نہیں کہ دوسرے کے دل میں نہ پڑے
 اور اس کو لذت حاصل نہ ہو خلاصہ یہ کہ علم اور مال میں یہ فرق ہے کہ مال تو ایسی چیز ہے کہ جب تک ایک
 ہاتھ سے نہ نکلے گا دوسرے کو نہ ملے گا اور علم عالم کے دل میں رہتا ہے اور تعظیم کی جہت سے دوسرے کے
 پاس بھی جاسکتا ہے علاوہ اسکے مال ایک شے نہیں ہے پس اگر بالفرض کوئی شخص تمام روی زمین کا
 مالک ہو جاوے تو دوسرے کے واسطے کچھ بھی نہ بچے گا اور علم وہ چیز ہے کہ جس کی کچھ حد و انتہا نہیں ہو سکتی
 سب ایک شخص میں آجانا ہوتی نہیں سکتا پس جو شخص اس بات کا عادی ہو کہ خداوند کریم کے جلال و عظمت
 اور ملکوت آسمان و زمین میں فکر کیا کرے تو یہ امر اس کو ساری نعمتوں سے لذت نہ تر معلوم ہوگا اور اپنے
 کی سیطرہ کی روک ٹوک یا مزاحمت نہ ہوگی اور اسی وجہ سے ایسے شخص کے دل میں کسی شخص کی حسد نہ ہوگی کیونکہ
 اگر کوئی اس شخص کی سہی معرفت رکھتا ہوگا تو اس کی لذت میں سے کیا کم ہوگا اس کو تو اور زیادہ حظ
 اور مواںست ہوگی ان لوگوں کو جو مطلقاً عجائب ملکوت ہمیشہ رہتا ہے اس کی لذت اور ان لوگوں نے
 بڑھ کر ہوتی ہے جو چشم ظاہری سے جنت و رخت اور باغوں کی سیر کرے اور فرے لوٹیں گے اس لیے کہ
 عارف کی جنت صرف اس کی صفت ذاتی ہے جس کو معرفت کہتی ہیں یہ جنت کہی فنا نہیں ہوتی اور عارف ہمیشہ
 اسکے ثمرات سے بہرہ ور رہتا ہے اس کی روح و قلب کی خدا علم کے ثمرات سے ہوتی ہے اور یہ وہ بیوقوف
 جس کی شان میں لا مقطوعہ و لا منقطعہ اور قطعی و کائنۃ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اگر عارف انہیں پسند
 کر لیتا ہو تو روح سے جنت عالیہ کی سیر و تماشا کرتا ہے اب اگر عارفین کی مثلاً کثرت ہو تو اس میں حسد
 نہ ہوگی بلکہ ان کا حال یہ ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو و نرغمنا ما فی صہ و نرغم من غل الخوا ناعلیٰ سرہ متعاقب

خداوند اور نہ روکے گا
 و نرغمنا ما فی صہ و نرغم من غل الخوا ناعلیٰ سرہ متعاقب

اور یہ حال تو ان کا جہی تک ہو جب تک دنیا میں رہیں اس سے خیال کرنا چاہیے کہ جب قیامت میں
 پر وہ اٹھایا جائے گا اور شاہد محبوب کا کرینگے تو وہاں کیا حال ہوگا اس بیان سے معلوم ہوا
 کہ جنت میں ایک دوسرے کی حسد نہ ہوگی اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ جو لوگ اہل جنت دنیا میں رہیں اور زمین بھی
 اسی میں حسد نہیں ہوتی کیونکہ جنت ہی ایک غیر منتہی چیز ہے اور زمین پر کپڑے کی اور فرشتہ نہیں اور جو بھی
 ملتی ہے جب دنیا میں معرفت ایزدی حاصل ہوا اور چونکہ معرفت میں کسب طریقی فراموش نہیں اسی جہت
 سے جنت والوں میں بھی حسد نہ دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں بلکہ حسد تو وہ بلا ہے کہ اس کی باعث اعلیٰ
 علیین سے آدمی اسفل السافلین میں پہنچ جاتا ہے ویکو شیطاں لعین سے حضرت آدم علیہ السلام پر
 حسد کی کہ انکو ایسا رہے کیوں ملا اور اسی وجہ سے سرکش و نافرمان ہو کر سجدہ کیا تو کہاں سے کہاں پہنچا
 اور حسد کہلایا اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ حسد جہی ہوتی ہے جب ایسی مقصود پر توار ہو کہ جو سب کو
 وافی نہوتا ہو اور جو چیز ایسی نہ ہوگی وہیں حسد بھی نہ ہوگی مثلاً ستاروں کی نسبت دیکھنے میں کوئی کیسا
 حسد نہیں ہوتا کہ وہ ایک وسیع چیز ہے اللہ باغوں کی سیر میں حسد ہوتی ہے کہ یہ زمین کی ایک جزیرہ
 حصہ میں ہوتی ہے اور اگر تمام روی زمین کو آسمان کے مقابلہ میں دیکھو تو کچھ بھی نہیں اس صورت میں
 شخص انا ہوا اور اپنے نفس کی خیر چاہے اور سکو چاہے کہ ایسی ہی نعمت کا طالب ہو کہ جس میں جنت نہ ہو
 اور ایسی لذت کا جو یاں ہے جو کبھی فنا نہوا اور یہ بات دنیا میں سوا معرفت الہی اور اس کی صفات و فیض
 کے اور کسی چیز میں نہیں پائی جاتی اور آخرت میں بھی یہی کار آمدی پس اگر آدمی کو شوق معرفت نہوا اور
 نہاد سمیع فرستے اور عقل بھی قاصر نہوا اور غیبت کم تو ایسا شخص معذور ہے مثلاً نامر آدمی کو شوق
 جلا نہیں ہو سکتا اگر اس سلطنت کی لذت نہیں جان سکتا ایسی کہ یہ لذات مرد و بے مخصوص ہیں نامر
 و لر کے اور سکو کیا جائے

| | |
|--|----------------------------------|
| جو ہر شے کے حسین جو بہشتناس کہتا | جو صاحب ہنر ہو وہ ہی ہنر کو پرکے |
| اسی طرح کی لذت معرفت کے لیے بھی وہ لوگ مخصوص ہیں جن کے حق میں قرآن مجید میں ارشاد ہے لا تکرہنم تجارۃ ولا بیع عن ذک اللہ اور ان کے سوا اور لوگ اس لذت سے محروم ہیں ایسی کہ نہ تیار معرفت کا بعد ذوق کے ہوا کرتا ہے جسکو ذوق اور فرہ نہوگا وہ معرفت کو کیا جانے گا اور جو معرفت کو نہ جانے گا وہ شوق بھی نہوگا اور بدون اشتیاق طالب ہونا معلوم اور بدون طلب مقصود تک پہنچنا دشوار ہے اور بغیر مقصود تک پہنچنے سے محرومی اور اسفل السافلین میں رہنا ہوگا وَمَنْ لَيْسَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ مُتَيِّزًا فَهُوَ كَالْأَنْفُسِ الَّتِي لَا تَعْلَمُ مَا تَفْعَلُ | |

نہیں فاضل جو بہشتناس کہتا
 میں نے دیکھا ہے اس کی یاد میں
 اور کئی ناگین پر لڑتے ہیں
 ایک سلطان پر دم ہو رہا
 سابق ۱۱

نہیں رہے وہ ان بیان اوس دوا کا جس سے حسد کا مرض و لے جاتا رہے
 جاتا رہے کہ حسد دل کے بڑے مرضوں میں سے ہے اور امراض دلی کا علاج علم اور عمل سے ہوتا ہے
 حسد کی روگ کو جو علم مشہد ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس بات کو یقیناً جان لے کہ حسد دنیا و آخرت میں
 سراسر اور سکو مضر ہے اور جس سے حسد کرتا ہے اوسکا دین دنیا میں کچھ ہی ضرر نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ
 ہے جب یہ بات اچھی طرح جان لے گا اور اپنے نفس کا دشمن اور دشمن کا خیر خواہ بنوگا تو بالضرر حسد جو
 حسد کی باعث جو حسد کو دین میں ضرر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حسد کے سبب حکم خدا سے راضی نہیں ہوتا
 اور جس نعمت کو اوسنے اپنے بندوں پر تقسیم فرمایا ہے اور اپنے عدل و حکمت کو کارخانے جاری کر دیا
 اوسکو بوجہ انسا ہے پس اس سے بڑھ کر دین میں اور کونسا گناہ ہوگا کہ خدا کی تقدیر پر راضی نہ ہو اور اوسکو
 یہ ہے کہ ایک مومسلمانے کشتہ کی باعث یہ خیر خواہی پیش نہ آیا اولیاء اللہ کہ اللہ کے بندوں کی خیر خواہی
 ہیں اونکو زمرہ سے علیحدہ ہوا اور ابلیس اور کافر جو مومنین کا بُرا چاہتے ہیں اونکو گروہ میں داخل
 یہ سب باتیں دل کی لون خباثتوں میں سے ہیں کہ اوسکی نیکیوں کو ایسا کھا جاتی ہیں جیسے اگ لکڑی کو
 اور ایسا نشان مٹا دیتی ہیں جسیرات دن کا نشان کو دیتی ہے اور دنیا میں حسد کا ضرر یہ ہے
 کہ ہمیشہ رنج و عذاب و غم و الم میں رہتا ہے ایسے کہ اللہ تعالیٰ اسکے دشمنوں پر نعمتیں دیتا رہتا ہے اور
 جلتا رہتا ہے جتنی اوسنے سیمین ٹلٹی ہیں و تنہا ہی اوسکو پریشانی خاطر اور تنگی سینہ ہوتی ہے اور
 اور محروم بنا رہتا ہے جو بات کہ یہ اپنے دشمنوں کے لیے چاہتا تھا یا اسکے دشمن اسکے لیے چاہتے تھے اوس
 خود مبتلا رہتا ہے اسکی تو تنہا ہی تھی کہ دشمنوں کو رنج پہونچے مگر خود دم نقد رنج و غم میں پہون گیا اور
 جس سے حسد کی اوسکی نعمت بھی حسد سے گئی اگر بالفرض آدمی کو قیامت اور حساب کتاب پر بھی آیا
 نہ تو تاہم مقتضائی ہوشیاری عاقل کے لیے یہی ہے کہ حسد سے بچے جس میں خود اپنی جان کو رنج ہی
 رنج ہو اور لکھ فائدہ نہ ہو اور اگر عذاب آخرت کو بھی جانتا ہو تب تو بطریق اولیٰ بچنا چاہیے عاقل شخص
 سے بہت عجیب ہے کہ برفائدہ غضب الہی کا اپنے آپ کو ہون کرے اور اپنے دین و دنیا تباہ کرے اور اوس
 رنج و محن کا متحمل ہو اور حال حصول کچھ بھی نہ ہو اور جس شخص کی حسد کرتا ہے اوسکو دین و دنیا میں
 حسد کے باعث ضرر کا نہ پہونچنا صاف ظاہر ہے ایسے کہ حسد کے باعث اوسکی نعمت دور نہیں ہوتی
 بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے اقبال و نعمت مقدر کیا ہے وہ وقت مقررہ تک بیشک ہے گا
 اوسکے دفع کا کوئی حیا نہیں کل شے جو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اسی بنا پر یہ
 ایک پیغمبر نے انبیاء سے جناب باری میں ایک عورت کی شکایت کی جو خلق پر حاکم ہو کر ظلم کیا کرتی تھی

مستحب ہے کہ ہر شخص اپنے دشمنوں کو غلام کرے

تو ارشاد ہوا کہ جو چیز ہمت ازل میں مقدر کر دی ہے اس کی تبدیلی کو فی صورت ہمت قبول و عہد نہ کر
 لکھا گیا وہ ضرور ہوگا نیکو اگر مصلوہ ہو اس کے سامنے سے لگ جاؤ غرض جب نعمت کا زوال حسد
 سے نہیں ہوتا محسوس کو دنیا میں کیا ضرر ہے اور آخرت میں کو شاکسناہ اور اگر یہ گمان ہو کہ شاکسناہ حسد کی
 باعث نعمت اس کے پاس ہی جاتی ہے رہی تو اس میں اپنے نفس کا دشمن ہونا ہے کیونکہ آخر کوئی حاکم
 کا بھی دشمن ہوگا جو اس پر حسد کرتا ہو تو اگر حسد ہی سے نعمت جاتی رہا کرے تو دنیا میں کوئی
 بھی ایسا نہ رہے جس کے پاس خدا تعالیٰ کی نعمت ہو بلکہ نعمت ایسا ہے ہی کوئی بہرہ ورنہ کیونکہ کافر تو
 مسلمانوں کی حسد ایمان ہی پر کیا کرتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے **وَدَرَكْتُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَدْخُلُونَ**
مِنْ جَدَائِمِكُمْ كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ وَأَقُولُ لَكَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 جاتی رہی وہ کوئی ایسا نہ ہو کہ جس سے کفار کی حسد کی باعث نعمت ایمان سلب ہو جاوے اور یہ تو کفر و کفر
 اور اگر حاکم جانتا ہو کہ میرے حسد سے تو اور کوئی نعمت جاتی رہے گی مگر اور نہ حسد سے میری نعمت
 بجاوے گی تو یہ نہایت جہالت و بے وقوفی ہے ہر ایک حاسد احمق ہی جاکر تاسے کہ نعمت خاص میری ہی
 لیے ہے لیکن کوئی وجہ ترجیح اور اولویت کی نہیں ہوتی کہ دوسرے کے پاس سے کیوں اس کا پاس
 آجائے پس یہ انعام خداوندی کہ حسد کے باعث نعمت کو زوال نہیں قابل شکر گزار ہی کے ہے جسکو جاہل
 برا جانتے ہیں اور محسوس کا فائدہ دین و دنیا میں ہی ظاہر ہے دین میں تو ایسا ہے کہ اس پر حاسد و ظالم
 و زیادتی کی خصوصیات ایسے حال میں کہ حسد کا اثر حسد کے اقوال و افعال میں ہوا ہو اور محسوس کی
 غیبت و طعن و تشکیک اور بدگوئی پر آمادہ کیا ہو ان باتوں سے حاسد کے حسنات محسوس و طعن کے اور
 کو نعمت آخرت سے رنگا رنگا رہا ہو اسے گاجیسا دنیا کی نعمت میں غفلت و محروم رہا ہو محسوس کو یہ فائدہ ہوا کہ
 نعمت دنیاوی پر نعمت اخروی بڑھ چڑھ کر ملی کہ نیکیاں ہوئیں کسی سے اور اسکو مفت ملین اور حسد
 کی جان کو شقاوت پر شقاوت ہوئی کہ دنیا میں حسد کا رعب جلتا ہوا اور آخرت میں کیا کرایا دوسرے کو دیا گیا
 اور محسوس کا نفع دنیا میں یہ ہے کہ ہر کوئی یہ جاکر تاسے کہ میرے دشمنوں کو شقاوت اور برائی پہنچی اور ہمیشہ
 رنج و تکلیف میں رہیں سو یہ بات محسوس کی دشمنی یعنی حسد کو موجود ہے کوئی رنج و دکھ حسد کے رنج سے
 بڑھ کر نہیں غایت تمنا و تمنائوں کی یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ چین کریں اور ان کے حاسد حسرت و غم میں مبتلا رہیں
 پس حاسد ان کی غرض و تمنا کے بموجب ہی رہتا ہے کہ وہ فرسے لوٹے ہیں اور یہ چاہتی کو تباہی اور یہی
 وجہ ہے کہ دشمن اپنے حاسد کی موت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ حاسد کی عمر زیادہ ہو تاکہ حسد
 کی آگ میں مدام جلتا رہے وہ اپنی نعمت کی اتنی خوشی نہیں کرتا جتنی حاسد کے رنج و خوشی ہوتی ہے

یہ کتاب
 دارالعلوم
 اسلامیہ
 دہلی
 میں
 شائع
 ہوئی

اگر اوسکو معلوم ہو جاوے کہ حاسد کو بیخ حسد سے نجات ہو گئی تو اوسپر کو یا مصیبت ٹوٹ پڑی اب اگر ان بات کو حاسد مائل کرے تو جان لے کہ میں قلعی اپنے نفس کا دشمن ہوں اور دشمن کا خیر خواہ اسی ہے کہ ایسی بات کی جہین اپنا سراسر ضرر دنیا و آخرت میں ہو اور دشمن کا نفع و دونوں جہان میں ہو اور خالق و مخلوق کے سامنے برا ٹھہرا اور حال و مال میں بد بخت ہو اور محسود کی نعمت جو ان کی تو نبی رہی پہر اسی پر بس نہیں کی کہ دشمن کا کام نیکیا بلکہ ایک اور زیادہ خرابی یہ ہوئی کہ جو سب سے زیادہ دشمن ہے یعنی ابلیس اوسکو بھی نہایت شادمانی ہوئی اسیلئے کہ شیطان جب کسی شخص کو علم اور دس اور جاہ اور مال کی نعمت سے مشرف پاتا ہے اور دوسرے کو محروم توڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوسرا شخص اس سے محبت کرنے لگے اور اوسکو بھی وہی ثواب ملے اسیلئے اوسکو دل میں بغض ڈال دیتا ہے کہ محبت کے ثواب سے محروم ہے جیسا کہ عمل کے ثواب سے محروم رہا ہے اخبار سے ثابت ہے کہ جو شخص مسلمانوں کی بہتری چاہے اوسمیں وہ بھی شریک رہتا ہے چنانچہ ایک اعرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص قوم سے محبت رکھتا ہے حالانکہ اوسکے پاس کچھ نہیں آپ فرمایا اَلَمْ تَرَ مَعَ مَنْ احْبَبَ اور ایک روز اٹھارہ خطبہ میں ایک اعرابی آپ کے پاس سے گزرا کہ اوسکو عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی آپ نے پوچھا کہ تو نے اوسکا کیا سامان کیا ہے اوسنے عرض کیا کہ میں نے اوسکے لیے کچھ بہت کسی نمازین یا روزے تو نہیں جمع کیو الا اللہ اور اوسکے رسول کریم سے محبت کہتا ہوں آپ فرمایا اَنْتَ مَعَ مَنْ احْبَبْتَ حضرت انسؓ اس راوی حدیث فرماتے ہیں کہ جیسے خوشی مسلمانوں کو اوس روز ہوئی ویسی کبھی نہ ہوئی تھی یعنی اس جہت سے کہ اکثر اُن کا اعتقاد اللہ و رسول کی محبت پر تھا۔

جو آدمی اوسکے ساتھ ہو
اسکو کچھ اور نفع نہ ہو
برائے جان خود

جو آدمی اوسکے ساتھ ہو
تو دوست بن جائے
وہ سب باتیں اس روز

جو آدمی اوسکے ساتھ ہو
وہ قیامت میں بھی
وہ سب باتیں اس روز

چہ بچم دیوار است را کہ باشد چو تو شقیان | چہ باک از موج بحر آرز را کہ باشد لوح شقیان
حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم اور ابو بکرؓ و عمرؓ و زیدؓ سے محبت رکھتے ہیں گو اون کو سے عمل نہیں کرتے اسی محبت کی باعث خدا کی ذات سے توقع ہے کہ ہم اوسکے ساتھ ہی ہونے اور حضرت ابو موسیٰؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت میں عرض کیا کہ فلاں شخص خود تو نماز و روزہ و انہیں کرتا مگر نمازیوں اور روزہ داروں سے محبت رکھتا ہے آپ فرمایا اَنْتَ مَعَ مَنْ احْبَبْتَ اور ایک شخص نے حضرت عمر بن عبد العزیزؓ سے کہا کہ یہ بات پہلے سے مشہور ہے کہ اگر آدمی سے ہو سکے تو عالم ہو عالم نہ ہو سکے تو مستعلم ہو مستعلم نہ ہو سکے تو اوس سے محبت ہی ہے کہ اگر محبت بھی نہ کرے تو بغض ہی کرے آپ فرمایا سبحان اللہ خداوند کریم نے بڑی راہ نکالی ہے آبل کرنا چاہیے کہ ابلیس سے

حسد کس طرح محبت کے ثواب سے محروم رکھا اور اسی پر اتقنا کی بلکہ دوسرے کا بغض بھی دلعین و مال کر
 اوسکو نظر وین بڑا کر دیا یہاں تک کہ گناہ کا گڑھ رہا اور حاسد کی گناہ میں کیا شک ہو مشاء اگر کسی عالم سے
 حسد کرے اور یہ چاہے کہ کسب طریقت سے اس سے دین میں بہول ہو جاوے اور اوسکی چوک نظر ہو کر رہو
 ہووے یا بولے میں بند ہو جاوے یا بیمار پر کر دے و تدریس سے باز رہے تو اس سے بڑا گناہ اور حسد
 گناہ ہو گا ہاں اگر آدمی عالم کے درجہ کو نہ پہنچے اور اس وجہ سے غمگین ہو تو گناہ اور عذاب اخروی سے
 محفوظ رہے گا حدیث شریف میں ہے کہ خبت کے لوگ تین قسم ہیں **الْمُحْسِنُ وَالْمُحْتَبَلُ وَالْكَافِرُ** یعنی
 یعنی تیسری قسم وہ لوگ ہیں کہ جو محسن سے ایذا و در کرین ایذا سے غرض ایذا جسمانی اور حسد اور بغض اور
 کراہت وغیرہ ہیں لیکن مثال مذکورہ بالا میں شیطان نے حاسد کو تینوں قسموں میں سے ایک کو بھی
 پہنچا دیا تو حاسد کے حسد نے تو دشمن پر کچھ بھی اثر نہ کیا مگر شیطان کی حسد اور اس کے نفس پر کام کر گئی یہاں
 کہ خواب یا سیداری میں حاسد کا حال اوسنیکشف ہو جاوے تو یوں معلوم ہو گا کہ اپنے دشمن کی نظر
 تیرہ بینک ہے کہ اوسکو قتل کرے لیکن اول تیرہ جہاز تو اوس کے لگا بلکہ اسکی دہنی انگلی میں لوٹ کر آگیا
 پہر غصہ ہو کر دوسرے جہاز باروہ ہی آگے کر اسکی پادیں انگلی میں لگا پھر اور چھ جہاز تیسرے تیرہ جہاز باروہ ہی ہٹ کر
 اسکے سر میں آگیا سید طرح بار بار یہ اوسکو تاک تاک مارتا ہے مگر دفعہ اسٹیکے پر کر لگتا ہے وہ بہر حال سالم
 و محفوظ رہتا ہے اور اسکے حرکات پر ہنستا ہے اور تالیان بجاتا ہے تو محسود اور شیطان حاسد کا سید طرح
 متحر کرتے ہیں بلکہ اگر غور کیا جاوے تو حاسد کا حال تیرہ انداز کی نسبت زیادہ بُرا ہے کیونکہ تیرہ صرف
 نقصان انگلی کا یا اور اعضا و ظاہری کا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض اوسوقت نہ جاتی تو مرنے کے بعد فنا
 ہو جاتے اور حاسد کے اور گناہوں کی بوجہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسکا رنج ساتھ ہے گا اور یہاں
 عجب کہ غصہ اوندی ووزخ میں پہنچا دے پس دنیا میں اندھا ہو کر رہنا اس بات سے بہتر ہے کہ
 انگلی کے ہوتے ووزخ میں جاوے اور انکو آتش ووزخ کھاوے اس بات کو خیال کرنا چاہیے کہ
 اللہ تعالیٰ نے حاسد سے کیا بدلہ لیا یہ یوں چاہتا تھا کہ دوسرے کے پاس سے نعمت جاتی رہی خدائی
 اوسکے پاس سے تو نہ کوئی اسکے پاس سے کوئی بھی گناہ سے بچا رہنا اور غم و الم سے سلامت رہنا
 بڑی نعمت تھی حاسد کو اسے محروم کر دیا چنانچہ خود فرماتا ہے **وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَا بِأَهْلِهِ** اور کہہ
 ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس بات کی تمنا دشمن کے لیے کرتا ہے خود اوس میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ ایسا بہت کم
 ہوتا ہے کہ جو دوسرے کی بُرائی چاہے خود اوس میں مبتلا نہ ہو چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
 کہ جو میرے لیے کہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسطے تمنا کی وہ مجھ پر بھی یہاں تک کہ اگر میں اوسکی قتل کی تمنا کرتی

حسد ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے آدمی دین و دنیا سے محروم ہو جاتا ہے اور اوسکی حالت عذاب و عذراں ہے

وہ گناہ ہے جس سے آدمی کا دل دھڑکتا ہے اور اوسے دوا و دواں ہے

تو خود مقتول ہوتی یہ تو حال صرف حسد کے گناہ کا ہے اس سے اون چیزوں کو خیال کرنا چاہیے جو حسد
باعث پیدا ہوتے ہیں یعنی اختلاف اور انکار حق اور دوست و زبان کا فحاشی چلنا اور دل کے پیچھے
پھوڑے وغیرہ غرض کہ یہ وہ مرض ہے جس سے پہلو تو میں ہلاک ہوئی ہیں یہاں تک علاج علمی تھا پس جب
آدمی ذہن صاف اور حضور قلب ہو اور سوچے گا حسد کی آگ تہ دل میں فرو ہو جاوے گی اور جانے گا
کہ یہ بلا میرے نفس کی ہلاک ہی اور میرے دشمنوں کی خوش کرنے والی اور پروردگار عالم کی ناخوش
کرنے والی اور عیش کی مکدر کرنے والی اب علاج عملی کو سننا چاہیے کہ جس کام کو حسد مقتضی ہو اور اس
خلاف عمل کرے خواہ قول ہو یا فعل مثلاً اگر حسد اس بات کو چاہے کہ محسود کی مبرا کی بیان کیجیے تو یہی
زیادہ بڑا اور اسکی مرع و تبا کرے اور اگر حسد کے بارے میں کہ کوئی چاہے تو تکلف اوس سے تو وضع اور غدر
پیش آوے اور اگر حسد مقتضی اوسکی نہ ہونے کے ہو تو جتنا پہلے دیتا تھا اوس سے زیادہ دینے کی عادت کرے
جب یہ باتیں کو شش اور اجتہاد سے کرے گا اور محسود کو محاورم ہو جاوے گا تو وہ راضی ہو جاوے گا
اور محبت کرنے لگے گا اور جب اوسکی طرف سے محبت ہوگی تو حسد کو بھی خواہ مخواہ محبت پیدا ہوگی اور پس
اتفاق سے بالکل ماوہ حسد کا منقطع ہو جاوے گا اسلئے تو واضح اور بصر و شفا اور نعمت پر اظہار سرور و
نعمت والے کا دل کچھ آتا ہے اور غلام بن جاتا ہے اور بہر بانی پیش آتا ہے اور اوسکے عوض میں سلوک
کرنا چاہتا ہے جب اوسکی طرف سے سلوک ہوتا ہے تو دوسری طرف سے بھی انسان بندہ احسان کا مستحق
پیش ہو کر جو باتیں تکلف سے نہ ہوتی تھیں اب طبعاً ہونے لگتی ہیں اور اس باب میں شیطان حسد کو
یہ دھوکا دیتا ہے کہ اگر تو واضح اور شفا کر گیا تو محسود کی نظروں میں عاجز یا ذلیل یا خوفناک یا منافق
ٹھہرے گا تو آدمی کو چاہیے کہ اس فریب میں نہ آوے بلکہ یوں جانے کہ خوش معاملہ خواہ کلف یا کھٹیا
غداوت طرفین کو فرو کر دیتی ہے اور حسد کے دانت کٹھن ہو جاتے ہیں دل الفت و محبت کی طرف
رجوع کرتا ہے اور رنج و عذاب حسد سے اور بغض کے دکھ سے راحت پاتا ہے یہ علاج حسد کا ہے
یہاں یہ مفید ہے اسلئے کہ شدت سے تلخ ہے اور ع کہ داری تلخ مست دفع مرض خود مشہور ہو پس جو شخص
تلخی و اور صبر نہ کرے گا وہ شیرینی شفا بھی نہ چکے گا اس واسطی کہ تلخی جیہی آسان معلوم ہوتی ہے جب آدمی
اون باتوں کو سوچے جو اوپر مذکور ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پروردگار راضی ہے اور ثواب بڑا کا
طالب اور اپنے آپ کو وہی منظور ہو جو خدا کو منظور ہو اپنے نفس سے یہ بات کمال ہے کہ کوئی جینے میری مرضی
کے خلاف نہ ہو کیونکہ اگر یہ بات دل میں جی رہی تو گویا ان ہوت بات کا خواہاں ہو گا اسلئے کہ اس کی
کی طبع کرنی کہ سب کام میرے حسب اوہوں سرسرفضل ہے اور چونکہ مراد کا نمانا بھی ایک طرح کی بات

اور حسد ہے اور اس وقت سے بچاؤ کی صورت دو ہی طرح پر ہے یا تو سب کام مرضی کے موافق ہو یا جو کچھ ہو جاوے اور سپر راضی ہو اور اول اپنے اختیار میں نہیں نہ تکلف اور مجاہدہ اور عین کار آمد اسلئے دوسری بات مجاہدہ و ریاضت سے حاصل ہو سکتی ہے ہر ایک عاقل کو اس کا حاصل کرنا واجب ہے یہ علاج بطور اجمال بیان ہوا اور مفصل علاج جس سے اسباب حسد کی بچ گئی ہو یعنی کبر اور غرور و کبر اور امور یہودہ پر اصرار یہی وغیرہ انکی تفصیل اور ہر ایک سبب کا علاج انشاء اللہ اپنے اپنے موقع پر آوے گا کیونکہ اس مرض کا مادہ یہی اسباب ہیں اور روگ بدوین قطع مواد کے نہیں جاتا پس شخص اور علاج نکو دستور العمل بناوے گا تو اور کچھ نہیں تو اس قدر تو ضرور ہوگا کہ دل میں تشکیک اور شک ہو جاوے اور مواد کے رکتے ہوئے تشکیک حاصل ہونی باوجود محنت محنت کو بھی دشوار ہے مثلاً جو کہ کوئی شخص محبت جاہ رکھتا ہے جو اسباب ہیں سے ہے تو ضرور اپنے حریف پر حسد کرے گا اور اسکی نسبت لوگوں کے دلوں میں زیادہ جگہ کرنی چاہئے گا اور اگر وہ زیادہ تر مقبول ہوگا تو اسکو البتہ بچ ہوگا غایت یہ کہ اپنے ہاتھ و زبان سے اس غم کا اظہار نہ کرے اور پی جاوے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ محبت جاہ ہی باقی ہو اور حسد نہ رہے

سولہواں بیان اوس مقدار حسد کا جسکا دور کرنا دل میں سے واجب ہے

جاننا چاہیے کہ ایذا دہندہ کے اوپر آدمی کو طبعاً غصہ آتا ہے مثلاً اگر کوئی ایذا دے تو تم نہ ہو سکیگا کہ اوس سے بغض نہ کر دیا اور سپر کوئی نعمت آجاء جو تو بڑا سچا اور نیک و بدی میں اوسکا حال اپنے نزدیک برابر سمجھو بلکہ دونوں حالوں میں ہمیشہ فرق معلوم ہوگا اور شیطان بھی علی الدوام حسد کی طرف کھینچتا رہے گا لیکن اگر اوسکا جذبہ غالب ہو جاوے گا حتی کہ طور حسد تمہارے قول و فعل اختیار میں ہونے لگے تو تم حسد اور گناہ کا گھر ہو گے اور اگر اپنے ظاہر کو بالکل ایسے امور سے روکے رکھو گے مگر باطن میں خواتان اسبات کے ہو گے کہ نعمت اوسکی جاتی ہے اور اسبات کو بڑا بچاتے ہو گے تب بھی حسد اور عاصی ہو گے اسلئے کہ حسد قلب کی صفت و صفت فعل نہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا ۖ وَ لَا يَرْضَوْنَ مَا أُوتُوا ۚ وَالْوَالِدُ لِلْكَافِرِ مِمَّا كَفَرُوا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَ سَعَاءً ۖ وَ فرمایا اِنْ تَسْتَكْبِرُ فَتَكْبِرُ ۚ تَسْتَكْبِرُ ۚ تَسْتَكْبِرُ ۚ تَسْتَكْبِرُ ۚ اور فعل جو حسد سے سرزد ہوتے ہیں مثل غیبت اور جو وغیرہ کو وہ عین حسد نہیں ہیں بلکہ عمل حسد کا قلب ہی ہے اعضا و ظاہری اوسکے محل نہیں ہاں اتنا فرق ہے کہ اس قسم حسد میں جو اقوال و افعال ظاہری میں نہ آوے اور دل ہی میں ہے کوئی حق عیب نہیں ہے کہ اوسکا مساف کرنا واجب ہو بلکہ خدا کے نزدیک گناہ کا گھر ہے اور مساف کرنا و ہاں

اور عین حسد نہیں ہے بلکہ عمل حسد کا قلب ہی ہے اعضا و ظاہری اوسکے محل نہیں ہاں اتنا فرق ہے کہ اس قسم حسد میں جو اقوال و افعال ظاہری میں نہ آوے اور دل ہی میں ہے کوئی حق عیب نہیں ہے کہ اوسکا مساف کرنا واجب ہو بلکہ خدا کے نزدیک گناہ کا گھر ہے اور مساف کرنا و ہاں

واجب ہوتا ہے جان اسباب کا کلمہ اور اعضا ظاہری پر مہو اب اگر باوجود اعضا ظاہری کے رونے
 کے اپنے نفس کے اوس حالت کو ہی بُرا سمجھو کہ دوسرے کی نعمت کا زائل ہونا کیون پسند کرتا ہی رہا
 کہ گویا نفس پر اسوجہ سے غصہ کہ وہ تو یہ سمجھنا عقل کی جانب سے کالغیے طبیعت کی طرف سے جو خوش زوال
 نعمت پائی جاویگی اوسکو بُرا جانتا عقل کی طرف سے ہوگا اس صورت میں جو امر تم پر واجب تھا وہ گذر
 اگر اس سے زیادہ اور کچھ اختیار میں نہیں ہوتا اور سطح طبیعت کا بدل دینا کہ اس کے نزدیک خودی اور
 محسن ایک ہی ہو جاوین اور خواہ اوں پر خوشی آوے یا مصیبت ٹوٹ پڑے اوسکا یکساں حال ہے
 یہ امر طاقط طبعی سے باہر ہے بشرطیکہ آدمی دنیا کے لذات میں پھنسا ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں
 ڈوبا رہے گا اور شراب عشق حقیقی سے متوالا بنے گا تو ایسا حال ہو جاوے گا کہ بندوں کو جذبہ
 احوال کی طرف توجہ نہ رہے گی سبکو ایک ہی آنکھ سے دیکھے گا یعنی سب پر نظر رحمت ہی کرے گا اور ب
 کو مخلوق خدا اور ان کے افعال کو افعال خدا سمجھے گا اور کل مخلوق کو مسخر حکم الہی جانے گا اور یہ حال اگر
 کسکو میسر ہی ہوتا ہے تو دائمی نہیں بجلی کی چمک کی طرح آنا فنا گذر جاتا ہے پھر قلب اپنی حالت طبعی
 کی طرف آجاتا ہے اور دشمن جانی شیطان بعین پھر وہی وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے پس اگر اوس دور
 کے مقابلہ میں بزور عقل اوسکی بات کو بُرا جانے لگا تو جو امر اس کے ذمہ واجب ہوا اوسکو ادا کر چکا اور بعض
 قول ہے کہ جب تک حسد کا مہر اعضا ظاہری میں نہ ہو تب تک گناہ نہیں ہوتا ایسے کہ حضرت
 سے کسی نے حسد کو پوچھا تو آپ فرمایا کہ اوسکو پوشیدہ رکھنا چاہیے اس سے کچھ ضرر نہیں ہونے کا
 جب تک ظاہر نہ کر دے اور بعضوں نے اس روایت کو اونسے موقوف اور مرفوع بیان کیا ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَلَايِكُمْ مَنِّي مُمْرِكٌ وَلَا مَنِّي مَخْرَجٌ فَخَرَجَهُ مِنَ الْمَسْكَنِ كَالْيَسَعِ
 مگر تبریہ ہے کہ اس سے مراد وہی لیجاوے جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں یعنی دین اور عقل کی جانب سے بقا بہ
 طبعی حسد باطنی کی بُرائی بھی دل میں ہو اور اسی بُرائی کی جہت سے بعضی اور ایذا سے باز رہے کیونکہ
 جتنی حد میں کہ حسد کی خدمت میں وارد ہوئی ہیں بظاہر اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سب ہم
 کے حاسد گناہگار ہیں علاوہ اسکے حسد صفت قلب کا نام ہے نہ افعال کا اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو
 کسی مسلمان کی بُرائی چاہے وہ بالضرور حاسد ہے خلاصہ یہ کہ اگر آدمی صرف دل سے حسد کرے اور ظاہر
 میں اوسکا اثر نہ ہو تو اس طرح کی حسد کے گناہ ہونے میں اختلاف ہوا لہذا ظاہر آیات و احادیث سے وہی
 معلوم ہوتا ہے جو ہم لکھ چکے ہیں اور معنوں کی جہت سے بھی کچھ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے ایسی کہ بہت
 معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے مسلمان کی بُرائی کا دل سے خواہاں ہو اور اس خواہش کو

حضرتین باتین میں
 کہ مومن ہوتا اسکے لیے
 مومن بن جاتا اور
 اوستے نکالیں اور
 سداست نکالنے کی صورت
 چاہی کہ خواہش کرے
 اور پڑھ کرے

برابری بنانے اور پر معاف کر دیا جاوے اور اس بیان سے یہ ظاہر ہوا کہ آدمی کو دشمن کے ساتھ نہ مین
 حال ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ حسب مقتضای طبع اس کی برائی چاہے مگر اس برائی چاہنے کو عقل سے صحیح
 اور اپنے نفس پر غصہ کرے اور اس بات کا کوئی بہانہ نہ ہونڈے جس سے یہ خواہش دل سے جاتی رہے
 تو یہ قسم حسد کی قطعاً معاف ہے اسلئے کہ آدمی کے اختیار میں اس سے زیادہ کچھ نہیں دوسری یہ کہ اپنے
 اس کی نعمت کو زائل ہونے کی محبت ہو اور اس کی برائی سے خوشی ظاہر کرے خواہ زبان سے یا اور اعضا سے
 یہ حسد یقیناً ممنوع ہے تیسرے یہ کہ حسد صرف دل سے کرے اور اس کو برا نہ سمجھے اور نہ اپنے نفس پر اسوجہ سے
 غصہ کرے الا اعضا ظاہری پر حسد کا طور کچھ نہ ہو اور مقتضای حسد سے کوئی فعل اختیاری نہ کرے تو اس
 قسم میں اختلاف ہے اور ظاہر یہ ہے کہ اسی قسم میں بقدر قوت وضعیف محبت نوال نعمت کو گناہ
 ہوگا و السلام و الحمد للرب العالمین وحسبنا اللہ ونعم الوکیل

چھٹا باب دنیا کی خدمت کے بیان میں اس میں پانچ بیان ہیں

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| رہا ہے ہے خدمت کا جبر واسع مشہور | اس ورطہ سے ہو پار کوئی یکا مقدم و |
| احسن ہے کہ مین اس کے نہو کر ورپ | دنیا کی برائیاں کروں پس ہر مذکور |

وضیح یہ کہ دنیا اللہ کی اور اس کے دوستوں اور دشمنوں کے سب کی دشمن ہے اللہ کی دشمنی سے
 سنے کہ اللہ کے بند و نکو اس کا راستہ نہیں چلنے دیتی ہے رہنری کرتی ہے اسی جہت سے اللہ تعالیٰ
 نے اس کو سید کیا ہے اس کی طرف نگاہ ہرگز نہیں دیکھا اور دوستان خدا کی اسوجہ سے دشمن ہو کہ ان کے
 سامنے بڑے ترک اور آرائش سے بن بن کرتی ہے اور اپنے چہلاوے دکھلاتی ہے کہ کسی طرح شیفتہ
 ہو جاوے اور نکو اس کی علیہ کرنے میں بہت صاحب کرنا پڑتا ہے اور دشمنان خدا کی اسلئے دشمن ہے کہ آخر
 اپنے مکہ و غریب ہو اور مکہ میں پہنچا لیا یہاں تک کہ وہ اس پر اعتقاد کرے لیکن پر وہ ایسا اور نکو محتاج
 کر کے کہ بزرگست و زمامت کہ ساتھ نہ لیا جاسکے اور ابد الابد کی سعادت سے محروم رہے دنیا کی خدا کی
 سے جدا و غریب ہونے اور اخروی مصائب میں جدا یا درگاہ اگر فریاد کرے تو یہ جواب نہیں دے
 اخسأ فیہا کی کہ نکو اور اس آیت کی مصداق نہیں کی اُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَوْفُوا الْحَيٰوةَ
 الدُّنْيَا بِالْغُلُوِّ فَلَا يَخْفٰ عَنْهُمْ الْعَذَابُ اَوَ كَمْ يُبْصِرُوْنَ جب دنیا کی آفات و شرور کا یہ حال ہو تو اولاً
 اس کی حقیقت اور ماہیت کا پہچاننا بہت ضروری ہو اور یہ کہ باوجود عدوت کے اس کے پیدا ہونے میں
 کیا حکمت ہو اور اس کے غریب اور شرور کے استونکو بھی معلوم کرنا لابدی ہے اسلئے کہ جو بدی کو جانتا ہی
 نہیں اس سے کس طرح بچو گا بلکہ تعجب نہیں کہ اس میں مبتلا ہو جاوے اسی لیے ہم دنیا کی خدمت اور

پڑیاں لیکر فرمایا کہ جلد اللہ تعالیٰ سمیٹیں یہ ارشاد ہے کہ زمین دنیا بھی ان کی طرح جلد کہنے چاہی
اور جو جسم دنیا میں پرورش پاتے ہیں وہ ان ٹھریوں کی طرح ٹھگر جاتے ہیں اور ایک حدیث میں
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو مختصر کرے گا **وَإِنَّ اللَّهَ مُصَوِّرُكُمْ فِيمَا يَخْتَارُ** کیف تظنون ان بنی اسرائیل لما
بسطت لهم الدنيا وهما نائمون في الحلیۃ والنساء والطیب والتیاب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ارشاد ہے کہ دنیا کو اپنا مالک مت بناؤ وہ کو غلام بنائے گی اور اپنا خزانہ ایسے کے پاس جمع کرو
جو بخت نکرے یعنی دنیا میں خزانہ والے پرافت کا خوف رہتا ہے جبکہ خزانہ خدا کے پاس ہوگا اور سکو
کچھ آفت کا خوف نہیں اور یہ بھی اونہیں کا ارشاد ہے کہ اے گروہ حواریین میں تمہارے لیے دنیا کو
اونڈے منہ کر دیا ہے ایسا نہ کہ میرے بعد تم اسکو اٹھا کر دو دنیا کی خباثت میں سے ہے کہ آدمی
اسکے لیے خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور جب تک یہ نہیں چھوڑتی آخرت نہیں ملتی دنیا کو گزرگاہ سمجھو اور
مسافروں کی طرح سے اوپر گزر جاؤ عمارت وغیرہ نہ بناؤ اور جان رکھو کہ سب برائیوں کی جڑ دنیا کی
محبت ہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھڑی کی خواہش نفس بہت دنوں کے رنج کا موجب ہوتی ہو اور یہی
اونہیں کے ارشادات میں سے ہے کہ تمہارے لیے دنیا اونڈے منہ پڑی ہے اور تم اسکی پشت پیڑی
تو چاہیے کہ دنیا کو باب میں بادشاہ اور عورتیں تمہارا مقابلہ نہ کریں بادشاہوں سے دنیا کے لیے مت جھگڑو
کیونکہ جب تم اویسے اور اونیکی دنیا سے غصہ نہ کرو گے وہ تمہارے درپے نہو گے اور عورتوں سے
بچاؤ کی صورت نماز روزہ سے ہے اور یہی فرمایا کہ دنیا بعضوں کی خود طالب ہو اور بعضے اسکو طالب
ہیں پس جو لوگ طالب آخرت ہیں انکی تو دنیا زندگی بہ طالب ہے اور جو طالب دنیا ہیں انکو آخرت
بلائی رہتی ہے یہاں تک کہ موت اگر گردن پر سوار ہو جاتی ہے اور حضرت موسیٰ بن یسار سے یہ حدیث
موسیٰ ہے **إِنَّ اللَّهَ جَلَّ شَنَاؤُكُمْ لِحَقِّكُمْ خَلَقَ الْبَعْضَ مِنَ الدُّنْيَا وَابْتَدَأَ مِنْهَا خَلَقَكُمْ لِيَبْظُرَ إِلَيْكُمْ**
اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام ایک بنی اسرائیل کے عابد کے پاس تشریف لے گئے
لشکر آپ کی بھرکاب تھا دہنہ بائیں جن اور آدمی پرے باندھے تھے اور جانور اوپر سے سایہ کیے تھے
عابد نے غصہ کیا کہ اے ابن داؤد خداوند کریم نے تمکو بری سلطنت عنایت فرمائی آپ نے شکر فرمایا کہ مسو
کے نامہ اعمال میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا اس نام کرو جسے بہتر ہے کیونکہ یہ کہیہ جو جگہ ملا ہی سب فانی
ہو جاتا ہے اور اللہ کا ذکر ساتھ رہنے والا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند جل و علا
ارشاد فرمایا ہے **إِنَّكُمْ لَتَكُونُونَ لِي عَرْضٌ** ہے کہ آدمی کہا کرتا ہے کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے حالانکہ
اسکا اوسیتہ رہے جو کمانے میں کہو دیا یا بیشکر اور دیا یا خیرات دیکر جمع کر دیا اور فرمایا **لَا تَدْرِي**

دنیا کو گزرگاہ سمجھو اور مسافروں کی طرح سے اوپر گزر جاؤ عمارت وغیرہ نہ بناؤ اور جان رکھو کہ سب برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھڑی کی خواہش نفس بہت دنوں کے رنج کا موجب ہوتی ہو اور یہی اونہیں کے ارشادات میں سے ہے کہ تمہارے لیے دنیا اونڈے منہ پڑی ہے اور تم اسکی پشت پیڑی تو چاہیے کہ دنیا کو باب میں بادشاہ اور عورتیں تمہارا مقابلہ نہ کریں بادشاہوں سے دنیا کے لیے مت جھگڑو کیونکہ جب تم اویسے اور اونیکی دنیا سے غصہ نہ کرو گے وہ تمہارے درپے نہو گے اور عورتوں سے بچاؤ کی صورت نماز روزہ سے ہے اور یہی فرمایا کہ دنیا بعضوں کی خود طالب ہو اور بعضے اسکو طالب ہیں پس جو لوگ طالب آخرت ہیں انکی تو دنیا زندگی بہ طالب ہے اور جو طالب دنیا ہیں انکو آخرت بلائی رہتی ہے یہاں تک کہ موت اگر گردن پر سوار ہو جاتی ہے اور حضرت موسیٰ بن یسار سے یہ حدیث موسیٰ ہے **إِنَّ اللَّهَ جَلَّ شَنَاؤُكُمْ لِحَقِّكُمْ خَلَقَ الْبَعْضَ مِنَ الدُّنْيَا وَابْتَدَأَ مِنْهَا خَلَقَكُمْ لِيَبْظُرَ إِلَيْكُمْ** اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام ایک بنی اسرائیل کے عابد کے پاس تشریف لے گئے لشکر آپ کی بھرکاب تھا دہنہ بائیں جن اور آدمی پرے باندھے تھے اور جانور اوپر سے سایہ کیے تھے عابد نے غصہ کیا کہ اے ابن داؤد خداوند کریم نے تمکو بری سلطنت عنایت فرمائی آپ نے شکر فرمایا کہ مسو کے نامہ اعمال میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا اس نام کرو جسے بہتر ہے کیونکہ یہ کہیہ جو جگہ ملا ہی سب فانی ہو جاتا ہے اور اللہ کا ذکر ساتھ رہنے والا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند جل و علا ارشاد فرمایا ہے **إِنَّكُمْ لَتَكُونُونَ لِي عَرْضٌ** ہے کہ آدمی کہا کرتا ہے کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے حالانکہ اسکا اوسیتہ رہے جو کمانے میں کہو دیا یا بیشکر اور دیا یا خیرات دیکر جمع کر دیا اور فرمایا **لَا تَدْرِي**

اوسکی طرف نگاہ نہیں فرماتا قیامت کے روز عرض کریں گی کہ اے کسی اور ولی کے لیے مجھ میں سے حصہ عطا فرما ارشاد ہوگا کہ اوٹا چیر چیرہ دنیا میں تو میں نے تجھ کو ان کے لیے پسند ہی نہیں فرمایا کیا آج پسند کرو کہ تو ان کے پاس نہ آؤ حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ میں مذکور ہے کہ جب اونہوں نے اوس درخت پر کھایا تو ان کے پیٹ میں کچھ گر پڑا اور یہ بات جنت کی دوسری غذاؤں میں نہ تھی کہ کھانے سے جنت پاخانہ ہو صرف اوسی درخت میں یہ تاثیر رکھی گئی تھی اور اسی وجہ سے جانعت ہی ہوئی تھی غرض کہ قضا حاجت کے لیے کہو مناسبت فرج کیا ایک فرشتہ کہ حکم خداوندی ہوا کہ ان سے پوچھو کیا چاہتے ہو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ منظور ہے کہ میرے پیٹ میں جو بلا ہے اوسکو کہیں ڈال دوں فرشتہ فرمایا کہ ایا ربابی کہنا کہ یہاں کونسی جگہ اس قابل ہے فرشتہ اور نہرین اور درختوں کی ساری ہین ان میں سے کوئی جگہ اس قابل نہیں اسکے لیے دنیا میں جاؤ اور ایک صلیب میں ہے کہ قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے آویں گے کہ اوسکے عمل وادی تمامہ کے پہاڑوں جیسے ہونگے اوسکے لیے حکم ہوگا کہ دو میں لیجاؤ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلیع وہ لوگ نمازی ہونگے آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ نمازی پڑھتے ہوئے نہ فریاد بھی کرتے ہوئے اور کچھ ات سوجا کتو بنوگے الا ان ینزل بات ہوگی کہ جب دنیا کی اوسے چیز اوسے سامنے ہوتی تھی اوسپر کوڑ پڑتے تھے اور بعض خطبوں میں آپ نے ارشاد فرمایا اَلْمَوْتُ مِنْ بَلَدٍ مَخْذُودٍ بَلَدٌ اَجَلٌ قَدْ مَضَى كَيْدُهَا مَا لِلَّهِ صَالِحٌ فِيهِ وَيَنْ اَجَلٌ قَدْ مَضَى كَيْدُهَا مَا لِلَّهِ قَاضٍ بِهِ فَلْيَكْزُ الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَحِينَ نِيَاةٍ لِاٰخِرَتِهِ وَحِينَ حَيَاتِهِ لِمَوْتِهِ وَمِنْ شَبَابِهِ لِهَرَمِهِ فَانِ الْكَدَّ خَلَقْتَ لَكُمْ وَاَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِاٰخِرَتِهِ وَالَّذِي نَفْسُوْا بِيَدِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتَبٍ لَا بَعْدَ الدَّائِمَاتِ دَارِ الْاٰخِرَةِ اَوَّلُ النَّارِ اَوْ حَضْرَتِ عِيسَى السَّلَامِ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے دل میں دنیا و آخرت دونوں کی محبت صحیح نہیں ہوتی جیسا ایک برتن میں آگ اور پانی نہیں رہ سکتے اور روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی عرس دنیا سے زیادہ ہے یا آپ نے دنیا کو کیا پایا آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ایک مکان کو دو دروازے ہیں ایک میں سوسین اندر گیا اور دوسرے میں باہر نکل آیا یہ ہے

دنیا خواب ہے موت زندگانی کے دروس کا
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کوئی مکان بنوایے آپ نے فرمایا کہ تم کو یہ بتانی ہے لوگوں کے کہ نہ رانی ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَخْلَدُوا لِلدُّنْيَا فَإِنَّهَا اَشْجَرٌ مِنْ هَذِهِ وَهَذِهِ اَشْجَرٌ حَسَنٌ مِمَّنْ مَرُوْا بِهٖ کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کوئی مکان بنوایے آپ نے فرمایا کہ تم کو یہ بتانی ہے لوگوں کے کہ نہ رانی ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَخْلَدُوا لِلدُّنْيَا فَإِنَّهَا اَشْجَرٌ مِنْ هَذِهِ وَهَذِهِ اَشْجَرٌ حَسَنٌ مِمَّنْ مَرُوْا بِهٖ کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اپنے اصحاب خیمین تشریف لاکر فرمانے لگے کہ کسی کو تم میں یہ منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ اوسکو دنیا کرے
اور اندھا بن جاتا ہے جان رکھو کہ جس شخص کی رغبت دنیا کی طرف ہوگی اور اوس میں طول امل
کرے گا تو اوس پر اللہ تعالیٰ وسکو اندھا کرے گا اور جو کوئی اپنے امل ہی مختصر کرے گا اور دنیا میں
زندہ کرے گا تو خداوند کریم اوسکو بے سیکے علم دیگا اور بے کسی کے بتائے ہدایت کرے گا اور یہی ذکر کرو
کہ تمہارے بعد غریب ایسے لوگ ہونگے کہ اونسے پاس سلطنت بدون ظلم و کشت و خون نہ رہی
نہ تو انگری بدون فخر اور بخل کے نہ محبت بدون غرض کے پس جو شخص تم میں ہو وہ وقت پاوے اور باوجود
قدرت تو انگری کے فقر چہر کرے اور دشمنی اور ذلت کو باوجود قدرت محبت و غیرت کے برداشت کرے
اور اس صبر و تحمل سے بجز رضا مولیٰ اور پرکھ مطلب ہو تو ایسے شخص کو خدا تعالیٰ پچاس صدیقوں کا نوا
عنایت فرماوے گا اور روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر شدت سے مینہ پڑا اور بل
بھی گریختا تھا آپ فرمایا کہ کسی جگہ نہ پناہ لیا جاسیے دور سے ایک غیمہ نظر آیا آپ اوسکے پاس آئے
معلوم ہوا کہ اوس میں کوئی عورت ہو اوسکو دیکھ کر وہاں سے دوسری طرف پھرے اور ایک بہار کے
ورہ میں قصد جانے کا کیا دیکھا تو اوس میں شیر ہے آپ فرمایا ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ ابھی سب کا توڑ ٹھکانا
بنایا ہے میرے لیے کوئی ٹھکانا نہیں بنا یا حکم ہوا کہ تیرا ٹھکانا میری رحمت میں ہے قیامت کو تیرا جہاں ہو
حور و ن سے کروں گا جبکو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور چار نہر برس تک تیری ولیمہ کی دعوت
کے ملاوگا جن میں سے ایک دن دنیا کی عمر کی برابر ہوگا اور ایک منادی حکم کرے گا کہ پکارے جتنے دنیا
زاد ہیں جلد عیسیٰ بن مریم تارک دنیا کے ولیمہ میں شامل ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمایا ہیں
کہ دنیا والے کے حال پر بڑا افسوس ہے کہ کیسے اوسکے فریب میں گر جاتا ہے اور اوسکو چھوڑ جاتا ہے
دنیا تو اوسکو ہوا کرتی ہے اور وہ اوس پر اعتبار کرتا ہے اور بے خوف رہتا ہے اور بڑی حسرت اپنے پرے
جو دیکھو کہا کہ جس چیز کو برا جاتے ہیں وہی اونسے سامنے آتی ہے اور اپنی محبوب چیزوں سے جلا ہو جاتا ہے
اور جو کچھ اونسے وعدہ ہوا کرتا تھا وہ اوس وقت آپہونچتا ہے اور افسوس اور پھر دنیا کو نظر کرے اور خطاؤں کا
دستور العمل بناوے کل کو گناہوں کی فضیحت و رسوائی کا سامنا ہوگا اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام پر وحی پہنچی کہ اسی موسیٰ تیرا اس ظالمون کے گمراہ کیا کام ہے یہ تیرا گمراہ نہیں اپنی بہت کو
اس سے علیحدہ کر اور اپنی عقل سے اس سے جدا ہو یہ بڑا گمراہ ہے ہاں جو شخص اس میں اچھے کام کرے اوسکو
لیے یہ اچھا گمراہ ہے اسی موسیٰ بن ظالم کی تاک میں لگا ہوں یہاں تک کہ اوس سے مظلوم کا عوض ملے
اور روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ جراح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین میں بھیجا تھا وہاں سے

میں ان کی بات نہ کرنا
میں ان کی بات نہ کرنا
میں ان کی بات نہ کرنا
میں ان کی بات نہ کرنا

میں ان کی بات نہ کرنا
میں ان کی بات نہ کرنا
میں ان کی بات نہ کرنا
میں ان کی بات نہ کرنا

و آخرت میں تندرستی ملے اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی غصبا کی تیز رفتاری سے گئی کہ کوئی سانپ بھی اوستے اگر نہ پڑھتی ایک اعرابی اپنی ایک اونٹنی لایا وہ اوست سے آگے نکل گئی مسلمانوں کو یہ امر نہایت ناگوار گذرا آپؐ فرمایا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کا یہ دفع شکیکا میں **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص سمندر کی موج پر عمارت نہیں بنا سکتا موج سمندر موج غرض دنیا ہے ایسے اُسکو اپنا قرار گاہ نہ سمجھو اور بعض حواریین نے آپؐ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپؐ ہر ایک ہی بات بتلا دیجیے جس سے خدا سے محبت کرنے لگے آپؐ نے فرمایا کہ دنیا سے بغض کرو خدا سے محبت کر گھا اور حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **لَا تَخْلُقْنَ مَا أَعْلَمَ لَخِيكُم قَلِيلًا وَبِكَلِمَاتٍ كَثِيرًا** اُو لَهَا نَسْتَعْلَمُکُمْ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** اور یہ خود اُن کا قول ہے کہ جو میں جانتا ہوں اگر کوئی معلوم ہو تو تم خاک کے تودون پر نکل نکل کر اپنے لیے روؤ اور اپنا مال ایسی طرح چھوڑ دو کہ کوئی اوست کا محسوس نہ ہو اور کوئی اوست کا پرسان ہو صرف اوست قدر کہ داخل ضرورت ہو البتہ پوچھا جاوے مگر تمہارے دلوں سے آخرت کی یاد جاتی رہی اور اہل سے پر ہو گئے ایسے دنیا تمہاری اعمال پر چا گئی اور تم جاہلوں کی طرح ہو گئی بعض تم میں سے بہائم بھی بڑے ہو گئے کہ عاقبت کو خوف ہو اپنی تنہائیں چھوڑ کر گھومنے لگے کہ انہیں محبت و نصیحت نہیں کرتے دین کے بہائی کہلاتے ہو تمہارے خبت باطن کی جستجی آرزو میں جدا جدا ہیں اگر اچھی بات پر اتفاق کر لیتے تو یقیناً ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے یہ کیا بات ہو کہ دنیا کے امور میں تو ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہو آخرت کی بات تو نہیں نہیں کرتے کسی سے خیر خواہی اپنے دوست کی نہیں ہو سکتی نہ امر آخرت میں اوست کی اعانت بن آوی یہ بات ضحیف ایمان کی باعث ہیں اگر آخرت کو خیر و شر کو یقینی جانتے جیسے دنیا کی پہلائی بڑی سمجھتے ہو تو آخرت ہی کی طلب کو اختیار کر لیتے کہ اوست سے سب کام بنتے ہیں اگر یوں کہو کہ آخرت غائب ہے اور دنیا موجود اس لیے نقد سردست کی محبت غالب ہو تو یہ وجہ بھی بیجا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جو باتیں کہ تمہارے سامنے نہیں ہیں ان کے لیے صد ہا طرح کی مصیبتیں اٹھاتے ہو اور رنج اور دکھ بھی ہو اور بیسیوں طرح کے حرفے اسکے حصول کے لیے کرتے ہو اور جس واسطے کرتے ہو وہ امر مومن ہی ہوتا شاید اس محنت سے بھی سیر نہ واقع میں دیکھو تو تم چاہے نہیں ہو جس چیز سے کہ تمہاری ایمان کا کمال معلوم ہوتا اور تمہارا اعتقاد ٹھیک نہیں پس اگر کوئی جو باتیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم لائیں اور میں شک ہو تو تمہارے پاس آؤ ہم بیان کریں اور نورانیائی سے وہ بات دکھلا دیں جس سے

اور اس سے پہلے کہ دنیا کی خدمت میں تندرستی ملے اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی غصبا کی تیز رفتاری سے گئی کہ کوئی سانپ بھی اوستے اگر نہ پڑھتی ایک اعرابی اپنی ایک اونٹنی لایا وہ اوست سے آگے نکل گئی مسلمانوں کو یہ امر نہایت ناگوار گذرا آپؐ فرمایا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کا یہ دفع شکیکا میں **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص سمندر کی موج پر عمارت نہیں بنا سکتا موج سمندر موج غرض دنیا ہے ایسے اُسکو اپنا قرار گاہ نہ سمجھو اور بعض حواریین نے آپؐ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپؐ ہر ایک ہی بات بتلا دیجیے جس سے خدا سے محبت کرنے لگے آپؐ نے فرمایا کہ دنیا سے بغض کرو خدا سے محبت کر گھا اور حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **لَا تَخْلُقْنَ مَا أَعْلَمَ لَخِيكُم قَلِيلًا وَبِكَلِمَاتٍ كَثِيرًا** اُو لَهَا نَسْتَعْلَمُکُمْ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** اور یہ خود اُن کا قول ہے کہ جو میں جانتا ہوں اگر کوئی معلوم ہو تو تم خاک کے تودون پر نکل نکل کر اپنے لیے روؤ اور اپنا مال ایسی طرح چھوڑ دو کہ کوئی اوست کا محسوس نہ ہو اور کوئی اوست کا پرسان ہو صرف اوست قدر کہ داخل ضرورت ہو البتہ پوچھا جاوے مگر تمہارے دلوں سے آخرت کی یاد جاتی رہی اور اہل سے پر ہو گئے ایسے دنیا تمہاری اعمال پر چا گئی اور تم جاہلوں کی طرح ہو گئی بعض تم میں سے بہائم بھی بڑے ہو گئے کہ عاقبت کو خوف ہو اپنی تنہائیں چھوڑ کر گھومنے لگے کہ انہیں محبت و نصیحت نہیں کرتے دین کے بہائی کہلاتے ہو تمہارے خبت باطن کی جستجی آرزو میں جدا جدا ہیں اگر اچھی بات پر اتفاق کر لیتے تو یقیناً ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے یہ کیا بات ہو کہ دنیا کے امور میں تو ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہو آخرت کی بات تو نہیں نہیں کرتے کسی سے خیر خواہی اپنے دوست کی نہیں ہو سکتی نہ امر آخرت میں اوست کی اعانت بن آوی یہ بات ضحیف ایمان کی باعث ہیں اگر آخرت کو خیر و شر کو یقینی جانتے جیسے دنیا کی پہلائی بڑی سمجھتے ہو تو آخرت ہی کی طلب کو اختیار کر لیتے کہ اوست سے سب کام بنتے ہیں اگر یوں کہو کہ آخرت غائب ہے اور دنیا موجود اس لیے نقد سردست کی محبت غالب ہو تو یہ وجہ بھی بیجا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جو باتیں کہ تمہارے سامنے نہیں ہیں ان کے لیے صد ہا طرح کی مصیبتیں اٹھاتے ہو اور رنج اور دکھ بھی ہو اور بیسیوں طرح کے حرفے اسکے حصول کے لیے کرتے ہو اور جس واسطے کرتے ہو وہ امر مومن ہی ہوتا شاید اس محنت سے بھی سیر نہ واقع میں دیکھو تو تم چاہے نہیں ہو جس چیز سے کہ تمہاری ایمان کا کمال معلوم ہوتا اور تمہارا اعتقاد ٹھیک نہیں پس اگر کوئی جو باتیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم لائیں اور میں شک ہو تو تمہارے پاس آؤ ہم بیان کریں اور نورانیائی سے وہ بات دکھلا دیں جس سے

منہارا جمیلان ہو جاوے بجز اتم عقل میں کم نہیں ہو کہ تم کو معذور جانیں دنیا کے امور میں تمہاری رائے بہت ہی ہوتی ہے اور اپنے سب کام ہوشیاری سے کرتے ہو یہ کیا ہے کہ فراموشی دنیا میں تو اوس پر مشاش بنشاش ہو اور اگر تھوڑی سی چیز جاتی ہے تو اوس کا بچ کر وہاں تک چہرہ پر اوس کے آثار معلوم ہوتے ہیں اور زبان پر آجاتے ہیں اور اوس کو مصیبت نام رکھ چوڑا ہے اسکا بڑا سوگ کرتے ہو لیکن اکثر لوگ نے تم میں سے بہت سادین چوڑا دیا اس سے کہ تمہارا چہرہ بگڑتا ہے نہ حال بدلتا ہے مجھے ایسا سوچتا ہے کہ خدا تعالیٰ تم سے ناراض ہو گیا جب کہ میں ملے ہو تو اظہار فرقت کرتی ہو اور ہر ایک کو یہ اچانک معلوم ہوتا کہ دوسرے کے سامنے اوسکو بڑی گنتی بات کیجیو اس خوف سے کہ کہیں وہ ہی اپنے ساتھ اوسی طرح پیش نہ آوے غرض کہ کینہ کو ساتھ لیے رہتے ہو تمہاری باتیں گہورے کی سی سبزی ہے اور بڑی بات کو چوڑے ہوئی ہو میں غم ہی چاہتا ہوں کہ مجھ کو تم سے نجات دیو اور اوس شخص سے ملاوے کہ جسکے نزدیک میں مشتاق ہوں اور اگر وہ زندہ ہو تو تمہاری برداشت ہرگز نہ کرتے اب اگر تم میں سے کچھ بھلائی ہے تو مجھ سے سن چکے اور اگر خدا کے پاس کی چیز کے طالب ہو تو اوسکو آسان پاؤ گے اوسکا حاصل ہونا کچھ مشکل نہیں اسکو اور مجھ کو دونوں کو مدد دے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے گروہ حواریین دین کو پورا اثبات لے لو اور تھوڑی سی دنیا پر قناعت کرو جیسے کہ دنیا کے لوگ دنیا پوری لیتے ہیں اور تھوڑے سے

دین پر راضی ہو جاتے ہیں

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| مال دنیا وام مرغان ضعیف | ملک عقیقی وام مرغان شریف |
| سوی دریا غم کن زمین آبگیر | بحر حوے و ترک این گرو آبگیر |

اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اے وہ شخص جو دنیا کو اسواسطے طلب کرتا ہے کہ اوس سے نیکی کرے تیرے حق میں اوسکا ترک کرنا ہی شیک ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَسَا تَنَالُكَ بِعِبَادَتِنَا كَلَّا اِنَّمَا تَلُمُ كَمَا تَلُمُ الْكَلْبُ الْخَطْبُ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خداوند کریم نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ محبت دنیا کی طرف میل نہ کرنا ورنہ کوئی گناہ کہ میرے نزدیک اس سے سخت نہوگا اور ایک بار آپ ایک شخص کے پاس کو گزرے کہ وہ رو رہا تھا جب پہر کر آئی تب ہی روتے پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب احدیت میں عرض کیا کہ الہی تیرا بندہ تیری خوف سے روتا ہے حکم ہوا کہ اے ابن عمران اگر شخص روتے روتے اپنا دماغ بھی آنسوؤں کے ساتھ بہا دیکھا اور ہاتھ اٹھائے اٹھائے گریں گے میں اسکی مغفرت نہ کروں گا سلیہ کہ محبت

لہذا کسی
بے نیانہ
شکستہ
کراہی کو

دنیا میں مبتلا ہے انا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں چہرہ باتیں جمع ہوں اوسنی جنت کو لیے کوئی مطلب نہیں ہے ہٹا کر کہانہ و دوزخ سے بچاؤ کے لیے کوئی دقیقہ فرو گذشت کیا اوتی کہ خدا کو بھان کر اوسکی اطاعت کی دوسرے شیطان کو بھانکر اوسکی نافرمانی کی تیسرے حق کو بھان کر اوسکا اتباع کیا جوتے باطل کو جانکر اوس سے بچا پانچویں دنیا کو معلوم کر کے اوسکو ترک کیا چھٹے آخرت کو جانکر اوسکی طلب کی اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ رحم کرے اوں لوگوں جنکے پاس دنیا امانت رہی اور اوسکے حقوق کو سونپ کر خود بے ہلکے چل دیں اور نیز فرمایا کہ جو مرتے دین کے باب میں منافست یعنی خسہ صاحبی کرے تو اوسکی حرص کرنی چاہیے اور جو دنیا کے باب میں حرص کرے تو حرص دنیاوی اوسکے سینہ میں چھوڑ دو اور حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے اوسمیں بہت سی لوگ ڈوب گئے تم اپنی کشتی دنیا میں تھوڑی اپنے پیٹے کو فرمایا کہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے اوسمیں بہت سی لوگ ڈوب گئے تم اپنی کشتی دنیا میں تھوڑی بناو اور ایمان کو اوسمیں رکھو اور توکل کا بادبان چڑھاؤ تاکہ اس موج سے نجات پاؤ گے مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ نجات ملے اور حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ میں اس آیت میں بہت تامل کرتا ہوں انا جعلنا ما علی الارض ذبیحةً لکما نبلوہم ایتہم احسن عیالاً وانا لجاعلون لکما صیباً لعلکم اور بعض حکما کا قول ہے کہ آدمی کو جتنے دنیا میں سے کسی روز ملتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ آہ پہلے بھی کوئی قابض تھا اور اوسکے بعد اوسکا کوئی مالک ہوگا اوسکو صرف اوسبقدر ملتا ہے جو صبح اور شام کہا پی لیا پس لقمہ کیواسطے تباہ ہونا چاہیے بلکہ دنیا سے روزہ رکھے اور آخرت افطار کرے اور دنیا کا اس المال خواہش نفس ہے اور اوسکا فسخ آتش دوزخ ہے اور بعض نے کسی نے پوچھا کہ دنیا کا کیا حال ہے اوسنے جواب دیا کہ بد لون کو پڑانا کرتی ہے اور امید وں اور موت کو نزدیک کرتی ہے اور آرزوؤں کو دور پہنچا کہ دنیا کے لوگوں کا کیا حال ہے جو اس کہ جس کو ملتی ہے وہ مشقت میں پڑتا ہے اور جس کو نہیں ملتی وہ سچا اڑھتا ہے

بعض حکما فرماتے ہیں کہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے اوسمیں بہت سی لوگ ڈوب گئے تم اپنی کشتی دنیا میں تھوڑی اپنے پیٹے کو فرمایا کہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے اوسمیں بہت سی لوگ ڈوب گئے تم اپنی کشتی دنیا میں تھوڑی بناو اور ایمان کو اوسمیں رکھو اور توکل کا بادبان چڑھاؤ تاکہ اس موج سے نجات پاؤ گے مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ نجات ملے اور حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ میں اس آیت میں بہت تامل کرتا ہوں انا جعلنا ما علی الارض ذبیحةً لکما نبلوہم ایتہم احسن عیالاً وانا لجاعلون لکما صیباً لعلکم اور بعض نے کسی نے پوچھا کہ دنیا کا کیا حال ہے اوسنے جواب دیا کہ بد لون کو پڑانا کرتی ہے اور امید وں اور موت کو نزدیک کرتی ہے اور آرزوؤں کو دور پہنچا کہ دنیا کے لوگوں کا کیا حال ہے جو اس کہ جس کو ملتی ہے وہ مشقت میں پڑتا ہے اور جس کو نہیں ملتی وہ سچا اڑھتا ہے

بلاؤ ترین جہان آشوب نگریت | کہ سچ خاطرست اورست و گریست

اور بعض حکما کا قول ہے کہ دنیا تھی اور میں نہ تھا اور میری سبکی اور میں نہ ہو گا میں اوسکی طرف عبت نہیں کرتا اس لیے کہ اوسکی زندگی تلخ ہے اور اوسمیں کہ ورت کا نام صفائی ہے اوسکے لوگوں کو اوسکی طرف سے ایک نہ ایک خوف لگا رہتا ہے خواہ نعمت کے دور ہو نیک یا مصیبت کے آنیکا یا موت کے کام کر جانے کا اور بعضوں کا قول ہے کہ دنیا کے عیوین میں سے ہے کہ کسی کو استحقاق کے بموجب نہیں دیتی کمی بیشی خواہ خواہ ہوتی ہے اور حضرت سفیان رحم فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کو سچا اگر گویا

اور پھر جنگی ہوئی اور ناپلین کے حوالہ کی گئی ہیں اور حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کو محبت سے طلب کرتا ہے جہنمی اور سکولتی ہے اوس سے زیادہ ہی کا طالب ہوتا ہے

گفت چشم تنگ دنیا دارا یا قناعت پُر کند یا خاک گو

اور جو آخرت کو محبت سے طلب کرتا ہے اوس کا یہی حال ہے کہ جہنمی نے اوس سے زیادہ چاہتا ہے اس کی کچھ انتہا ہے نہ اوس کی اور ایک شخص نے ابو حازم رحمہ سے شکایت دنیا کی محبت کی کی کہ باوجود مجھے اس میں بہت شہین ہیں پھر بھی محبت اس کی ہے آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تکوین خدا دے یہ دیکھ لیا کرو کہ عطا سے ملے اور پھر اوس کو جہان مناسب ہو وہاں خرچ کیا کرو تو محبت دنیا ضرر نہ کرے گی اور یہ سلیقہ فرمایا کہ اگر صرف محبت ہی پر نفس کو مواخذہ کیا جاوے تو شقت عظیم ہو اور تنگ ہو کر موت کی آرزو کرنے لگے اور یحییٰ بن سحار رحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا شیطان کی دوکان ہے اوس میں سے کچھ مست چراغ نہیں تو وہ تمہارے پیچھے لگے گا اور کپڑے لے گا اور حضرت فضیل رضی فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سونے کی ہوتی اور فاما ہو جاتی اور آخرت ٹھیکری ہوتی اور باقی رہتی تب بھی عقلمند کو یہی چاہیے تھا کہ باقی ہی چیز کو پسند کرتے اور فانی کو چھوڑتے مگر آپ تو یہ فانی چیز ٹھیکری ہے اور باقی سونے کی نہیں معلوم کہ معنی ایسی و اہیات خیر کو اوس عمدہ چیز سے کیوں پسند کر رکھا ہے اور ابو حازم رحمہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو دنیا سے بچاؤ اس لیے کہ بچو یوں روایت پہنچی ہے کہ قیامت کے روز دنیا کی تعظیم کرنے والا کڑا کر لیا جاوے گا اور کہا جاوے گا کہ یہ شخص ہے جس نے ایسی خیر کی تعظیم کی جس کو خدا تعالیٰ نے حقیر بنایا تھا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان مہمان ہے اور اوس کا مال امانت ہے پس مہمان ایک روز تمہیں پسے گا اور امانت مالک کی پاس آئیں گی

مال اور اہل کو سمجھ کر دولت مان سب ہے ضرورتی کہ کسی سے پرہیز لینا

اور حضرت ربیعہ رحمہ کے پاس اونٹن خریدنا دہشت کر لیا حاضر ہوئے اور دنیا کا ذکر کر کے اوس کی مذمت کرنے لگے انہوں نے فرمایا کہ چپ رہو اس کا ذکر مت کرو اگر اس کی جگہ تمہارے دلوں میں نہوتی تو کثرت سے ذکر کریں کرتے یہ بات ظاہر ہے کہ جو شخص کسی چیز کی محبت رکھتا ہے اوس کا ذکر بہت کیا کرتا ہے اور حضرت ابراہیم رحمہ نے کسی نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے انہوں نے ایک

قطعه پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے

بجائے دین کو اپنے کہیں دنیا ہی بچی ہے بڑی دولت ملے اوس کو جو ہوا اللہ کا عاشق نہ کچھ دین ہی رہا باقی نہ دنیا کے فرسے پائے امید اجر عقلی پر یہ دنیا اوس سے چھٹ جا

اور ایک دوسرے کسی شاعر کے قطعہ کا ترجمہ یہ ہے

| | |
|--|---------------------------------|
| طلب میں دنیا کے ہو گو کسی کی عمر دراز نہ | رہا کرے سے عیش و سرور سے دس سال |
| ولیک اس کے مثل اس طرح ہے آخر کار | بنائے کوئی عمارت کو جون کرے سہا |

اور اسی باب میں یہ اشعار ہیں

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| حکمت کرے نازد جا و دان نہ | ای دولت خفت تو آن را خواب دان |
| ہیچ دیگر بر چنین کیجے | نام دولت بر چنین ہیچے |
| خفت نہ بدست آفتختش خواندہ | صدر پنداری و بر در ساندہ |
| مرو با شش و سحرہ مروان مشو | رو بر خود گیر و سرگردان مشو |

اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر دنیا کو آخرت کے عوض میں دینا لو گے تو دو نوینز نفع رہے گا اور آخرت کو دنیا کے بدلہ میں دو گے تو دو نون میں نقصان رہے گا اور مطرب بن کر فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کے چین چان اور گدگدے فروش کو نہ لینا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیسے جہت پٹ چل جاتے ہیں اور انجام کیسا برا ہوتا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تین حصہ کیے ہیں ایک حصہ مومن کے واسطے اور ایک منافق کے اور ایک کافر کے لیے مومن اس کو ٹوشہ آخرت بنا تا ہے اور منافق ظاہر کی زینت کرتا ہے اور کافر اس سے کامیاب ہوتا ہے اور بعضوں کا قول ہے کہ دنیا مردار ہے جو کوئی اس میں سے کچھ لینا چاہے تو کتوں کے ساتھ رہنے پر صبر و تحمل کرے اور دنیا کی بڑائی میں حافظ شیراز فرماتے ہیں

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| مجو رہی عہد از زمان سست نہ | کہ این عجب و عروس ہزار و اما |
| فریب عشوہ حسن از جہان پر خور | کہ ہر کہ رو باد احتلاط ناشاد |

اور حضرت ابو و راد فرماتے ہیں کہ یہ بھی خدا کے نزدیک دنیا کی دولت میں سے ہے کہ خدا کی نافرمانی دنیا ہی کے باب میں ہوئی ہے اور اس کے پاس کوہ ارج و دنیا چوڑی نہیں ملے

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| جو خوب غور سے دنیا کو دیکھے کوئی لبیب | لباس دوست میں دشمن نظر پڑے اس کو |
|---------------------------------------|----------------------------------|

اور اسی باب میں یہ اشعار ہیں

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| دنیا اک زال بیوا ہے | بے جہر و حیاء بے وفا ہے |
| دستور ہے اور کاسب زالا | اللہ نہ ڈالے اس سے پالا |
| رہتی نہیں ایک چاہیہ بزم کر | پہرتی ہے بزمگ نردگس گر |

جو اوچھین ہنسیا ہوا وہ پر باد
خوشحال وہی ہے جو ہے آزاد

اور حضرت ابوامامہ باہلی رضی فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے شیطان
کا لشکر اس کے پاس آیا کہ ایک بنی مبعوث ہوئے اور ان کی امت ظاہر ہوئی اور سننے پر چلا کہ اونچی
امت کو محبت دینا یہی ہے لشکر نے کہا کہ ہاں محبت دینا ہے اس نے جواب دیا کہ اگر محبت دینا تو
ہے تو بت پرستی نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے ابھی تین وجہ سے میری آمد و رفت ان کے پاس صبح و شام
رہیگی اول مال کا ناحق لینا دوم اس کو بے موقع صرف کرنا سوم صرف کرنا کی جگہ سے روک لینا اور
ایسی بات ہے کہ ساری بڑائی اسی کے پیچھے ہے اور ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا
آپ کچھ وصف دینا کا ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ایسے مکان کی کیا تقریف کروں کہ جو اوپر
تندرست ہی بیماری سے نڈر نہیں اور جو بیمار ہو وہ نادم ہو اور جو مفلس ہو جو اسے تو غم کرے اور
تو نگر ہو تو بلا میں پہننے مال حلال ہو تو حساب دینا پڑے اور حرام ہو تو عذاب میں مبتلا ہو اور پھر
دوبارہ کسی نے آپ سے دنیا کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کو تو خود کھڑے کھڑے اور کو طویل میان کر دینا
سائل نے کہا کہ مختصر فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اس کے حلال کا حساب دینا ہو گا اور حرام کا عذاب سہنا
ہو گا اور حضرت مالک بن دینار رحم فرماتے ہیں کہ اس جاؤ گرنی یعنی دنیا سے بچے رہو یہ علماء
کے دلون پر جادو کر دیتی ہے اور حضرت ابوسلیمان دارانی رحم کا قول ہے کہ جب آدمی کے دلمین
آخرت ہوتی ہے تو دنیا اس کا مقابلہ کرتی ہے لیکن اگر دنیا دلمین ہوتی ہے تو آخرت مقابل
نہیں ہوتی اسلئے کہ آخرت شریف ہے اور دنیا کمینہ کمینہ کا مقابلہ شریف سے نہیں ہو سکتا
اس قول میں بڑی شدت ہوئی ہو تو وقع ہے کہ اس باب میں قول سیار بن حکم کا صحیح ہو وہ فرماتے
ہیں کہ دنیا و آخرت دونوں دلمین کہی ہوتی ہیں جو غالب ہو جاتی ہے دوسری اس کی تابع
رہتی ہے اور حضرت مالک بن دینار رحم فرماتے ہیں کہ جتنا دنیا کے لیے ترو کرو و تنہا ہی آخرت
کا فکر دے جاتا رہتا ہے اور جتنا آخرت کا ترو کرو و تنہا ہی دنیا کا فکر دل سے طے جاتا ہے اور یہ
قول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول سے نکالا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دو سو
ہیں جتنا ایک راضی ہوگی او سب قدر دوسری ناخوش ہوگی اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ بخدا
ہو کہ ایسے لوگ ملے ہیں جن کے نزدیک دنیا خاک پا سے بھی زیادہ ذلیل تھی اور ان کو اس کی کچھ پروا نہ تھی
کہ دنیا کہ ہر سے آئی اور کہ ہر کو چلی گئی اور کس کے پاس ہی اور کس کے پاس سے جاتی رہی اور ایک
شخص نے اس سے پوچھا کہ آپ اس شخص کے باب میں کیا فرماتے ہیں جس کو خدا نے مال دیا ہو

اور وہ اسکو حیات اور صلاہ رحم اور اہل و عیال کی خبر گیری میں ابھی طرح صرف کرتا اور اسکو جائز کہ خود بھی تنعم کرے یا نہیں آپ فرمایا کہ نہیں اگر ساری دنیا اوسکی ہو جاوے تو یہی بقدر کفایت ہی اوسمیں سے لے اورتی کو اپنی احتیاج کے دن کے لیے یعنی قیامت کے لیے کچھ چھوٹے اور حضرت فضیل رحم فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض تمام دنیا میرے قبضہ میں وجہ حلال سے چلی آوے اور اسکا حساب بھی آخرت میں مجھے نہ لیا جاوے تب بھی میں اسکو ناپاک سمجھوں جیسے تم لوگ مردار کو سمجھتے ہو کہ میں کپڑے کو نہ لگی اوسے اور روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہما میں ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اونکے استقبالیہ کو ایک اونٹنی پر تشریف لائے جسکی ہمارے ہی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونکے مکان پر تشریف لے گئے تو چوڑ ڈھال و تلوار اور اونٹنی کے زین کے اور کچھ نہ کیا فرمایا کہ اگر کاسا مان بنا لو تو کیسا اونٹوں نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین سامان سونچو خواب کے اور کیا حاصل ہو گا **ف** مترجم کہتا ہے کہ یہ قصہ اوسوقت کا ہے کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہما کے لشکر کے سپہ سالار تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما حسب استدعا کفار صلح کے واسطے تشریف لے گئے تھے بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت کی دعوت سب و ساسے لشکر نے کی تھی مگر حضرت ابو عبیدہ نے نہیں کی تھی آپ فرمایا کہ میں تمہارا مکان دیکھا چاہتا ہوں اونہوں نے عرض کیا کہ آپ میرے یہاں تشریف لیا کر و وینکے آپ فرمایا کہ یہ معنا لقمہ نہیں چاہیو جب تشریف لے گئے تو وہی سیف و سپر دیکھا اور بیٹھنے کے لیے ایک چٹائی تھی اور ایک کوزہ پانی رکھا تھا آپکو یہ زہر اوکا دیکھتے ہی رونا لگیا اونہوں نے عرض کیا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ آپ میرے یہاں کر یہ فرمائیں گے آپ فرمایا کہ میں تمہاری اس اوقات سے بہت خوش ہوں تمہیں طریقہ ہمارے دو یا رون اور محبوبوں کا نباہا غرض کہ دنیا کو کچھ انہیں لوگوں نے پہچانا تھا اور احکام الہی کو دل سے سچا جانا اتباع رسول مقبول پر شیفہ تھے اور محبت آخرت پر فہیم اور حضرت سفیان ثوری رحم فرماتے ہیں کہ دنیا کو بدن کی آسائش ضروری کے لیے لینا چاہیو اور آخرت کو دلکی راحت دینی کیواسطے لینا چاہیو اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ بخدا بنی اسرائیل نے جو بعد خدا پرستی بت پرستی اختیار کی صرف محبت دنیا کے باعث کی اور وہ بت پرست فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ دنیا ہوشیاروں کے لیے غنیمت ہے اور جاہلوں کے لیے غفلت یعنی دانا آدمی اوسمیں اعمال نیک کرنے کو لوٹا اور مفت سمجھتے ہیں اور نادان اسکو بھانپتے نہیں جب اوسے انتقال کرتے ہیں تو پیر نیکی تمنا کرتے ہیں پیر لوٹنا کہ ان میں سے ہوتا ہے اور حضرت لقمان رحم فرمایا

کہ جب سو تو دنیا میں پیدا ہوا وہ مٹی جلی جاتی ہے اور آخرت میں کسے سناٹے آتی جاتی ہے پس اپنے آپ کو ایسی ہی جگہ پہنچایا جاوے جو نزدیک اور سامنے ہے دور کی جگہ سے کیا فائدہ اور سعید بن مسعود رحمہ کا قول ہے کہ جب یہ معلوم ہو کہ کسی شخص کی دنیا بڑھتی جاتی ہے اور دین کم ہوتا جاتا ہے اور وہ اس سے خوش ہے تو جان لو کہ وہ شخص بڑے ٹوٹے میں ہو کہ اس کو دنیا نے مسخ و نابالیا ہو چکا اور اس کو خبر ہی نہیں اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس چیز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زہد کیا کرتے تھے اوس میں میں تم کو زیادہ راغب یا تہون بخدا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تین دن ایسے کہی نہیں گذرے کہ آپ کی آمدنی قرض سے زیادہ ہو اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک بار یہ آیت پڑھی **فَلَا تَغْنَمُ الْخَيْلُ الدَّيْنِيَا** اور پھر فرمایا کہ جانتے ہو یہ کس کا قول ہے یہ اس کا قول ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا اور اس کا حال بھی وہی خوب جانتا ہے مگر چاہیے کہ دنیا کے شغلوں سے کنارہ کرو اچھین بہت سو کا رو بار رہتے ہیں ایک کام جب آدمی کو دیر میں ہوتا ہے تو دس اور دیر میں ہو جاتے ہیں اور یہ بھی اونہیں کا قول ہے کہ آدم زاد بڑا سکین ہے ایسے مقام پر خوش ہے کہ جس کے مال حلال میں حساب ہو اور حرام میں غدا یا پیو مال کو کتنا ہی ہو مگر جانتا ہے مگر اعمال کو تھوڑا نہیں سمجھتا دین میں اگر کوئی مصیبت پڑی تو خوش ہوتا ہے اور دنیا کی مصیبت پر واویلا مچاتا اور ایک بار انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ کو خط لکھا کہ بعد سلام معلوم ہو کہ اپنے آپ کو ایسا سمجھو کہ موت نے مرد و عین لگام دیا ہے اس کا جواب انہوں نے لکھا کہ بعد سلام کے معلوم ہو کہ یوں سمجھو کہ دنیا میں کہی تھے ہی نہیں ہمیشہ آخرت ہی میں ہے اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دنیا میں آنا تو آسان ہی مگر کھانا سخت مشکل ہے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جس کو معلوم ہو کہ موت حق ہے بڑا تعجب ہے کہ وہ کس طرح خوش ہوتا ہے اور یہی عجیب بات ہے کہ جس کو یقین ہو کہ دوزخ حق ہے وہ کس طرح ہنستا ہے اور جو دنیا کے حالات بدلتی دیکھتا ہے وہ کیسے اوسپر اعتماد کرتا ہے اور جو تقدیر کو برحق جانتا ہے وہ کس طرح رنج کرتا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص خیران سے آیا جس کی عمر دوسو برس کی تھی آپ نے اوس دنیا کی کیفیت پوچھی اوسنے عرض کیا کہ کچھ برس مصیبت میں کٹے اور کچھ آرام میں دن رات یوں ہی گذری جاتی ہیں پیدا ہونے والے پیدا ہوتے جاتے ہیں مرنے والے مرنے جاتے ہیں اگر نیچے پیدا انہوں تو مخلوق تباہ ہو جاوے اور اگر موت نہ آوے تو دنیا میں گنجائش آبادی کی نہ رہی آپ نے فرمایا کہ جو تیرا دل چاہے مانگ اوسنے عرض کیا کہ میری عمر گذشتہ آپ دے سکتے ہیں یا موت جو آنے والی ہے اس کو روک سکتی ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ تو دونوں بائیں

کے جاننے والے نقل
کیا ہے اور مگر
ابن عباس رضی اللہ عنہما
میں سے کیا ہے
میں سے کیا ہے
میں سے کیا ہے
میں سے کیا ہے

نہیں ہو سکتیں اور اسے عرض کیا کہ تو پر محکوم آپ کی یہ حاجت بھی نہیں اور اوڈھانی رحم فرمائے
 کہ اے انسان تو اپنی آرزو کے پورا ہونے سے خوش ہوتا ہے یہ نہیں جانتا کہ عرض کر کے یہ آرزو ملی
 عمل کے کرنے میں آج کل کرتا ہے شاید اوسکا نفع کسی اور کو ہوگا اور حضرت بشر رحم فرمائے ہیں کہ جو
 اللہ تعالیٰ سے دنیا کی طلب کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ خدا کے سامنے زیادہ گھرا رہوں یعنی قیامت کو
 اتنا ہی حساب میں دیر لگی گی اور ابو حازم رحم فرمائے ہیں کہ دنیا میں خوشی کی کوئی ایسی چیز نہیں
 جسکے ساتھ بیچ نہو اور حضرت حسن رحم فرمائی ہیں کہ آدمی کا دم دنیا سے تین حسرتوں کے ساتھ نکلتا ہے
 اول یہ کہ جو جمع کیا تھا اوس سے سیر نہواؤ دوسرے جو تمنا تھی وہ پوری نہوئی تیسرے تو شہ آخرت
 اچھی طرح نہ کر لیا اور بعض عابد و سنی نے کہا کہ تم تو نگر ہو گئے اوسے جواب دیا کہ تو نگر وہ ہے
 جو دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جاوے اور حضرت ابوسلیمان رحم کا قول ہے کہ دنیا کی خواہش سے وہی
 صبر کرتا ہے جسکے ولیمین شغل آخرت ہو اور مالک بن نیا رحم فرمائے ہیں کہ ہم سب میں دنیا کی محبت
 آگئی کہ نہ ایک دوسرے کو امر معروف نہ کرتے ہیں نہ نہی منکر اور اس امر سے ہجو خدا تعالیٰ در گذر نہیں
 کرے گا معلوم نہیں کہ کونسا عذاب ہم پر نازل ہوگا اور ابو حازم رحم فرمائے ہیں کہ تھوڑی سی دنیا
 بہت سی آخرت سے باز رکھتی ہے اور حضرت حسن رحم کا قول ہے کہ دنیا کو ذلیل سمجھو جو کوئی اوسکو ذلیل
 جانتا ہے اوس پر یہ سب سوز یادہ گوارا ہوتی ہے اور جب اللہ کسی بندہ پر احسان کیا چاہتا ہے اوسکو
 کچھ دنیا عنایت کر دیتا ہے جب وہ ہو چلتی ہے پھر وہ دیتا ہے اور جب اوسکے نزدیک کوئی بندہ
 ذلیل ہوتا ہے تو اوس پر دنیا کا بہت سا پہلاؤ اور دیتا ہے اور بعض اکابر یوں دعا مانگتے اے وہ
 شخص کہ آسمانوں کو زمین پر کرنے سے روکے ہوئے ہے مجھے دنیا کو روک دے اور محمد بن منکر رحمہ
 کا قول ہے کہ بعض لوگ ایسے ہونگے کہ تمام عمر روزہ رکھا ہوگا اور تہجد پڑھا ہوگا شب بیداری میں
 قیور نہ کیا ہوگا مال خیرات کیا ہوگا اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا منہیات سے بچے ہو مگر دنیا
 کو جب سامنے ہونگے تو یہ کہا جاوے گا کہ انہوں نے اپنے نزدیک اوس چیز کو پڑھا جہاں جسکو خدا نے
 چھوٹا کیا تھا اور جسکو خدا نے بڑا کیا تھا اوسکو حقیر جانا دیکھا چاہیے ایسوں کا کیا حال ہوگا ہم میں
 کون ایسا ہے جسکا یہ حال نہو اور اوس پر یہ ہے کہ گناہوں کا بار سر پر ہے اور ابو حازم رحم کا
 قول ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کی مشقت زیادہ ہے آخرت کی تو اس لیے ہے کہ کوئی یار و
 مددگار نہیں کہ وہاں کام آوے اور دنیا کی اسوجہ سے کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالو اوسکو تم سے پہلے
 کسی نہ کسی بدکار نے کر لیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رض فرمائی ہیں کہ دنیا اوٹھ میں ٹھہری ہوئی ہے

جیسے پرانی مشک ٹھکتی ہو جس دن سے اوسکو خدائے پیدا کیا اور جب تک فنا کرے گا یہی کارنامہ ہے
 کہ انہی تو جیو کیوں پڑا جاتا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ اونا پیر چپ رہے اور حضرت عبداللہ بن مسک
 فرماتے ہیں کہ محبت دنیا اور گناہوں کی دل کو پر اگندہ کر دیتی ہے اوس میں جب کس طرح پہونچے اور
 وہب بن منبر رحمہ کا قول ہے کہ جس شخص کا دل دنیا کی کسی چیز سے خوش ہوتا ہے وہ حکمت چھوٹ
 جاتا ہے اور جس شخص اپنی شہرت اپنے پاؤں تلے کر لیتا ہے شیطان اوسکے سایہ سے بہا گتا ہے
 اور جس کسی کا علم ہوا نفسانی پر غالب ہوتا ہے وہ بڑا بڑا دوست ہے اور حضرت بشر سے کسی نے
 کہا کہ فلان شخص مرگیا اونہوں نے فرمایا کہ دنیا کو جمع کیا اور آخرت میں پہونچ کر اپنی جان کوئی
 لوگوں نے کہا کہ وہ تو بہت سی نیکیاں کیا کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ دنیا کے جمع کرنے کے ساتھ ان
 چیزوں سے کیا فائدہ ہے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ باوجودیکہ دنیا کو ہم دشمن سمجھتے ہیں پر بھی
 اوسکی محبت کرتے ہیں اگر کہیں دوست سمجھتی تو کیا جانے کیا حال ہوتا اور ایک حکیم سے کسی نے
 پوچھا کہ دنیا کسکو ملتی ہے اوسنے جواب دیا کہ جو اوسکو چوڑے سے پر پوچھا کہ آخرت کسکی ہے اوسنے
 جواب دیا کہ جو اوسکو طلب کرے اور ایک حکیم کا قول ہے کہ دنیا اجڑا ہوا مکان ہے اور اوس سے
 زیادہ تر وہ دل اُجڑا ہے جو دنیا کا پسپا ہو چاہے اور بہشت ایک آباد مکان ہے اور اوس سے زیادہ
 آباد وہ دل ہے جس میں جنت کی طلب ہو اور حضرت جنید بغدادیؒ روایت کرتے ہیں کہ امام شافعیؒ
 کے مرید تھے دین کے باب میں حق کہتے ایک اپنی برادر دینی کو نصیحت کی طور پر خدائے ڈاکر یوں
 فرمایا اے برادر دنیا جیسے لغزش قدم ہے اور محل مذلت و ذل اسی آبادی کا مال خراب ہوتا ہے
 اور رہنے والوں کا انجام قبر و زمین بیتاب ہونا جتنی جمعیت اوسکو علی کی لازم ہے اور ہر تو نگری
 کے ساتھ فقیری قائم اسکی کثرت موجب تنگدستی ہے اور تنگدستی باعث فراخ دستی میں ہمہ تن
 متوجہ الی اللہ ہوا اور اسکی روزی برقاغ اس وارفا کو دار تقابیر ترجیح مست و می زندگی طوالت
 ہوا سایہ ہے یا جھکی دیوار اعمال کی کثرت کر اور امل کو کمتر اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے
 ایک شخص سے پوچھا کہ تمہیں خواب میں چاندی کا سکہ ملے وہ اچھا ہے یا جانتے میں سونے کا سکہ
 اوسنے جواب دیا کہ جانتے میں سونے کا سکہ بہتر ہے آپ نے فرمایا یہ بات تمہیں جوٹ کسی اس لیے
 کہ جس چیز کو تم دنیا میں بہتر سمجھتے ہو وہ گویا خواب کی چیز کو بہتر جانتے ہو اور آخرت کی چیز کو جو چھا
 نہیں جانتے وہ گویا جانتے کی وقت کی چیز کو اچھا نہیں سمجھتے اور اسمعیل بن عیاش رحمہ کا قول ہے
 کہ ہمارے ساتھی سب دنیا کو سوری کہا کرتے تھے کہ اسے سوری اہم ہے الگ رہے اور اگر کوئی نام

اس سے بھی بڑا اونکو ملتا تو اسی نام سے پکارتے اور حضرت کعب بنہ کا قول ہے کہ دنیا کو مہیا تاک
محبوب ہوگی کہ تم او سکی اور اس کے لوگوں کی پرستش کرنے لگو گے اور حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں
کہ عاقل تین شخص ہیں اول وہ کہ دنیا کو ترک کرے پہلے اس سے کہ دنیا اس سے ترک کرے دوسرے وہ
کہ قبر اپنی پہلے قبر میں جانے سے بنالے تیسرے وہ کہ خالق کو پہلے حاضر ہونے سے راضی کر لے اور تیسرے
فرمایا کہ دنیا میں اس قدر خوشی ہے کہ اگر او سکی تمنا ہی کرو تو خدا تعالیٰ کی طاعت سے باز رہو اور بالکل
اوس میں مصروف ہونا تو اس سے بڑھ کر ہے اور بکر بن عبداللہ رحمہ کا قول ہے کہ جو کوئی دنیا کو اس
غرض سے چاہے کہ مجھے دنیا کی حاجت نہ رہے تو او سکی تمنا ایسی ہے کہ اگر کو گھاس سے بھبھانا چاہے
اور بندار رحمہ کہتے ہیں کہ جب دنیا دار زہر کے باب میں گفتگو کریں تو جان لو کہ شیطان نے اونکو مسخر
بنار کہا ہے اور یہ بھی انہیں کا قول ہے کہ جو شخص دنیا پر حرص کرے گیارہ حص کی آگ او سکو جلا کر راکھ
کر دے گی اور جو کوئی آخرت کا متوجہ ہوگا تو آخرت کی حرارت سے پچھل کر ڈبے ہوئے سونے کی طرح
کام کا ہو جاوے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا تو انوار توحید سے ڈربے بہا بنجاوے گا
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں چہ چیزیں ہوتی ہیں کہ انہیں اپنا ہنسوار
نیک و بد سب مساوی ہیں اور پوشاک کی خیر و بین اشرف حریر ہے جو کپڑے کے رشیم سے بنتا ہے او
سوار یوں میں اشرف گھوڑا ہے جس پر رانی میں مارے جاتے ہیں اور منکوحات میں سے اشرف عورت
کی صحبت ہے جو بیشاب گاہ کا بیشاب گاہ میں جاتا ہے عورت اپنی بدبشمی ایچے اعضا کو بھاتی سنواری
ہے مگر اوس میں سے سب سہری خیر کی طلب ہوتی ہے اور سو بھجنے کی خیر و ن میں عمدہ شکست

جو حیوان کے خون سے بنتا ہے غرض کہ سب چیزیں ایسی ہی اہیات ہیں

وہ سر ابیان اون نصیحہ و نکاح اور غطو کا جنہیں دنیا کی خدمت اور صفت کو ترک

بعض اکابر کا قول ہے کہ لوگو! ہست عمل کرو اور اللہ سے ڈرو زندگی پرست ہو لو اور موت سے ہٹ ہو
دنیا کے طالب نہ ہو اور نہ اس کے راغب کیونکہ وہ بڑی مکار ہے اور دغا شعار اول اپنے مغالطہ کو
چکھاتی ہے پھر آرزو میں پہناتی ہے طالبین کو واسطے او سکی زینت ایسی ہے جیسے جلوہ کیوت
دلہن کی صورت سب کی نگاہ اوس پر پڑتی ہے تمام دل اس کے شیفہ میں اور جانیں او سکی
فریفتہ بہت سی عاشقوں کو اس کے خاک میں ملایا اور جس نے اوس پر اطمینان کیا او سکو ذائقہ رسوائی
چکھایا بہا ہوا او سکو چشم چمکے ہوئے کہ اوس میں کتنی آفتیں ہیں اس سے زیادہ اور کیا خرابی ہے کہ

خالق نے اوکی خدمت کی ہے اس میں جو نیاس ہے وہ پیرانا ہوگا اور جو موجود ہے وہ فنا غیریہ ہوگا اور کثیر قلیل ہر زندہ کو موت آوے گی اور خیر سب فوت ہو جاوے گی بہا کیو خواب غفلت سے جاگو اور بہوشی دور بہا کو بیشتر اس سے کہ لوگ ترکو کہیں کہ فلان شخص بیمار ہے اور مرض سخت میں گرفتار کوئی کچھ دوا تبا دویا حکیم کو بلا دو پیر طبیب بیمار کو لیے آوین مگر تم میں توقع شفا کی بناوین پیر مشہور ہو کہ فلان شخص نے وصیت کی اور اپنے مال کو یوں تقسیم کیا اور جسکے پاس سے اپنا تہا اوس سے لیا پیر یہ کہیں کہ لو صاحب اوکی زبان بند ہو گئی نہ بہا کیو بٹنے پولین نہ ہسالیون کو پچا نہیں اور قلب کو لین اور اسوقت تمہاری پیشانی عرق سے تر ہوا اور سینہ پیانی آہ سے مضطر اور کمان موت کا کرسی صدق پر جلوہ گر معلوم ہوا اور اپنا ستر کو منظر یقین مفہوم بلکہین سب ہونے سے اور زبان لفظ صحیح بولنے سے عاری ہون اور بہائی برادر سب مبتلا اگر یہ وزارتی کوئی کہے کہ یہ تیر افلان برادر ہے یہ تیر ایٹیاخت جگر ہے مگر تم کچھ جواب نہ دو زبان پر تھر خاموشی ہو پیر تم پر قصا نازل ہوا اور اعضا میں سے روح نکل کر عالم بالا میں داخل اسوقت تمام برادری جمع ہوا اور کھن سیا جاوے اور غسل دیکر کھوپٹا یا جاوے عیادت کنندہ گھر بیٹھے رہیں اور حاسد خوب شد کہیں تمہارے گھر والو کی مد نظر تمہارا مال ہو اور تم پر جواب دی اعمال و مفہوم شیخ سعدی شیرازی نے ایک طویل قطعہ میں بیان کیا جو حبیبین سے متبرحم حید شعریہ باب نظر کرنا

| | |
|--|--|
| <p>فریاد ازان زمان کہ تن نازنین ما اصحاب راجو واقعہ ما جنب کنند وانکس کہ مشفق ست ولسن مہربان ست واقمہ کہ چشم بر رخ ما فگند طیب یاران و دوستان ہمہ در فکر عاقبت تا آن زمان کہ چہرہ بگرد رجال خویش گویند این برادر تو دین عنبریت در ورطہ ہلاک رفت کشتی وجود ما آمد شد ملائکہ در وقت تبصیر روح فی الجملہ روح جسم زہم مفترق شوند</p> | <p>بر بستر ہوان قتد و ناتوان شود ہر دم کسی بر سہم عیادت روان شود در بختن و وابہر این و آن شود در حال ماچو منکر کند بد گمان شود کا حال بر چہ گوئد و حال از چہ شان شود و ان رنگ ارغوانی ناز عفران شود ما را بحال خود نہ سہر حال شان شود نیز از غسل بماند و بے با و بان شود چون بنگریم ویدہ ما خون نشان شود مرغ ارقنس بر آید و در آشیان شود</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>وزیریم وزیر چنانہ پراہ و فغان شود اور او و ذکر آن زکر آن تا کران شود بعد ازین باز سر خانمان شود محبوبس و مستمند و ان خاکدان شود پس گھنگوے بر سر بلخ و وکان شود وزیر خاک با غنم و حسرت نہان شود قول زبان موافق صدق جہان شود تا از عذاب و خشم تو جان و رمان شود حق را بخوان لطیف و کم مہمان شود</p> | <p>آواز دور سر ای ہفتیت کہ خواجہ مرد تابوت و نیش و کفن آرزو مرده شود از دغش تا بہ لب گور و بر کہ ہست ہر س رو و بصلحت خویش و جسم میراث گیر کم خرد و آید بچہ نامے ز ما بہ اندو اجہ را ماتم یارب مدد بخش کہ ما را ویران زمان ایمان ما ز غارت شیطان نگاہد حرم دے کہ در حرم آبا و امن و عیش</p> |
|--|--|

اور بعض اکابر نے کسی بادشاہ سے فرمایا کہ دنیا کی درست اور دشمنی لوگوں میں سب سے زیادہ
 اوسکو زیادہ ہے جسکو وہ کثرت سے ملی ہو اور اوسکی کوئی حاجت پوری ہونے سے نہ رہی ہو کیونکہ
 ایسی شخص کو یہ توقع ہوتی ہے کہ کسی آفت سے میرا مال را لگان ہو جاوے گا یا میری جمیت
 پریشان خواہ سلطنت کو زوال ہو گا یا جسم حوادث و امراض کا پامال یا ایسی چیز کے جانے کا
 رنج اٹھانا پڑے گا جسکو دوستوں سے بھی چھپا چھپا کہتا تھا غرض کہ دنیا کے ہونے سے اوسکو
 اتنی آفات پیش ہوتے ہیں اسلئے اوسکو زیادہ ہے کہ دنیا کو برا جانے یہ وہ ہلاکت ہے جو کبھی
 اوسکو دولے لیتی ہے مگر بہر ہنگام نہین دیتی اسکے حالات بدلتے رہتے ہیں ابھی تو ایک آدمی
 کو ہنساتی ہے اسی اثنائیں دوسرے کو اوسپر ہنسی آتی اگر کوئی کسی پر روتا ہے تو تھوڑی دیر میں
 کوئی اور رونے والے پر نالان ہوتا ہے اگر کسی کو دینے پراتی ہے تو بعد چند سے واپس لینے
 کیواسطے ہاتھ پھیلاتی ہے آج اگر کسیکے سر پر تاج و افسر ہے تو کل کو سرتلے خاک اور تیر کوئی
 جاوے اور کوئی رہے اوسکے نزدیک برابر ہے اگر جانے والے کا کوئی عوض رہے تو واہ وا

اور اگر نہ تو واہ وا

| | |
|---|--|
| <p>دنیا نے ست عشوہ وہ دولستان و لیک ابستنی کہ این ہمہ نیر نذر او کشت</p> | <p>بکس بصری بردا و عہد شوہری دیگر کہ چشم وار و ازین سر ماوی</p> |
|---|--|

اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ بعد حمد و صلواتہ کو فرماؤ
 کہ دنیا جابے سفر ہے نہ اقامت کا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو بہت ہی اوسمین و تاریکے تو حضرت

عقوبت و شکر لے لیا تاکہ اسے ایک ایسے المومنین میں سے ڈرتے رہو اور سکو ترک کر دینا ہی زیادہ اچھا ہے
ہے اور اس میں محتاج رہنا غنا و ثروت ہر وقت ایک بہ ایک کو فنا کرتی رہتی ہے جو اسکو عزیز جاننا ہے
اسکو دلیل کرتی ہے اور جو اسکو جمع کرتا ہے اسکو فقیر کرتی ہے اسکا حال زہر کا سا ہے کہ جو میں
جانتا وہ کہتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے اس میں ایسی طرح رہنا چاہیے جیسے کوئی اپنے زخم کا علاج
کے کہ توڑے و نوں پر پھیر کیا کرتا ہے اس خوف سے کہ کہیں مدت تک تکلیف نہ اٹھانی پڑے
اور چند روز دو انکی تلخی پر صبر کرتا ہے کہ کہیں درد مدت تک نہ رہے پس اس نے ارزا یا مدد فریسی مگر
جفا شعار سے بچتے رہو اسکی ظاہر کی زینت صرف وہ ہو کہ اسے اور لوگوں کے پسنانے کو بڑا مغالطہ
جو اسکی آرزو نہیں مبتلا ہو اسکو بے تباہ کیے نہیں چھوڑتی اور سب کو توقع دلاتی رہتی ہے اسکی
صورت دامن کی سی ہے کہ آنکھوں کی تاک اور دلون کا اشتیاق اور نفسون کا عشق اسی ہے

اللائے سب اپنی شوہر و نکو مار ڈالا ہے

عروس و ہر نکور وی دختریت و لے وفائی کند این سست ہر بادا داد
مگر افسوس کہ نہیں ماندون کو گزشتہ نے عبرت نہیں ہوتی اور جو لوگ خدو و جل کو بیچا تھے ہیں
باوجودیکہ اسنے اسکا حال فرما دیا ہے اور کو کچھ نصیحت اثر نہیں کرتی بہت سی اسکے عاشق ایسے
ہیں کہ جہان انکی حاجت پوری ہوئی اور دنیا حسب و خواہ ملی جہی مغرور و سرکش ہو کر معاویہ
بہول جاتے ہیں اور اپنی عقل کو اتنا اس میں لگاتے ہیں کہ انکو قدم مستقیم و لغزش کہا جائے ہیں
پھر جا بگنی کی وقت بڑی ندامت اور نہایت حسرت و سہرات موت کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور جو شخص
اسکی رغبت کرتا ہے اپنا مطلوب نہیں پاتا نہ اسکا نفس مشقت سے آرام پاتا ہے اسی حال میں بڑی تپش
جیلد تیا ہے اے امیر المومنین تم اس سے ڈرتے رہو اور حسب وقت کہ مگر اس میں زیادہ خوشی ہو اسکی کا
زیادہ خوف کیجیو اسوسلے کہ دنیا دار اگر کسی خوشی میں اوپر اطمینان کرتا ہے تو وہ اسکو بچ میں
والتی ہے جو دنیا میں خوش ہوتا ہے وہ اسکے باشند و نکو مغالطہ و تباہ ہے اور جو آج اس میں نفع
پاتا ہے کل کو ضرر اٹھاتا ہے او میں وسعت عیش بلا ہے اور بقا کا مال فنا ہے ہر خوشی غم آگین
ہے اور ہر ایک سخت محنت و سوز و غم میں سے گزر جاتا ہے پھر وہ اس میں نہیں آتا اور ایک بار
چیز کا حال معلوم نہیں کیوں اسکا انتظار ہو اسکی سب آرزو میں و فرغ میں اور تمام امیدیں و فرغ
صفائی ہمہ تن گذرت ہو اور زندگی ہمہ وجہ حسرت آدمی اگر غور و تامل کرے تو معلوم کہ اس کی
غمشونکے جدا ہونے کا خوف چاہے اور مصیبت کا خوف جدا اگر بالفرض خدا تعالیٰ نے دنیا کی خبر

نہ ارشاد فرمائی ہوئی اور نہ اس کی مثل بیان کی ہوئی تب بھی دنیا سونے کو جگا دیتی اور فاضل
 ہو شیار کر دیتی یہی وجہ کہ خدا تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہو تب تو بطریق اولے اس سے ہوشیار
 ضرور ہے اس فانی کی قدر قاصر مطلق کے نزدیک کچھ نہیں اور جب اس کو پیدا کیا اس کی طرف نگاہ نہیں
 کی اس بات کو سوچو کہ یہ وہی بلیغ چیز ہے کہ تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مع خرائن و کلید پیش کی
 گئی تھی اگر آپ اس کو قبول فرمالیتے تو خدا تعالیٰ کی نزدیک آپ کے رتبہ میں سے چھڑکے پر کے برابر
 بھی کم نہوتا مگر آپ نے قبول نہ فرمایا اس لیے کہ خدا تعالیٰ کے امر کی مخالفت جبری معلوم ہوئی اور جس
 چیز سے اس کو بغض ہے اس کے ساتھ محبت اجبی بخانی اور جو اس کے نزدیک بے قدر ہے اس کو قدر
 و اب اب سمجھا پس خدا تعالیٰ نے جو دنیا کو نیک بختوں نے علیہ رکھا ہے صرف امتحان کے لیے ہے
 اور اپنے دشمنوں کے لیے جو اس کا پسیدا و کیا ہے ان کے منعالطہ و دھوکے کے لیے یہی وجہ ہے کہ
 جس کو دنیا پر قدرت ہوتی ہے اس کو یہ گمان ہوتا ہے کہ خدا نے میری بڑی عزت کی اس شخص کو وہ
 معاملہ یاد نہیں جو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا کہ ہوک کے مائے اپنے

اسلام
 دین حسن
 اسلاف
 کیلئے اور
 دین حسن
 سند روایت
 دین حسن
 اسلاف
 دین حسن
 اسلاف
 دین حسن
 اسلاف

شکم مبارک پر پتھر باندھا تھا

بل ہزاران عربیان ست و ناز

فقر فخری نہ از گراف ست و محار

اور ایک روایت حدیث قدسی کی آپ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا
 کہ جب تم تو نگری کو آنا دیکھو تو کہیو کہ کسی گناہ کی عقوبت جلد ہوئی ہے اور اگر فلسفی کو آنا دیکھو
 تو کہیو کہ خوب ہو کہ یہ شیخون کا شعار آیا اور اگر چاہو تو روح اللہ اور کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کی اقتدار کو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا سالن ہو کہ ہے اور شعار خوف اور پوشاک اون جاہلی
 اور حرارت آفتاب کی دھوپ اور چرخ چاند اور سواری و دونوں پاؤں اور کمانا اور سیوہ نباتات
 رات کو سوتا ہوں جب کچھ نہیں ہوتا صبح کو اٹھتا ہوں تب کچھ نہیں ہوتا اور وہی زمین پر
 مجھ سے زیادہ توانا اور کوئی نہیں حضرت وہب بن منبہ رحم فرماتے ہیں کہ جب خداوند کریم
 حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون لعین کے پاس بھیجا تو ان کو ارشاد فرمایا کہ تم
 اس کے لباس دنیاوی سے مت ڈرنا اس کی گل سرے ہاتھ میں سے بدون میرے حکم نہ ٹوٹنا
 نہ انکھیں بند کرتا ہے نہ سامن لیتا ہے اور تم اس کے زرق برق سے کچھ تعجب مت کرنا یہ صرف
 دنیا ہی کی شیب ہے اور دولت مندوں کی زینت اگر سن چاہوں تو دنیا کی آرایش سے تم کو
 بھی ایسا آرایش کروں کہ فرعون ہی دیکھے تو جان لے کہ مجھ سے اتنی زیبائش ممکن نہیں مگر میں

تمہارے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا اور تم سے یہ سب آپ اس خطبہ رکھوں گا میں اپنی دوستوں کو
ایسا ہی کرتا ہوں دنیا کی نعمتوں سے ان کو ایسا علم رکھتا ہوں جیسا کوئی شفیق چاہا یا اسے گلہ
کو مہلک چاہا وہ سے بچاتا ہے یا کوئی شفیق ساربان اپنے اونٹوں کو خارشن والی اونٹوں کے
پاس بٹھلا دیتا ہے اور یہ بات اسوجہ سے نہیں ہے کہ وہ لوگ میرے نزدیک ذلیل ہوں
بلکہ اس نظر سے ہے کہ میری کرامت انعام کو صحیح و سالم توقیر کے ساتھ پورا حاصل کریں میرے
دوست جو میرے لیے زینت کرتے ہیں انکسار اور خوف اور خضوع اور تقویٰ سے کرتے ہیں
باتیں اونکے دل نہیں جی رہتی ہیں اور جسموں پر ظاہر ہوتی ہیں یہی امور ان کے شعار و قرار ہیں
اوپر ان کو کوئی ستارے پائندہ رحمت نجات پر کہ ان کی فلاح ہے اور جس رجائی کہ ان کو توقع ہے یہی
باتیں ہیں اور جس بزرگی پر ان کا نام ہے اور جس علامت سے کہ ان کی شناخت ہے وہ بھی یہی ہیں
جب ایسے لوگ نکولیں تو ان کی تعظیم کرنا اور انکسار دل و زبان میں آنا اور جان کو کہ جو شخص
کسی دوست کو ڈراتا ہے وہ مجھ سے برسرِ نیاز است آتا ہے قیامت کو میں اس سے اس کا عوض لوگ
انتہی اور ایک نور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اتنا خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جان لو
کہ تم کو مرنا ہے اور بعد موت کی اٹھنا اور اپنے اعمال پر وقوف پا کر ان کی جزا کو پہنچنا پس زندگی
دنیا پرست ہو لو اور ان باتوں کو مست ہو لو دنیا مصیبت کا گھر ہے فنا ہونا اس کا معروف ہو اور
وہو کا دینے میں موصوف انکی ہر ایک چیز کا انجام زوال ہے اور اس کا کسکے میں ہمیشہ متماحل
نہ اس کے حالات تبدیل سے ناموں میں نہ اس کے باشندے آفات سے مصون جب آدمی کو اس میں
راحت و سرور ہو جیتی ہے کیا ایک مصیبت آتی ہے اس کے احوال مختلف باہر گر میں اور مرنا
متغیر نہ اس کے عیش کی قیامت ہے نہ راحت کو دوام باشندے دنیا کے ہر ہن میں کہ جب تک نہ تیرا
نشانہ نہ پاتی ہے اور موت سے سب کی خال آتی ہے موت ہر ایک کے سر پر قائم ہے اور کیا چھوٹا
سب کو لازم اسے اللہ کے بند و تاج دنیا میں تمہارا ایسا حال ہے جیسا تم سے پہلے لوگوں کا تھا جو سے
عمر میں زیادہ اور قوت میں قوی اور آبادی میں اکثر اور مکانات میں اعلیٰ سے مگر دنیا کے طول و نقلا
سحاب ان کی آوازیں نکلتی ان کے جسم ٹر گئے اور شہر الگ گئے اور مکانات گر گئے یا وہ مکان خالی شان
اور گاؤں کیے اور عمدہ فرش تھے یا اب تپڑاؤ ان میں اور خاک گور اور گوشہ کھد ہے جگہ ان کی قبروں کی
ایک دوسرے کے قریب ہی اور ان کے رہنے والے اجنبی اور غریب ہیں موصوف عمارت والوں
اور تشاغل اہل غلبہ میں جا رہے ہیں کہ نہ ان کو آبادی سے مواظبت ہے نہ بہائی بندوں اور تشاغل

اور لو سکی بقا کی مقدار پوچھی گئی تو جواب میں فرمایا کہ دنیا اس وقت کا نام ہے جس میں آدمی آنکھ
 جھپکتا ہے اس واسطے کہ جو زمانہ اس وقت سے پیشتر گزر چکا ہے وہ تو اس کو مل نہیں سکتا اور جو
 ابھی آیا نہیں اس کا حال معلوم نہیں کہ ملیگا یا نہیں اور وقت کا حال یہ ہے کہ دن جب اچھی طرح
 گزر جاتا ہے تو رات اس کے ماتم میں سیہ پوش ہوتی ہے اور گہری گہری ہوتے ہوئے طے ہو جاتا
 اس کے حوادث انسان پر برابر آتے ہیں اور تغیر و نقصان پہونچاتے ہیں اور زمانہ کا کام یہی ہے
 کہ جماعتوں کو متفرق کرے اور جنہوں میں ابتری ڈالے اور دولت کو ایک ہاتھ سے دوسرے کے
 پاس پہونچا دے اور سب اہل بہت طویل ہے اور زندگی بہت قلیل اور پھر سب کا رجوع رت جلیل
 کی طرف ہوگا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جس بات کی واسطے
 تم پیدا ہوئے ہو اگر اس کی تصدیق کرو تو تم بیوقوف ٹھہرتے ہو اور اگر تکذیب کرو تو ہلاک ہوتے ہو
 یعنی تم کو ہمیشہ رہنے کی واسطے پیدا کیا ہے مگر ایک عالم سے دوسرے عالم میں بھیجے جاوے گا اور بند
 خدا تم اب اس جگہ میں ہو کہ اگر اوس میں کہا نا کہا تو گلے میں اٹکے اور پانی پیو تو اچھو لگے کسی
 نعمت سے تمہاری خوشی پور نہیں ہوتی کہ دوسری نعمت کی خبرائی سرڑتی ہے جس سے تم کو
 سچ ہوتا ہے اب اپنی ناک سمجھو کہ کیا ہوتا ہے اور کہاں ہمیشہ رہنا پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو
 اس قول کے بعد اتنا کر یہ غالب ہوا کہ منبر پر سے اتر آئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے خطبہ میں
 ارشاد فرمایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور دنیا کو ترک کرو گو تم کو اس کا
 چھوڑنا اچھا معلوم نہ ہو مگر وہ تم کو چھوڑ دیگی تم اس کو دنیا کرنا چاہتے ہو اور وہ تمہارے جسموں کو
 پرانا کیے جاتی ہے تمہاری اور اس کی مثل ایسی ہے جیسے مسافر کسی راہ میں چلین اور گویا
 اس کو سٹے کر لین یا پہاڑ پہونچین اور اس پر مثلاً چڑھ چکین راہ تو چلتے چلتے کسی حد پر ختم ہی ہو جاتا ہے
 اور اکثر ایسا ہی ہے کہ جس کی بات دنیا میں بنی ہوئی ہے موت کا جلد باز پیادہ اس کے پیچھے ہے
 یہاں تک کہ دنیا سے جدا ہو جاوے پس اس کی تکلیف و نقصان میں مضطرب نہونا چاہیے کہ آخر کو
 منقطع ہو جاوے گی اور نہ اس کے متاع و دولت پر خوش نہونا چاہیے کہ وہ بھی انجام کو جاتی
 رہے گی مجھے طالب دنیا سے تعجب ہو کہ وہ تو دنیا کا طالب ہے اور موت اس کی طالب اور غافل
 سے تعجب ہو کہ اس کو غفلت ہو مگر اس کے حال سے غفلت نہیں کیجاوے گی اور حضرت محمد بن حسین رحمہ
 فرماتے ہیں کہ جب مافلون اور عالمون اور غارفون اور اویون کو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کی
 حقارت کی اور اس کو اپنے دوستوں کے لیے اچھا نہیں جانا اور وہ اس کی نزدیک بہت حقیر اور ذلیل ہے

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اوسمین زہد فرمایا اور اپنے پیاروں کو اوسکے فتنہ سے ڈرایا تو انہوں نے اوسمین سے مینانہ روکے طور پر کہا یا اور زیادتی کو اپنا تو شہ آخرت بنایا اوسمین سے تقدیر کفایت لیا اور جس مقدار سے کہ اوسمین پیرین اوسکو ترک کیا پوچھا کہ مقدار ستر عورت اختیار کی اور غذا مین سے اوسنے مقدار دفع کر سکی کہائی دنیا کو اس نظر سے دیکھا کہ فانی ہے اور آخرت کو جا کہ باقی ہے اسی وجہ سے دنیا مین سے اوسقدر تو شہ لیا جیسے مسافر لیتا ہے پس دنیا کو اجاڑا اور آخرت کو آباد کیا آخرت کی طرف چشم دلے دیکھا اور جانا کہ عنقریب چشم طاہر سے بھی دیکھیں گے ایسے اوسکی طرف دلے کوچ کیا اس خیال سے کہ آخر جسم سے بھی اوس کی طرف جانا پڑے گا تو پوری مہیشت دنیا مین اٹھا کر بہت دنوں کی عیش حاصل کی یہ سب باتیں اوسکو خدا تعالیٰ کی توفیق سے ہوئیں کہ جو کچھ اوسنے اوسکے لیے محبوب جانا اوسکو انہوں نے محبوب سمجھا اور جس چیز کو اوسنے غیر محبوب سمجھا اوسکو انہوں نے بھی بر القصور کیا

فصل در بیان دنیا کی لپیخت کا مثلاً لون مین

جاننا چاہیے کہ دنیا بہت جلد گزران ہے ہر کسی کو وعدہ بقا کرتی ہے الا اسکے خلف عہد کا کہ کوئی نانا ہے ظاہر مین دیکھو تو ٹھہری معلوم ہوتی ہے حالانکہ بڑی تیز رفتار سے جلد جلد بہا گتی ہے اوسکی حرکت دیکھنے سے معلوم نہیں ہوتی الا انقضاء سال و ماہ سے محسوس ہوتی ہے اس باب مین اسکی مثال سایہ کی سی ہے کہ وہ بھی ظاہر مین حرکت کرتا معلوم نہیں ہوتا مگر حقیقت مین متحرک رہتا ہے اوسکی حرکت نگاہ سے نہیں سو جیتی بلکہ عقل سے معلوم ہوتی ہے اور دنیا کو سایہ کے ساتھ مشابہت کا ہونا ہی ہے چنانچہ حضرت حسن صبری رحمہ اللہ کے سامنے جو ذکر دنیا کا ہوا تو آپ فرمایا ہے دہلنا ہوا سایہ لہو یا خواب پریشان +

اور حضرت امام حسن علیہ السلام اکثر تشبیہ دنیا مین شاعریت سے

یا اھل الدنیا بقاء کما ان غلظت ازل ابطل ذاعد حرق اور مشہور یون ہے کہ یہ شعر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اوسکے والد زکریا کا ہے اور روایت ہے کہ ایک اعرابی کسی قوم مین جھان ہوا انہوں نے اوسکو کہنا کہ لایا پیر ایک خیمہ کو سایہ مین سو گیا اون لوگوں نے خیمہ کو کہا لایا اوسکو جو وہ بگلی اوٹھ کر اہوا اور یہ شعر پڑھا

دنیا ہے مثال سایہ قاتلہم دہلنا اوسے ایک دن سے لازم

اور چونکہ دنیا اپنے خیالات و آوازیں کو دھوکا دیتی ہے اور اوسمین کلمہ کے بعد کچھ بھی ساتھ نہیں لٹتا

یہ اسی لذت دنیا والو کو کہیں پایا ہے مین الدنیا مین سایہ کو دیکھا کہ مایوس ہو گیا

اس اعتبار سے اسکی مثال خیالات خواب کی سی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے **اَلدُّنْيَا حُلُمٌ**
وَ اَهْلُهَا عُلَمَاءُ حُلُمٍ اور یونس بن عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے واپس تشریف دینا کی
یون وی ہے کہ جیسے سوتا آدمی خواب میں کسی بُری یا بھلی بات سے بچیدہ یا خوش ہوا کر تا ہے وہی
ہی لوگ بھی گویا خواب میں سچ و راست دنیاوی دیکھتے ہیں مگر جو انکے دیکھنے کی فکر نہ کیا ہو
جب انکے منتی تو دیکھتے تھے سب چہ۱ | جب انکے کہلی تو چہ۲ نہ دیکھا ہنسنے

اور تشبیہ و نیامین بعضوں کا یہ قول ہے

دنیا خواب ہے ست و زندگانی درو | خواب ہے ست کہ در خواب بینی آئرا

اور اس اعتبار سے کہ دنیا اپنے اہل و اولاد کی دشمن جانی ہے اور انکو تباہ و برباد کرتی ہے
اسکی مثال اس عورت کی سی ہے جو مردوں کے واسطے ایسے آپکو بنایا سنوارا کرے اور جب
کسی سے بیاہی جاوے اسکو فوج کر ڈالے یہی حال دنیا کا ہے کہ اول اول بہت اچھی و نرم نازک
معلوم ہوتی ہے مگر آخر کو تباہ کر دیتی ہے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے دنیا ایک
پوپی بڑیا کیصوت میں آئی ہر ایک طرح کی زینت سے آراستہ و پیراستہ تھی آپ نے پوچھا کہ تو کیسے
شوہر کیے اسنے جواب دیا کہ مجھ کو شمار نہیں معلوم آپ نے فرمایا کہ وہ سب تجھ کو چور کر گئی یا تجھ کو طلا
دیدی اسنے عرض کیا کہ میں نے اوکو فوج کر ڈالا آپ نے فرمایا کہ ہر تیری باقی شوہروں کی خرابی ہے
کہ پہلوں کا حال دیکھ کر عبرت نہیں کرتی تو ایک ایک مارتی جاتی ہے اور وہ تجھے نہیں ڈرتے
موجود رشتی عہد از زمان سست نہاد | کہ این عجوز عروس ہزار واما دست

اور اس اعتبار سے کہ دنیا کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہے اسکی مثال ایسی تصور کرنی چاہیے کہ ایک
بڑیا بہ صورت اپنی اور خوب عہدہ پوشا کن زیور پہن لے اور منہ پر برقع ڈال کر لوگوں کو فریب دے
جب اونکو اسکے باطن کا حال معلوم ہوا اور منہ پر سے کھنٹ اوٹھا کر دیکھیں تو اسکے اتباع و
تاوم و خجل ہون اور اپنی کم عقلی اور دھوکا کھانے سے شرمندہ علماء بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے
خواب میں ایک بڑیا دیکھی جسکی کمال سکڑی تھی اور زیور و لباس میں لدی تھی آجی اسکی گرد
تعجب ہو دیکھتے تھے میں نے پاس آکر اسکو دیکھا تو کوئی اسکی طرف دیکھنے سے نہایت متعجب ہوا کہ یہ اسکی
طرف کیون مائل ہیں آخر اس سے پوچھا کہ تو کون ہو اسنے کہا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے کہ میں تو نہیں جانتا تو کون
ہو اسنے جواب دیا کہ میں دنیا ہوں میں نے کہا کہ خدا تیری شہر بچاوی اسنے کہا کہ اگر میری شہر بچا پاتی ہو تو تیرے
میں سے کو بچاتا اور بیکر بن عیاش نہ کہتے ہیں کہ میں قیل و قال سے بچتا ہوں دنیا کو خواب میں ایک بڑیا ہوس

کے دنیا کو خواب میں ایک بڑیا ہوس
اور خواب میں ایک بڑیا ہوس
کے دنیا کو خواب میں ایک بڑیا ہوس

دنیائیں مسافت محدود ہے بعض لوگوں نے اس کی نصف قطع کر لیا ہے بعض نے تہائی اور بعض نے دو تہائی اور بعض کو ایک قدم ہی ملے کرنا باقی ہے مگر اس کو معلوم نہیں بہر حال اوپر گذرنا تو ضروری ہے اور پل بچارت بنانی اور اس کو اقسام زینت سے آراستہ کرنا اور ہر چہڑ کر چلنا نہایت جہل اور ذلت ہے اور چونکہ دنیا میں خاص کر نہایت آسان اور نرم ہے اس لیے دنیا دار کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سلامتی کلی ناہی ایسا ہی آسان اور مرہ دار ہو گا حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ اسکے اندر ہیں جانا نہایت سہل ہے اور سلامتی نکالنا نہایت مشکل اس کی مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو یوں لکھی تھی کہ دنیا نیرنگ سانپ کے ہے ظاہر میں اس کو ہاتھ لگا تو نرم اور چمکنا معلوم ہوتا ہے مگر اس کا زہر آدمی کو مار ڈالتا ہے پس مگر جو چیز اوس میں سے ابھی معلوم ہو اوس کی طرف سے منہ پھیرو کہ وہ تمہارے ساتھ بہت کم رہیگی اور ازرا سچا کہ تم کو اوس کے فرق کا یقین ہے سلیقہ اور تروت کو بہی بر طرف کرو اور اوس کی سب سے زیادہ خوشی کی حالت سب سے زیادہ خوش کامقام ہے کیونکہ دنیا میں جیسے کہ کسی کو خوشی پہنچتی ہے اوس کے بعد دنیائی ہی سچ بھی پہنچا کرتا ہے والسلام اور دنیا میں ہینکرا اوس کے آفات سے سلامتی رہیگی کی مثال اس حدیث میں ہے اَلْمُنْكَا مَثَلُ صَاحِبِ الدُّنْيَا كَالْمَا شَقِي فِي الْمَاءِ بَلْ يَسْتَطِيعُ الَّذِي يَخْتَبِئُ فِي الْمَاءِ اَنْ لَا يَنْتَلِ قَدَمًا اس حدیث سے جہالت اون لوگوں کی معلوم ہوئی جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم صرف لذت و سہ سے بہرہ ور ہیں اور دل اوس سے پاک و صاف ہیں ولون میں کیسی طرح کا علاقہ نہیں اور یہ ایک شیطان کا دھوکا ہے کہ اوس کو فریب دے رکھا ہے سلیقہ اگر اوس کو اس عیش و لذت سے علیحدہ کر دیا جاوے تو کیسا بڑا رنج کرتے ہیں اگر دل کو علاقہ تھا تو درد و رنج کس کو ہوتا ہے غرض کہ ارشاد حضرت صلی علیہ وسلم درست ہے کہ جیسے طرح پانی میں چلنے سے قدم ضروری تر ہوتے ہیں اسی طرح دنیا کی اختلاط بھی دلمیں ایک علاقہ اور ظلمت پیدا ہوتی ہے بلکہ اس تعلق و دنیاوی سے دل میں عبادت کا فرہ نہیں ہوتا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ جیسے بیمار آدمی شدت درد میں کہانے کا فرہ نہیں پاتا اسی طرح جس کو دنیا کا روگ ہے وہ عبادت کی حلاوت نہیں اٹھاتا اور یہ بھی سچ کہتا ہوں کہ جیسے طرح گھوڑا سوار ہونے اور پیہر بچانے سے بگڑ جاتا ہے اور کام نہیں دیتا اسی طرح اگر دل بھی ذکر و مشقت عبادت سے نرم اور روبرہ نکلیا جاوے تو سخت اور سیکار ہو جاتا ہے اور یہ بھی درست بات ہے کہ مشک جب تک ٹھنڈی اور سوکھتی نہیں اوس میں شہد بہرہ اگر نہیں اسی طرح جب تک دل شہوات سے نہیں بھرا و طبع سے ناپاک اور لذت سے سخت نہیں ہوتے تب تک حکمت

اس حدیث کی تفسیر ایسی ہے جسے پانی میں چلنے والے کو دلمیں اوس کو تکلیف پہنچا دیا ہوں تو شہوات اور دل سے غلبہ کرے

کہاں وال آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ اُسکی تفسیر میں حضرت
ابن عباس فرماتے ہیں کہ طعام سے مراد وہ صورت ہے جو خدا کے انجام کو پہنچاتی ہے اور ایک شخص
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ شرم آتی ہے آپ سے
فرمایا کہ شرمنا چاہیے پوچھو لو اس سے عرض کیا کہ جب آدمی یا بچہ نہ سے فارغ ہو گیا اور سکون ہو گیا
فرمایا کہ ہاں فرشتہ اس کو یون کتاب کہ جن چیز کا بخل کیا کرتا تھا اس کو دیکھ کہ اس کا انجام کیا ہوا
اور حضرت بشیر بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ لو کہ چلو گلو دنیا و دنیا وں اور کو کسی گھر سے پر لیا کر فرماتے
کہ یہاں کے میوے اور مرغ اور شد اور گی ہے اور آخرت کی نسبت کہ دنیا کی مثال اس حدیث
شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مفت از آخرت میں ایسی ہے جیسے
کوئی سمندر میں انگلی ڈال کر دیکھے کہ انگلی پر کس قدر پانی آیا یعنی آخرت کو سامنے دنیا پیچ ہے اولہ
اس وجہ سے کہ دنیا دار دنیا کی لذتوں میں مشغول ہو کر آخرت سے غافل رہتے ہیں اور ہر بڑی بڑی چیز
اٹھاتے ہیں اور اسکی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ لوگ کشتی میں سوار ہوں اور ایک جزیرہ میں پہنچیں
وہاں بہت کچھ ملاح نے ان کو اجازت دی کہ جسکو قصداً حاجت منظور ہو وہ یہاں اور تر جاوے مگر
مقام خوفناک ہے یہاں سے جلد اپنا کام کر کے واپس آنا ورنہ کشتی کھل جاوے گی یہ لوگ کشتی کو تر پر
اور اطراف جزیرہ میں پہل گئے پھر بعضوں نے تو ناخدا کے قول پر عمل کیا اور قصداً حاجت کرتی تو
کشتی کی طرف چلے گئے اور کشتی کو غالی دیکھ کر خوب فراغت کی جگہ اور خاطر خواہ آسائش کا مکان لیا
اور بعضوں نے جزیرہ میں توقف کر کے اس کے لشکروں اور غنچوں اور بیابانوں اور نعمات دل آویز
اور جانوروں کے چھپے فرحت انگیز اور جواہر تو قلموں اور معادن کو ناگون اور نقش و عریہ اور
اشکال عجیبہ کی سیر کی مگر خوف کشتی کے نہ ہونے کے سیر کرتی تھی جلد پیر آئے ان کو گویلوں کا سامکان
وسیع تو نکلا تاہم اچھی طرح ٹہیہ کیے اور بعضوں نے جو ان اشیاء مذکورہ بالا کو دیکھا لٹو ہو گئے
اور صرف و جواہر اور میوہ و گل کی خوبی استقدر و زمین کہی کہ ان کے چوڑے نیکو دل بچا ہاؤ نہیں
کہہ ساتھ لے لیے کشتی میں اگر مکاتین گنجائش اتنی ہی نہ دیکھی کہ خود اچھی طرح بیٹھ سکیں بوجہ کے
رکنے کا تو کیا ذکر ہے عجوبہ ای اور ان کو اپنے سر پر لا کر کشتی میں بیٹھ گئے مگر اپنی اس حرکت سے ناام
تھے کہ ناحق ان کو لیا اور مفت میں دروس اور وبال مول لیا اور کچھ لوگ جنگو بنیں گے کشتی کو بار
سول گئے اور اتنی سیر کی کہ ناخدا کی آواز ہی نہ سنی مگر باوجود اسکے درندوں کا خوف و زمین ہٹا
اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس فراز و نشیب میں لغزش ہی ہوگی اور مصیبت اٹھانی پڑیگی یا دن اور گھر

فہم
ابن عباس
کتاب

بن شداد
اسلم برایت

مین کاٹنے چھیننے کے ہنسیوں سے بدن چرے کا آواز بولناک سے کلیجہ کاٹنے کا جہاز وٹنے کی طرح
 پشیمانی کے رجا وینکے اور پیرا کر لڑنا چاہیں گے تو بن نہ آویگا اسی اٹھائیں آواز کشتی والوں کی
 سنگر بوجہ کے گٹھے سر پہ لے جو کنارہ پر پہنچے تو اوس میں جگہ بنائی کنارہ ہی پر ہو کہے یا سب سے مر
 اور بعضوں کو کشتی والوں کی ہی آواز نہ سنائی دے اور کشتی ہی چل دی تو انکا حال یہ ہوا کہ کچھ
 تو خوراک درمزدوں کی ہوئے اور کچھ حیران پریشان بہنگ بہنگ مر گئے بعضے دلدار میں جا کر بعض
 سانپ بچھو کہا کہ غرض سب کی سب اس طرح خور و زار مر رہے گئے اب جو لوگ کشتی میں بوجہ سست
 سوار ہوئے تھے انکو اون چیزوں کی حفاظت کا فکر ہوا مکان تنگ پہلو ہی سی تھا کچھ عرصہ کے بعد
 پہول مر جاکے اور تپہر وغیرہ کے رنگ متغیر ہو گئے اور میوہ وغیرہ بکھر کر سڑ گئے بدبو آنے لگی اور
 یک نشہ ووشد کا مضمون ہوا کہ پہلے صرف کہنی ہی کی وقت تھی اب بدبو سے ایذا ہونے لگی پیر کوئی
 علاج نہ ہو جا بجا اسکے کہ اوسکو دریا میں ڈال دیا گیا اور سکی بدبو اور خوراک کی اتنی تاثیر ہوئی کہ ہر پوچھنے
 ملک بیمار پڑ گئے اور بہت دنوں ہنگ ہنگ کیے اور جو ان سے پہلے کشتی میں آئے تھے انکو البتہ پہلے
 میں خاطر خواہ آسائش تو ملنی الا وطن میں پہونچ کر صحیح و سالم رہے کچھ دکانہ دکانہ اور جو لوگ
 اول ہی اول چلے آئے تھے وہ کشتی میں ہی چپن سے رہے اور وطن میں بھی راحت و آرام سے
 پس اگر تباہی دیکھو تو یہی حال دنیا کو کو نکاب ہے کہ وطن اصلی کو بھول کر اس جزیرہ کے گلزار اور تپہروں
 اور چاندی سونے پر اسے غافل ہیں کہ انجام کا فکر ذرا نہیں کرتے یہ معلوم نہیں کہ مرنیکے وقت سب
 زینت کی خیرین گردن پر دیا ہوا ہونگے کو اب انکی آنے کی خوشی اور جانی کا غم ہوتا ہے اور اس مصیبت
 میں سبھی مبتلا ہیں الا جسکو خدا بچا وے اور اس نظر سے کہ خلقت دنیا کے فریب میں آجاتی ہے
 اور باوجود خدا تعالیٰ کے خوف و لاسیکے اللہ تعالیٰ کے قول پر ایمان ضعیف کرتی ہے اوسکی مثال
 اس حدیث میں ہے جو حضرت حسن بن علی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ
 سے فرمایا کہ میری اور تمہاری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی قوم کے لوگ کسی جنگل پر غیاظ بن
 چلیں اور چلتے چلتے یہ نوبت پہونچ جاوے کہ یہ بھی خبر نہ رہے کہ جتنا راہ طے کر چکے ہیں وہ زیادہ ہے
 یا جو باقی رہا ہے وہ زیادہ ہے پس انکا کہنا اپنا تمام ہو جاوے اور اسی جنگل میں کبریاں بول دیا
 ورا حلقہ پڑ رہیں اور جینے سے ہاتھ دھو بیٹھیں جب اونکی یہ نوبت پہونچی تو دور سے ایک آدمی کی
 صورت دیکھیں کہ لباس پہنے چلا آتا ہے اور اوسکے کپڑوں سے پانی نکلتا ہے گمان کریں کہ یہ شخص
 کسی ازخیز زمین سے آتا ہے وہ جگہ بہاٹنے قریب معلوم ہوتی ہے جب وہ پاس آکر اسے پوچھ کر گیا

کلمہ ابن ابی الدنیا علیہ السلام
 سنا نقل ہے کہ ابو
 الدنیا نے فرمایا کہ
 ابن عباس رضی اللہ عنہما
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 بیان کیا کہ کوئی شخص
 اپنے اور ایک آدمی کے
 پیش پاکی ہے

کہ بہلا کر میں نکو یابی اور باغ تبادون تو کیا کرووے جواب دین کہ ہم تیری اطاعت کسی چیز میں
 فرو گذشتہ نہ کریں گے اوسنے کہا کہ اگر بیچ کہتے ہو تو اس عہد کو پکا کرو ورنہ ہون و خدا کی قسم کہا کہ عہد شکنی
 کیا کہ ہم ہرگز نافرمانی کسی بات میں نہ کریں گے غرض کہ اس عہد کے بعد اوسنے عہد یابی اور باغ جبر بوند
 بتلادیا اور چند روز خود او میں رہا پھر اوسنے کہا کہ بہائیو سنتے ہو ورنہ ہون نے کہا کہ کہو کہا کہ یہاں سے
 حیدر و بوجھا کہ کہاں جائیں کہا کہ ایسے چشمہ اور باغ میں جو اس سے کہیں اعلیٰ ہے اسکو نہ کر بعضوں
 نے تو یہ کہا کہ خدا خدا کر کے تو بھو یہ حکم غم غم تر قہم ملی ہے اس سے بہتر کو لیکے ہم کیا کریں گے
 اور کم لوگوں نے یہ کہا کہ صاحبو اس کے ساتھ عہد کر چکے ہو کہ کسی بات میں نافرمانی نہ کریں گے پہلی چوہ
 اس شخص نے کہا تھا ویسا ہی ہوا اب بھی اسکا قول بیشک درست ہو اور اسی خیال سے اوسکے ساتھ
 ہو لیے اور باقی لوگ وہاں ہی پڑے ہے صبح کو دشمن نے تاخت کر کے بعضوں کو قتل اور بعضوں کو
 اسیر کر لیا اس مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث میں اس شخص سے مراد ذات پاک رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی ہے کہ امت کو آخرت کی طرف بلائے ہیں پس جسے **وَلَا اخِرَ خَيْرًا لَّكَ مِنَ الْاَوَّلِ** نے
 کو پہنچا نا اور دنیا سے دل برداشتہ ہو کر اوکا اتباع کیا وہ تو سلامت ہا ورنہ دشمن جانی شیطان
 زمرہ میں داخل ہو کر خسار الدنیا و الآخرة ہوا اور اس لحاظ سے کہ لوگ دنیا میں اول اول فرے اڑاؤ میں
 اور آخر کو اسکی جدائی سے در دہشتی ہیں اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مکان بناوے اور اسکو
 خوب آراستہ کرے اور پھر ایک ایک قوم کو جدا جدا اپنے بیان بلا کر دعوت کرے جب ایک قوم کہ سن
 آوے تو ایک سو نیکے عطر دان میں اوسکے سامنے عطر وغیرہ رکھ دے کہ اوسکو سونگھ کر اوروں کیواسطے
 چھوڑ جاوے اوسنے رسم کی ناواقفیت سے یہ خیال کیا کہ یہ برتن سمیت چھوٹا ہے اسی جہت سے وہ لو
 خوب و سپر تعلق کر لیا جب مالک خانہ نے وہ برتن واپس لے لیا تو تعلق و لگے باغث کمال پہنچا
 اور جسکو دستور معلوم تھا اوسنے خوشبو بھی سونگھی اور مالک کا شکر گزار بھی ہوا اور خوشی سے وہ تڑپا
 مالک کو حوالہ کیا اسبطح شخص دنیا میں خدا تعالیٰ کی عادت سے واقف جانتا ہے کہ یہ ضیافت نہایت
 گذرنے والوں پر وقت ہے اسلیے کہ اسے تو شہ آخرت لین اور بطرح مسافر عاریت کی چیزوں سے منتفع
 ہوتے ہیں اور بطرح اشیاء دنیاوی سے فائدہ اٹھاویں اور ہمہ تن اوس میں مصروف ہوں کہ
 جدا ہونے کے وقت مصیبت سہیں یہ ہیں دنیا کی مثالیں اور اوسکے آفات و غوائل کی تشبیہیں خداوند

اور اسکی پہلی جگہ
 پہلی ہے

کریم چھو بھی توفیق اس سے بچنے کی عنایت کرے

جو حسابان دنیا کی حقیقت اور ماہیت کا بندہ کے حق میں
جانتا چاہیے کہ صرف مذمت دنیا کا جان لینا کافی نہیں جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ قابل مذمت کونسی
دنیا ہے اور کس دنیا سے اجتناب کے لازم ہے اسکو اسطے ان دونوں باتوں کا بیان کرنا ضروری ہے
کہ دشمن خدا اور اہل معرفت یہی ہیں پس کہتے ہیں کہ دنیا و آخرت دل کے دو احوال کا نام ہے جو
حال کہ ولسے قریب ہو یعنی موت سے پہلے اوسکو دنیا کہتے ہیں کہ وہ دوسرے قریب و مشتاق ہے
اور جو حال متاخر ہو یعنی بعد موت کا اوسکو آخرت بولتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں یہی
ہیں کہ اوسنے غرض اور خواہش اور لذت موت سے پہلے رہتی ہے وہ آدمی کے حق میں دنیا میں
داخل ہیں مگر اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جس چیز کی طرف رغبت ہو وہ خواہ خواہ بری ہے بلکہ اوسکی
تین قسمیں ہیں اول تو وہ اشیاء آخرت میں ساتھ رہیں اور اونکا ثمرہ بعد موت کے معلوم ہو وہ دوسری
ہیں علم اور عمل علم سے مراد وہ علم ہے جس سے معرفت ذات و صفات و افعال الہی اور ملائکہ اور انوں
اور رسولوں اور زمین و آسمان کے ملکات کی معرفت اور شریعت نبوی حاصل ہو اور عمل سے غرض عبادت
خالص خاص خدا کی ہے پس عالم شخص اگرچہ بعض اوقات علم سے ایسا مانوس ہو تا ہے کہ سب چیزوں کو
زیادہ لذت علم میں پاتا ہے یہاں تک کہ خواب و خواہ اور ملائکات زن و فرزند اسکے لیے چھوڑ دیتا
اور سب سے زیادہ اسی میں فرہ پاتا ہے اور یہ لذت اوسکو مرنے سے پہلے ہی ہوتی ہے تاہم اوسکو
ہم دنیا مذموم میں شمار نہیں کرتے بلکہ اوسکو صرف دنیا میں ہی شمار کرتے ہیں اس لیے آخرت ہی میں تصور کیا جاتا
اسی طرح عابد بھی اپنی عبادت میں ایسی حلاوت و لذت پاتا ہے کہ اگر اوسکو بالفرض روک دیا جاوے
تو سخت عذاب میں مبتلا ہو یہاں تک کہ بعض عابدوں کا قول ہے کہ موت سے اور تو کچھ ڈر نہیں
اتنا خوف ہو کہ تہجد جاتا رہیگا اور ایک اور عابد دعا مانگتے تھے کہ اٹھی مجھ کو قبر میں قوت نماز و رکوع
و سجدہ کی عنایت کرنا تو گویہ لذت سردست اوسکو حاصل ہے اور باعتبار اشتقاق کے دنیا اسے کہہ
سکتے ہیں لیکن جس دنیا کی مذمت وارو ہے وہ چیز یہ نہیں اسبطح حدیث شریف میں وارو ہے
کہ حُبِّ دُنْيَا مَرْجُوحٌ نَبَاكَ نَلْسَةُ الشَّهَادَةِ وَطَيْبَةُ قُرْآنِ حَقِيقَةٍ فِي الصَّلَاةِ آمِينَ نَزْكَوْخِي لَذَائِدِ دُنْيَا وَهِيَ
ارشاد فرمایا اس باعث سے کہ اول تو وہ محسوسات میں سے ہے اور جتنے محسوسات ہیں وہ دنیا
عالم میں داخل ہیں علاوہ ازیں رکوع و سجود میں جو اعضا کی حرکت سے اونکو لذت ہوتی ہے یہ بھی
دنیا ہی لذت ہے مگر ہم اسکی گمراہی لہذا تو سننے تعرص نہیں ہوتے اور اوسکو دنیا تصور نہیں کرتے
بلکہ جس دنیا کی مذمت ہو اوسکو بیان کرینگے دوسری قسم مخطوطات اور لذات کی وہ ہے جس سے صرف

کہ مذموم دنیا کی لذت
دنیا میں سے نہیں ہوتی
نہ دنیا کی لذت نہ آخرت
نہ دنیا کی لذت نہ آخرت
نہ دنیا کی لذت نہ آخرت
نہ دنیا کی لذت نہ آخرت
نہ دنیا کی لذت نہ آخرت
نہ دنیا کی لذت نہ آخرت

زندگی میں فائدہ ہوا اور آخرت میں کچھ غم نہ ملے جیسے گناہوں سے لذت یاب ہونا یا مباحات سے
زائد از ضرورت مستفید ہونا جسکو رفاهیت اور رعوت کہتے ہیں مثلاً بہت سی ڈیہر جائیدی سونے
سے اور گھوڑوں اور چوپایوں اور زراعت اور لوہڈی غلام اور مکانات بلند اور لباس فاخرہ اور
عمدہ غذاؤں سے متمتع ہونا ان سب کا خاطر نے سے پہلے ہی ایک ایسا لیے دنیاؤ مذموم میں داخل ہیں
اور انہیں کلام طویل ہے انہیں سے کسکو فضول تصور کریں اور کسکو دخل حاجت سمجھیں کیونکہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو دراز کو محض پر عامل کر کے بھیجا
اور انہوں نے وہاں دو درم صرف کر کے ایک پاخانہ بنایا پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکو یوں
کہا کہ عمر بن خطاب امیر المؤمنین کیطریقے عوام کو معلوم ہو کہ فارس اور روم کی عمارتوں میں وچتر
موجود تھی جو ملکوں کا فی ہوتی دنیا کی آبادی کیوں کی جسکے خراب کرنے کا حکم خدا تعالیٰ نے دیا ہے
اب بنور ہو چوینے میرے خط کو تم مع اہل و عیال و مشق میں چلے جاؤ فقط حضرت ابو دراز نے گئی بہر
و مشق ہی میں پہنچے لیکن مینا چاہی کہ حضرت عمر نے اس قدر کو بھی دنیا سے فضول سمجھا بیٹھتی تھیں
لذات کی وہ ہے کہ ان دنوں متموین متوسط ہو مثلاً بقدر قوت غذا اور جوڑا سو گے کپڑے کا اور کسی
ہی لادبی اشیاء جسے کہ آدمی علم اور عمل کو پہنچ نہ جاوے تو اس طرح کی لذات دنیا میں نہ گنوا جائیگے
بلکہ اس وجہ سے کہ یہ آخرت پر مبین ہیں یا وسیلہ حصول اخروی نعمتوں کا ہیں داخل قسم اول
ہیں جو شخص انکو بقصد استعانت حاصل کرے گا تو دنیا دار نہ کہلاوے گا اور علم و عمل پر استعانت
کی نیت سے حاصل نہ کرے گا بلکہ غرض صرف لذت دنیاوی ہوگی تو داخل قسم ثانی ہوگی اور دنیا کی
چیزوں میں شمار ہونگے اور موت کے بعد آدمی کے ساتھ تین چیزیں رہتی ہیں اول دل کا طاہر ہونا
دنیا کے میل سے دوم الفت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سوم محبت خدا تعالیٰ کی انہیں طہارت قلب بدون
شرک شہوات دنیا کی نہیں ہوتی اور الفت بدون کثرت و مداومت ذکر کے میسر نہیں اور محبت پر معرفت
حاصل نہیں ہوتی اور معرفت الہی بدون مداومت فکر کی نہیں ہو سکتی اور یہی تینوں باتیں یعنی
طہارت و الفت و محبت بعد مرئی کے موجب سعادت و نجات ہوتی ہیں طہارت قلب شہوات دنیا
اسوجہ سے نجات دہندہ ہے کہ عذاب میں اور آدمی میں حائل ہو جائی تو حیا و نجاست شریف میں اور
کہ آدمی کے اعمال اسکی طرف سے لڑنے کے مثلاً جب عذاب یا کوئی طرف سے آوے گا تو تہجد اور سکورو گے گا اور
جب ہاتھوں کی طرف سے آوے گا تو خیرات اور سکورو گی اور اسن و محبت اسن باعث موجب سعادت
ہیں کہ انکے باعث شرف و باری خداوندی نصیب ہوتا ہے اور بقدر مرئی کے اس سعادت سے بہرہ ور ہوتا ہے

اور وقت دیدار تک جو جنت میں ہو گا یہی حال رہتا ہے تو مرنے ہی قبر رشک باغ ارم بخانی ہے اور کیوں نہ ہو عاشق کا محبوب تو ایک ہی تھا جس سے عواقل دنیاوی مانع تو جنت سے وہ عواقل دور ہو گئے اور دنیا کی حولات سے چھوٹ گیا تو اب ذکر محبوب اور دیدار مطلوب کا کون مانع رہا اب تو خوشی خوشی آفتوں سے چھوٹ کر اور سچ فراق سے نامون ہو کر اس کے انوار سے تمام مستقبل سے گاہ اور ہر دنیا دار کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اس جہت سے کہ اس کا محبوب جزئی یا تہی جہت سے باعث اس جہنم گئی اور کوئی حبیلہ اس میں پیر کرنے کا نہ صاحب محبوب ہی پاس نہ رہا تو رنج و عذاب نہ ہو گا تو اور کیا ہو گا کسی نے پیچ کہا ہے

جہاں کسی سے کسی کا عرض حبیب ہو | یہ دلغ وہ ہے کہ دشمن کو بھی ضیبت ہو

اور موت سے آدمی نیست نہیں ہو جاتا بلکہ دنیا کی محبوب چیزیں چھٹ جاتی ہیں اور خدا کی سے حاضری ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ سالک طریق آخرت وہی ہے جو ان تینوں صفات یعنی ذکر اور فکر اور اس عمل پر جس سے کہ شہوت دنیا چھوٹ جائیں یا دوست کرے اور تمام لذات دنیاوی اس کے نزدیک مکروہ معلوم ہوں اور یہ باتیں بدون صحت و تندرستی کے ممکن نہیں اور بدن کی صحت بدون غذا اور لباس اور مسکن کے ممکن نہیں اور ہر ایک کی واسطے جدا سا مان چاہیے پس جو آدمی کہ غذا اور لباس اور مسکن بقدر ضرورت آخرت کے لیے حاصل کرے وہ دنیا دار کہلاتا اور یہ دنیا اس کے حقیقی مزرعہ آخرت ہوگی اور اگر ان چیزوں کا صرف حظ نفس کی واسطے اور تنعم کے لیے پیدا کرے گا تو دنیا والوں میں شمار ہو گا اور دنیا کا رغب کھلاوے گا لیکن رغب خط دنیاوی بھی دو قسم ہے ایک تو وہ کہ جس سے رغب کرنے والا عذاب آخرت کا سختی ہو! اس کو حرام کہتے ہیں دوسرے وہ کہ اس کو اعلیٰ درجہ تک پہنچنے دے اور طول حساب میں پھنساوے اس کا نام حلال ہے اور عاقل کے نزدیک صاف ظاہر ہے کہ میدان قیامت میں حساب کو لیے ٹھہر رہنا بھی ایک عذاب ہے جسے حساب میں الجھایا جاوے گا اس کو کیسی تکلیف ہوگی چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جلاھا حساب فخر اھھا عذاب اور نیز فرمایا کہ جلاھا عذاب الا انھ احف من عذاب الحرام بلکہ اگر بالفرض حساب نہ صرف ان خطوط نفسانی اور لذات فانی کی جہت سے رتبہ اعلیٰ سے محروم رہنا اور دل پر حسرتوں کا گذرنا بھی خالی از عذاب نہیں اس امر کو دنیا ہی میں دیکھ لو کہ جب کوئی اپنا ہم سعادات دنیاوی میں بڑھ جاتا ہے تو اپنے آپ کو کیسی حسرت ہوتی ہے حالانکہ اس دنیاوی رتبہ کو کچھ قیام نہیں یہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے اور انجام کو بالضرور منقطع ہو جاتا ہے پس جب لذات دنیاوی

محرم اسکا حال حساب
اور عذاب
ابن الدین سے نقل
علی المرتضیٰ سے نقل
اور اس میں عذاب عجیب
فی ان حساب
محرم دنیا عذاب
عذاب ہو کر حرام
کی نسبت جنت
چنانچہ جاری مسلم
روایت فخریہ منقطع
من توش فاسد
عذاب

یہ حسرت ہو تو سعادۂ آخری پر تو بطریق اولیٰ و تحقیق تو یاد دار اور خارج از وصف است و سبب انتہائے
 نہ انگہوں و کین نہ کانون نہی ایسی نعمتوں کے نکلنے سے دل پر کیا کیا نہ گزرے گا پس جو شخص دنیا میں لذت
 یاب ہوا اگرچہ کسی جاوہری کی خوش آوازی سے کیوں نہ ہو اسکا حصہ آخرت میں بہت کم ہو جاوے گا
 اسبطح اگر کسی گنہگار یا چین کو دیکھ کر یا سر و پانی پیکر لذت پائی قیامت کو اسکے عوض دو چند حصہ
 کم ہو جاوے گی اور یہی مراد ہے اس ارشاد میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 سے فرمایا تھا لَخَلَا مِّنَ النَّعِيمِ الَّذِي يَسْأَلُ لِحَافَتِهِ اِشَارَةً تُخَنِّدِي يَانِي كَيْلَافَ فَرَمَا يَتَاهَا غَضَاكُم سَوَالِ
 کے جواب دینے میں ذلت اور خوف اور شقت انتظار ہے اور ان سب سے نقصان خط آخرت متصو
 اسد واسطے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیاس لگی اور لوگ ٹھنڈا پانی شہد کا ملا ہوا لائے تو آپ اسکو
 ہاتھ میں پیراتے رہے پھر اسکو نہ پیا اور فرمایا اَعْدِلُوا عَنِّي حَسَابًا قَلِيلًا وَ مِثْلَ اسکا حساب علیحدہ رکھو خلا
 یہ کہ دنیا کا قلیل و کثیر اور حرام و حلال سب ملعون ہے مگر وہ مقدار کہ خدا سے خوف کرنا کی معین ہو
 کیونکہ وہ مقدار داخل دنیا ہی نہیں اور جس شخص کی معرفت قوی تر ہوگی وہ لذت دنیاوی سے ہی
 زیادہ تر احتراز کرے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر لٹینے کے وقت ایک تہریر بھیج
 لیا تھا مگر جب اہلیس نے متشکل ہو کر اسے عرص کیا کہ تم نے بھی دنیا کی رغبت کی فوراً اسکو سرخس
 کا لکڑی پٹیک دیا اسبطح حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی نفیس غذا میں کھلاتے اور اپنے آپ جو کی
 روکھی روٹی کھاتے ساری سلطنت کو اپنے نفس پر اس طور ذلیل و خست کر لیا تھا اسلیے کہ لذت
 کھانے سے باوجود قدرت کو صبر کرنا بہت سخت ہو اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 سے خداوند کریم نے دنیا کی نعمتیں علیحدہ رکھی تھیں کئی کئی روز برابر کھانا نہ کھاتے اور بہو کہہ کے سبب شکم
 مبارک پر تہر پڑا ہوتا ہے اور یہی حال اور انبیا اور اولیاء کے ساتھ ہوتا ہے اور اسکی وجہ یہی ہے کہ آخرت
 میں انکو حصہ کامل عنایت فرماوے جسبطح کہ پدر شفق اپنے بیٹے کو میوہ وغیرہ سے باز رکھتا ہے اور
 فصد و خجانت ہی اسکو دکنہ دیتا ہے تو یہ کام اسکا نجل سے نہیں ہوتا بلکہ براہ شفقت و محبت
 ہوتا ہے اور اس بیان سے ثابت ہوگئی یہ بات کہ جو خیر مخصوص اللہ تعالیٰ کے واسطے نہیں ہے وہ دنیا
 اور جو خیر مخصوص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ دنیا نہیں ہے اگر تو سوال کرے کہ وہ کون چیز ہے جو مخصوص
 اللہ تعالیٰ ہی کیواسطے ہے جواب میں اسکے کہا جائے گا کہ اشیا سب تین قسم ہیں ایک قسم اوغین ہو وہ
 جسکا اللہ تعالیٰ کیواسطے ہونا تصور ہی میں نہیں آسکتا اس قسم میں وہ خیرین ہیں جنکے بغیر گناہوں
 اور مہنات ہی ہوتے ہیں اور اقسام اقسام نعمتیں جو مباح ہیں اور فقط بعض راحت و آسائش بدست

حکیم دہ آسائش
 لکھنؤ
 جلد دوم کے اول باب

لکھنؤ
 برادری و ایمان
 برادری و ایمان
 برادری و ایمان

مانق العارفين من غير علم الدين محمد سوم
 کیے جاتے ہیں اس کا نام دنیا مخصوص ہے اور غایت مرتبہ مذموم ہے اور یہی دنیا ظاہر اور باطن میں دونوں
 طرح کی دوسری قسم وہ کہ لفظ تو خدا کی واسطی ہوں اور غیر خدا کی واسطی بھی ہو سکتی ہوں اور وہ تین چیزیں ہیں
 فکر اور ذکر اور شہوات سے باز رہنا پس یہ تینوں باتیں اگر خفیہ کرے اور کوئی وجہ سوا حکم خدا اور خوف
 آخرت کی نہ تو یہ خدا کے واسطے ہو سکتی اور دنیا میں شمار نہ ہو سکتی لیکن اگر اسے غرض دنیا کی ہوگی
 مثلاً فکر سے طلب علم اسلئے کرتا ہے کہ لوگوں میں مقبول اور ممتاز ہو یا ذکر اسلئے کرتا ہے کہ لوگوں میں
 عارف مشہور ہو اور ترک شہوت سے یہ مطلب ہے کہ مال محفوظ ہے یا صحت بدن قائم ہے یا زائد مشہور
 تو اسی نیت سے یہ باتیں دنیا میں گئی جاوے گی ظاہر میں تو خدا کی واسطے معلوم ہوتی ہیں مگر مخفی کہ اعتبار سے
 خدا کی واسطے نہیں دنیا کی واسطے ہیں تیسرے وہ اشیاء کہ لفظ خدا نفس کے لیے ہوں مگر ان کو خدا کے لیے
 بھی مخفی کے اعتبار سے کر سکتے ہیں جیسے غذا اور کھانچ یا اور چیزیں جنہی اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی
 مر لو طے ہے ان چیزوں میں اگر نیت خوف خدا نفس ہے تو دنیا میں اور اگر قصد استعانت تقویٰ ہے
 تو خدا کی واسطے ہیں کہ لفظ ظاہر دنیا کی سی صورت معلوم ہوتی ہے مگر مخفی کے اعتبار سے دنیا نہیں جیست
 شریف میں ہے کہ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَاكًا مَكَانًا مَفْضِيًّا لِقَى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبٌ وَمَنْ طَلَبَ
 السُّعْفَا فَاَعِنَ الْمُسْكِنَةَ وَصِيَانَةَ لِنَفْسِهِ جَاهِلُومَ الْقِيَمَةِ وَفَجْهَهُ كَالْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ
 دیکھو کہ صرف قصد کے اختلاف سے حکم کیسا مختلف ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ دنیا اسی خطا کا نام
 ہے جو زندگی میں ہو جاوے اور آخرت میں کام نہ آوے اس کو ہوا نفس ہی کہتے ہیں اور اس کی طرف
 اشارہ ہے اس آیت میں وَهِيَ لِلنَّفْسِ عَنِ الْمَوْتِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَوْتِ اور ہوئی یا پھر خوف کے
 مجموعہ کا نام ہے جو اس آیت میں مذکور ہیں إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاوُرٌ بَيْنَكُمْ وَ
 كَتَاوُنٌ فِي الْأَمْوَالِ الْأَكْوَادِ اور چیزیں کہ اول سے یہ یا بچوں حاصل ہوتی ہیں وہ سات ہیں جو اس آیت
 میں جمع ہیں لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
 وَالْفُضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَرْبَابُ ذَلِكَ مُسْتَنَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا جب یہ معلوم ہو چکا کہ جو چیز
 خدا کی واسطے ہے وہ دنیا میں سے نہیں اور یہ مقدار ضرورت خوراک و پوشاک و مکان کی اگر قصد
 رضا خدا تعالیٰ کی ہو وہ خدا کی واسطے ہے اور ان اشیاء میں سے زائد از حاجت لبنا تنعم میں داخل
 ہے جو خدا کے واسطے نہیں اور ان دونوں کے بیچ میں ایک درجہ ہے جس کو حاجت کہتے ہیں اور کسی
 بھی دو طرف ہیں طرف اول حاجت کی وہ ہے جو حد ضرورت کو قریب قریب ہو اس کے چہ ضرورت نہیں ہوتا
 کیونکہ کفایت حد ضرورت پر غیر ممکن ہے اسلئے فقہاء اس کے قریب پہنچ سکے و تنہا ہی مفید ہے او

[illegible]

دوسری طرف حاجت کی وہ ہے کہ تنعم کے قریب ہو اس سے احتراز کرنا چاہیے اور ان دونوں کو
 درمیان ایک درجہ ہو اسکا نام حاجت ہی اور اس حاجت کی واسطی دو کنارہ ہیں اور ایک واسطی
 ایک کنارہ اسکا قریب قریب ہی حد ضرورت ہو اور وہ کیسلی مضر نہیں ہے اسواسطی کہ انسان کو
 فقط حد ضرورت پر اقتدار کرنا اور اسکی حد سے بڑھنا باوجود رکے خواجہ بشری کے غیر ممکن ہیں
 اور ایک طرف حاجت کا برابر ہی مرتبہ تنعم کے اور اس سے قریب ہی بہتر یہ بات ہے کہ اسطرح سے
 کنارہ کیا جاتا ہے اور آدمی اپنے کو ہمیشہ اس سے بچاتا رہے اور جو شخص پہلے گرد سختی کے اور مبتلا
 ہوا ہے کسی قدر تکالیف میں عجب نہیں کہ وہ اس میں مبتلا ہو جائے اور مضبوط رہنا پر نہیں اور
 استواری کرنا تقویٰ میں اور فکر تقرب باری جل جلالہ کا ہمیشہ دہن رکھنا یہ سب چیزیں دخل
 حد ضرورت میں نہیں جب قدر ممکن ہو اسواسطی کہ ان سب باتوں میں اقتدار اور پیروی ہے انبیا
 علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام کی کیونکہ یہ سب اپنی نفوس کو ہمیشہ مائل طرف حد ضرورت
 کے رکھا کرتی تھے چنانچہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی حکایت ہے کہ وہ اپنی کو اس قدر حد ضرورت کیسلی
 مائل رکھتے تھے اور یہاں تک اپنی نفس پر تنگی کرتے تھے کہ تمام گھر والے انکے اونکو محزون جانتے تھے
 انکے رہنے کو ایک کوٹھری گھر کے دروازہ پر بنادی تھی اوس میں وہ رہا کرتے اور کبھی سال بھر
 اور کبھی دو برس کبھی تین برس کے بعد گھر میں آتے وہ بھی اسطرح سے کہ کوئی اونکا منہ دیکھ نہ پاتا
 بعد از وقت عشا گھر میں آتے اور قبل اذان فجر نکل جاتے کہانا اپنا یہ بھر لیا تھا کہ تمام دن خرمائی
 گھلیاں چیتے اور جب کوئی سوکھا بڑا خرمائی اوس میں لٹا اظفار کیواسطی اوٹھا لیتے اگر اس قدر پیا جاتے کہ
 بقدر سد ریق قوت کو کافی ہو تو گھلیاں چینی ہوئی فقیر و غیر تصدق کر دیتے اور اگر اس قدر بڑے
 خرمے اوس میں پاتے تو وہ گھلیاں بچیتے اور اس سے کوئی چیز خرید کر کھا لیتے کپڑے کا اون کے
 یہ حال تھا کہ گھور و نیپ کے پڑے ہوئے جیتے تھے چیتے اور انہیں فرات میں ڈھونڈتے اور وہو کہ جو
 اور پہنتے یہ لباس تھا اکثر لڑکے اونکو کنکریاں مارتے اور یہ سمجھتے کہ یہ مجھوں ہیں اوسوقت آپ
 اونسے ارشاد فرماتے کہ بہا کیو اگر مجھے ڈھیلے مارتے ہو تو چھوٹی چھوٹی مارو میں ڈرنا ہوں کہ تم مجھے
 مارو شاید خون نکلے سمیں وقت نماز کا آجائے اور میں پانی پیاؤں یہ خصلتیں تھیں حضرت اویس قرنی
 رضی اللہ عنہ کی ایسی سبے جناب سالٹ آب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی
 رضی اللہ عنہ کی بہت تعظیم فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے اے اے کجی نفس اگر تم میں سے کچھ چیز
 الہیہ حضرت موصوف قدس سرہ الغریب کی طرف اشارہ فرما کر جب زمانہ خلافت حضرت عمر فاروق

چنانچہ کہ ان میں سے
 کوئی نہ کچھ نہیں

کا آیا اور آپ امیر المؤمنین ہوئے آپ تمام لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم سب میں جو عراق کا
 رہنے والا ہو کراہو جاے اور سکر خجندی آوجی عراق کے تھے کہڑے ہو گئے پھر ارشاد فرمایا کہ تم
 سب بیہ جاؤ مگر جو تم میں کوفہ کے ہوں وہ کہڑے رہیں وہ سب بیہ گئے پھر ارشاد فرمایا کہ تم
 سب بیٹھے رہو سو اون اشخاص کو جو قبیلہ مرا سے ہوں پھر فرمایا تم سب بیٹھے رہو مگر وہ شخص
 جو قرن سے ہو سکر بیٹھے ہے مگر ایک شخص کراہو گیا اور اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تو
 قرن کا رہنے والا ہے اوشی کہا ہاں آپ فرمایا تو او میں بن عامر قرنی کو جانتا ہوں اور ان کی کیفیت اس سے
 بیان فرمائی اوشی کہا ہاں جانتا ہوں یا امیر المؤمنین آپ اوسکو کیوں پوچھتی ہیں قسم ہے خدا کی ہمارے
 قبیلہ میں کوئی شخص اویس سے بڑا کراہق اور مجنون نہیں ہے اور نہ کوئی اوشی سے زیادہ وحشی اور کم مرتبہ
 اوسکو سکر روئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور فرمایا کہ بیٹھے جو کہہ کہا ہے خود نہیں کہا ہے بلکہ وہ کہا ہے جو سنا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما ارشاد فرمایا کہ یٰ کید خلّ فی شفا عتید مثل ربیعۃ و مضر ہم
 بن جہان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو وقت بیویہ قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا آیا میں کوفہ کو اور کوئی ملے
 مطلب نہ تھا سو اسی کے کہ تلاش کروں میں اویس قرنی کو اور پھر سوال کروں میں اوشی یہاں تک
 کہ پہونچا میں اون کو یا میں کہہ رہا تھا کہ وہ فرات کو دو پہر کی وقت بیٹھے ہوئی وضو کر رہے تھے اور کہ پڑے دھو رہے تھے ہر مین
 جہان کہتے ہیں کہ پہچاننا میں ان نشانوں سے جو میں نے سنیں وہ کیا میں کہہ دوں ایک شخص قوی الجثہ گندم گون
 رنگ ہی سرے بال تھڑی ہونے دار ہی بہت گھنی بھری ہوئی پریشان کر یہ لہر نظر میں اوشی کو سلام کیا
 او نہوں نے جواب سلام کا دیا اور میری طرف دیکھنے لگے میں نے ان کی طرف مخاطب ہو کر بات تم مصافحہ کو کرنا
 او نہوں نے مجھے مصافحہ کرنے میں انکار کی میں نے کہا خدا کی قسم اور منفرد تم پر سو اویس کیا حال ہو تمہارا
 یہ سکر میری محبت سے اون کی انشور بار کرنے لگے اوس وقت میں اون کی عجیب کیفیت دیکھی کہ پہچان میں ہی اوشی سے
 جانتا ہوں یہاں تک کہ میں ہی خوب رویا او وہ بھی رویہ پر فرمایا کہ خدا زندہ رکھے تجھے ابن جہان یہ
 آیا تو اور کیا حال تیرا ہے میرا بیٹے تجھے کہنے بتایا میں کہ اے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے تک ان کی ہمت
 کی فرمایا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ان کان وعد ربنا لم نقص ابن جہان کہتے ہیں کہ میں
 سخت متعجب ہوا اس سے کہ اول مجھے پہچان لیا حال انکہ قسم ہے ہر تعالیٰ جل جلالہ کی کہ نہ کہی
 او نہوں نے مجھے دیکھا تھا اور نہ میں نے او نہیں میں نے اوشی کو کہا کہ تم مجھے کہا سنئے اور کیونکر پہچانا اور پھر
 باب کا نام کیونکر جانا اب تک کہی میں نے مجھے دیکھا تھا فرمایا پہچاننا میں نے اپنے خدا علیہ السلام و خیر سے تم پہچان
 جانتی کہ جو نلو باہم جو میں نے ایک راہ میری روح نے تمہاری روح کو پہچانا جبکہ میرے نفس نے تمہارا

اگر داخل ہوتی ہوتی
 میں قنوت کیا کہ میں نے
 اویس قرنی سے کراہق
 بیشتر قبیلہ میں سے ہیں

اگر کہ میں نے سنا اسی کے
 معبود کی اور اللہ تعالیٰ
 وعدہ ہوا ان کی بات کا پورا
 ہونا والا ہوا

نفس سے مکالمت کی ارواح کیو اسطے ہی نفوس ہیں جیسے اجسام کیو اسطے نفوس ہیں اور مومنین ایک دوسرے کو باہم پہچانتے ہیں اور وہ سب باہم دوستی رکھتے ہیں روح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگرچہ ملاقات نہوئی ہو ایک دوسرے کو باہم پہچانتی ہیں اور انکے آپس میں مکالمت ہوتی ہے اگرچہ مکالمت ایک دوسرے سے دور ہو اور بعد منازل درمیان میں واقع ہوا ہو ابن حبان کہتے ہیں میں نے کہا کہ کوئی حدیث مجھے بیان فرمائی جو آپ ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو میں اسے سننا چاہتا ہوں فرمایا میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ مجھے اور حضور اقدس میں اتفاق حاضر ہو نہ کیا ہوا البتہ میں نے اون لوگو کو دیکھا ہے جنہوں نے صرف صحبت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل کیا ہے اون لوگوں کی زبانی میں حدیثیں سنی ہیں جیسے تمہو سنی ہیں میں تمہیں بیان جانتا کہ اپنے پر اسکا دروازہ کھولوں اور محدث اور مفتی اور قاضی ہوں ہر مابین جہان میری نفوس کو بے پروائی ہی آویسوںی بہرینو کہا کہ کوئی آیت ہی پڑھیے کلام اللہ کی وہی نہیں ہے اور میرے حق میں دعا فرمائیے اور مجھے وصیتیں کیجیے جس میں یاد رکھوں مجھے آپ کے ساتھ فقط برائے خدا سخت محبت ہے ابن حبان کہتے ہیں کہ اوٹھو اور میرا ہاتھ پکڑ کر کنارہ فرات کو گھٹنے لگے اور فرمایا اے حق پر اللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم اور روئے پھر فرمایا کہ الحق قول لبي و انا الحق الحديث حديثه وصاكي الكلام كلامه بعد اوسو یہ آیت پڑھی وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا عِبْدًا مَّا خَلَقْنَا هَٰؤُلَاءِ وَلَا أُولَٰئِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور اس آیت کو انہ ہوا الضمیر الرحيم تک پڑھ کر ایسا غرہ مارا کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ اوٹھو غمش آگیا پھر فرمایا کہ ای ابن حبان تیرا باپ جہان مر گیا اور حضرت تو بھی مرے گا اور جنت یاد دوزخ میں جاوے گا شروع سے دیکھو کہ آدم اور حوا کی وفات ہوئی پھر حضرت نوح علیہ السلام کا وصال ہوا پھر حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کا انتقال ہوا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی الرحمن کا وصال ہوا پھر حضرت داؤد خلیفۃ الرحمن علیہ السلام رہبرای عالم بقا ہوئی پھر مسند آرا مود لوگ باعث ایجاد سمک تا سماک محبوب رب العالمین شیخ المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہنشاہ اعلیٰ علیین ہوئے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رخت امامت فر دوس برین میں ڈالا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی میری بہائی اور دوست اور نہیں کے ہدم ہوئے یہ کہہ کر ہائے عمر ہائے عمر کہنے لگے میں نے کہا کہ خدا آپ پر رحم کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ابھی زندہ ہیں مرے نہیں اونہوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اونکی وفات کی خبر مجھ کو پہنچا دی اور میری نفس بھی یہی کہتا ہے پھر فرمایا کہ میں اور تم بھی گویا مرد دو ہی میں ہیں پھر حضرت کی روح پھر فترج پر درو پڑ پکڑت دھائیں آہستہ آہستہ مالکین اور فرمایا

اور بعد از ملاقات باہم پہچانتی ہیں اور وہ سب باہم دوستی رکھتے ہیں روح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگرچہ ملاقات نہوئی ہو ایک دوسرے کو باہم پہچانتی ہیں اور انکے آپس میں مکالمت ہوتی ہے اگرچہ مکالمت ایک دوسرے سے دور ہو اور بعد منازل درمیان میں واقع ہوا ہو ابن حبان کہتے ہیں میں نے کہا کہ کوئی حدیث مجھے بیان فرمائی جو آپ ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو میں اسے سننا چاہتا ہوں فرمایا میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ مجھے اور حضور اقدس میں اتفاق حاضر ہو نہ کیا ہوا البتہ میں نے اون لوگو کو دیکھا ہے جنہوں نے صرف صحبت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل کیا ہے اون لوگوں کی زبانی میں حدیثیں سنی ہیں جیسے تمہو سنی ہیں میں تمہیں بیان جانتا کہ اپنے پر اسکا دروازہ کھولوں اور محدث اور مفتی اور قاضی ہوں ہر مابین جہان میری نفوس کو بے پروائی ہی آویسوںی بہرینو کہا کہ کوئی آیت ہی پڑھیے کلام اللہ کی وہی نہیں ہے اور میرے حق میں دعا فرمائیے اور مجھے وصیتیں کیجیے جس میں یاد رکھوں مجھے آپ کے ساتھ فقط برائے خدا سخت محبت ہے ابن حبان کہتے ہیں کہ اوٹھو اور میرا ہاتھ پکڑ کر کنارہ فرات کو گھٹنے لگے اور فرمایا اے حق پر اللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم اور روئے پھر فرمایا کہ الحق قول لبي و انا الحق الحديث حديثه وصاكي الكلام كلامه بعد اوسو یہ آیت پڑھی وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا عِبْدًا مَّا خَلَقْنَا هَٰؤُلَاءِ وَلَا أُولَٰئِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور اس آیت کو انہ ہوا الضمیر الرحيم تک پڑھ کر ایسا غرہ مارا کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ اوٹھو غمش آگیا پھر فرمایا کہ ای ابن حبان تیرا باپ جہان مر گیا اور حضرت تو بھی مرے گا اور جنت یاد دوزخ میں جاوے گا شروع سے دیکھو کہ آدم اور حوا کی وفات ہوئی پھر حضرت نوح علیہ السلام کا وصال ہوا پھر حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کا انتقال ہوا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی الرحمن کا وصال ہوا پھر حضرت داؤد خلیفۃ الرحمن علیہ السلام رہبرای عالم بقا ہوئی پھر مسند آرا مود لوگ باعث ایجاد سمک تا سماک محبوب رب العالمین شیخ المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہنشاہ اعلیٰ علیین ہوئے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رخت امامت فر دوس برین میں ڈالا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی میری بہائی اور دوست اور نہیں کے ہدم ہوئے یہ کہہ کر ہائے عمر ہائے عمر کہنے لگے میں نے کہا کہ خدا آپ پر رحم کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ابھی زندہ ہیں مرے نہیں اونہوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اونکی وفات کی خبر مجھ کو پہنچا دی اور میری نفس بھی یہی کہتا ہے پھر فرمایا کہ میں اور تم بھی گویا مرد دو ہی میں ہیں پھر حضرت کی روح پھر فترج پر درو پڑ پکڑت دھائیں آہستہ آہستہ مالکین اور فرمایا

کہ اسے اسی جہان میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ اور طریقہ صلیح کو اپنا دوست اور اصل کہنا مجھے
 تمہارے اور اپنے مرنے کی خبر پہنچ چکی ہے موت کو ہر دم یاد کرنا ایک سطحہ قافل نہونا اور جب اپنے
 قوم میں کرجاؤ انکو خوف دلانا اور نصیحت کرنا سببت کی خیر خواہی کرنا اور اگر جماعت سے ایک نشت
 علیحدہ ہو گئے دین سے علیحدہ ہو جاو گے اور تمکو خبر بھی نہو گی اور آخر کو دوزخ میں پڑو گے اپنی واسطے
 اور میرے لیے دعا کرنا پھر نہ ریا کہ الہی یہ شخص اپنی دانست میں مجکو تیرے لیے چاہتا ہے اور
 تیرے ہی واسطے میری ملاقات کو آیا جست میں ہی اسکی صورت مجھے دکھلانا اور دار السلام
 میں اسکو میرے پاس بھیجنا اور جب تک جیتا ہے اسکی جان و مال کی حفاظت کرنا اور دنیا
 سے تھوری سی چیز پر اسکو راضی رکھنا اور جہاد اسکو دنیا عطا ہو اسکا سامان اس کے لیے
 آسان کرنا اور اپنی نعمتوں پر اسکو شکر کی توفیق دینا اور میری طرف سے خیر دینا
 پھر فرمایا کہ اسی ہرم جن جہان اسکو خدا کر سپرد کرتا ہوں السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 آج کو سوا پھر کہی جسے ملاقات نہو گی مجکو شہرت بری معلوم ہوتی ہے تنہائی اچھی لگتی ہے
 جب تک میں زندہ ان کو کوئی نہا تہ ہوں مجکو بہت سارے بچ و عجم رہے گا میں دسے تمہارے پیار
 ہوں گو نظر سے دور ہوں پس ڈھونڈنے اور پوچھنے کی ضرورت نہیں مجکو یاد کر کے میرے لیے دعا
 میں ہی انشاء اللہ تقالی ایسا ہی کر دین گا لو اب میں ادب کر جاتا ہوں تم او دہر کو جاؤ میں تو
 کہ تھوڑی دیر ان کے ساتھ چلوں مگر انہوں نے نہ مانا اور خود ہی روئے مجھے ہی رلایا میں اونا
 تاکتا رہا یہاں تک کہ کوچہ میں چلے گئے پھر اون کا حال میں نے نہ خبر پوچھا مگر کسی نے نہ بتایا خدا
 اونیکی مغفرت کرے پس آخرت کو لوگوں کا یہ حال تھا اس طرح دنیا سے کنارہ کرتے تھے اور دنیا
 کے بیان گذشتہ اور سیرت انبیاء و اولیاء مذکورہ بالا سے معلوم ہوا کہ دنیا کی تقریف یہ ہے کہ جو چیز
 آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے سوا اون اشیاء کے جو خدا کے واسطے ہوں اور دنیا ضد
 آخرت ہے اور اسکی تقریف یہ ہے کہ جس سے اللہ تقالی مرضی مراد ہو پس جو مقدار دنیا کی بقدر
 ضرورت یعنی قوت طاعت خدا و نری حاصل کیا وے وہ دنیا میں شمار نہو گی اور اس امر کو ایک
 مثال فنی سے سمجھائے دیتے ہیں مثلاً کسی حاجی نے راہ حج میں قسم کھائی کہ سوا حج کے اور کسے حج
 میں مشغول نہوں گا حج ہی میں مصروف رہوں گا پھر اپنے توشہ کی خطا طت اور سواری کے کہاں
 دانہ میں یا توشہ دان کے سینے میں یا کسی اور ایسے ہی کام میں جو حاجیوں کو ضرورت ہو مصروف
 ہو گا تو قسم نہ لو گے کی حج ہی میں مشغول رہے گا اسی طرح بدن ہی بنفس کی سواری ہے جس سے

زندگی کی مسافت طے کرتا ہے پس اسکا کفیل ہونا اور سقدر کہ علم اور عمل کی طاقت سے دنیا میں شمار نہ ہوگا بلکہ آخرت سے منظور ہوگا یا ان اگر بدن کا لذت دنیا ان اسباب سے محفوظ ہوگا تو آخرت سے محفوظ ہوگا اور خوفناک امر کا ہے کہ دل سخت ہو جاوے طنائی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کعبہ کے باب بنی شیبہ پر سات روز تک بہو کھارہا آٹھویں شب کو میں اونگھتا سا تھا کہ ایک منادی نے آواز دی کہ جو کوئی دنیا میں ضرورت و حاجت کے سوا لے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کی انگڑی کو اندھا کر دے گا یہی بیان دنیا کا آدمی کے حق میں اسکو خوب غور کر لو انشاء اللہ ہدایت یاروگے

پانچواں باب دنیا کی حقیقت اور اسکی شناخت کا ذکر جنہیں خلق الہی ہوئی ہوئی کہ اپنے نفس اور خالق کو اور دنیا میں اپنے آنے جانی کو بھولی ہوئی ہے

واضح ہو کہ دنیا اور انسان خارجی کا نام ہے جسے انسان کو حظ ہوتا ہے اور انکی درستی میں مصروف ہوتا ہے پس یہ تین باتیں ہیں کہ یہی یہ گمان ہوتا ہے کہ دنیا الہی ہے ایک کو کہتے ہیں بلکہ ایسا نہیں بلکہ دنیا ان چیزوں کو مع دونوں علاقوں کے کہتے ہیں جو حیرین کہ موجود ہیں اور جنکو دنیا سے تعبیر کرتے ہیں وہ زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ زِينَةً لِّهَا وَلِلسَّمَاءِ اَنَّا جَعَلْنَاهَا زُجُجًا اَوَّسًا اَوْسَیون کا بچھونا اور سکین اور قرار کا ہے اور اس کے اوپر کی چیزیں کہاں ہیں پوشاک و صحبت میں مستعمل ہیں اور تمام روی زمین کی چیزیں تین تہم ہیں معدنی اور نبات اور حیوان نبات کو آدمی اس غرض سے چاہتا ہے کہ اس سے غذا اور دروا کرے اور معدنی حیرون کا اسوجہ سوطا لستہ کہ اس سے آلات اور برتن بناوے جیسا تانبے اور لوہے وغیرہ سے بنائی جاتے ہیں یا نقد کرنے کے لیے اور کا طالب ہو جیسے سو فی جانہی کو اسی غرض کے لیے کہ رکھا ہے یا اور غرضوں کے واسطے انکی طلب ہوتی ہے اور حیوان کی دو قسم ہیں انسان اور بہائم بہائم کو گوشت کے لیے اور لادنے اور زینت کے واسطے کہتے ہیں اور انسان سے کہی یہ غرض ہوتی ہے کہ اس سے مذمت کیوے جیسا غلاموں سے لیتے ہیں یا صحبت کے لیے جیسے عورتوں اور لونڈیوں سے کرتے ہیں یا دونوں کو اپنی طرف کرنا منظور ہوتا ہے کہ وہ تعظیم و اکرام کریں اسکو چاہتے ہیں یعنی مالک ہونا لوگوں کے ذل کو چاہا کہلاتا ہے پس یہ چیزیں ہیں کہ جنکو دنیا کہتے ہیں انہیں کو خداوند کریم نے اس آیت میں اِٹَّحَا کَیَا یٰۤاَیُّہَا زَیْنُ الدِّیْنِ حَبِّ الشَّہِیْدِ تَوَکَّلْ عَلَی اللّٰہِ وَالْکَبِیْرِ یہ چیزیں انسانوں کی ہیں وَالْقُلُوبُ لَیْلِ الْمَقْطُوعَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفَصْحَةُ یَعْدُ نِیَّاتُ جَوہَرِ مَرْیَمَ

دستور دنیا کی حقیقت اور اسکی شناخت کا ذکر جنہیں خلق الہی ہوئی ہوئی کہ اپنے نفس اور خالق کو اور دنیا میں اپنے آنے جانی کو بھولی ہوئی ہے

دستور دنیا کی حقیقت اور اسکی شناخت کا ذکر جنہیں خلق الہی ہوئی ہوئی کہ اپنے نفس اور خالق کو اور دنیا میں اپنے آنے جانی کو بھولی ہوئی ہے

اور زمین مٹی و یا قوت وغیرہ بھی کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ اکناع میں سے بہائم میں سے ہیں و اس وقت دنیا
وزراعت میں سے ہے نوچیریں روی زمین کی تو یہی ہیں مگر ان خیر و نکو بندہ کے دیکے ساتھ وہ علم
ہیں ایک علاقہ تو دل کے ساتھ ہے یعنی ان چیزوں کی محبت اور حفاظت اور بہہ تنہا کو انکی طرف
مصرف کرنا کہ گویا بندہ دنیا ہے اور اسی علاقہ میں تمام صفاتیں دیکے جو دنیا سے متعلق ہیں داخل
ہیں جیسے کہ اور کینہ اور حسد اور یا اور شہرت اور بدگمانی اور دین کی سستی اور تعریف کی محبت اور
شیخی وغیرہ اور اس علاقہ کو دنیا باطنی کہتے ہیں اور دنیا ظاہری اور زمین چیزوں کا نام ہے جکا ذکر
ہو اور علاقہ بدن کے ساتھ ہے یعنی بدن کو اور چیزوں کی درستی میں مصروف کرنا تاکہ وہی قابل
اپنے اور غیر کے خطا ٹھانیکے ہوں اس علاقہ میں تمام پیشے اور حرفہ آگے جنہیں لوگ مشغول و مستغرق ہیں
اور انہیں دونوں علاقوں یعنی علاقہ قلبی اور علاقہ بدنی کی جہت خلقت کو نہ اپنے نفس کی خبر نہ دنیا
میں اپنے آغاز و انجام کی خبر اور اگر آدمی اپنے نفس کو اور اپنے پروردگار کو پہچانے اور دنیا کی
حکمت و اسرار کو جانے تو معلوم کرے کہ یہ سب چیزیں جنکو ہم نے دنیا سی ظاہری لکھا ہے اس لیے
پیدا ہوئی ہیں کہ جس سواری پر خدا کی طرف جانا منظور ہے اسکا گھاس دانہ اٹنے ہو جاوے اور سواری
سے ہماری غرض بدن انسانی ہو کہ وہ بدن کھانے پینے اور لباس و مسکن کے باقی نہیں رہتا جیسے
حج کے رہتے ہیں ونٹ کو دانہ پانی اور بھول نکلو تو وہ بھی زندہ نہیں رہے گا اور جو آدمی کہ دنیا میں اپنے
نفس اور مقصود کو بھول جاتا ہے اوسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حاجی منہ لو نہیں چہرے اور
ہمیشہ اپنی سواری کی گھاس دانہ اور بناؤ سنگار اور انواع خدمت میں مصروف رہی کہیں کہیں سے
گھاس لاوے کہیں کا ٹنڈا پانی پلاوے یہاں تک کہ اسی فکر میں قافلہ سے علیحدہ رہ جاوے اور اوسکو
معلوم نہ ہو کہ اگر اسیا کرونگا تو حج سے بھی ہجاؤں گا اور مع سواری لقمہ دام و وہ بنوگا اور جو حاجی
کہ ہوشیار ہوگا اوسکا دل تو کعبہ اور حج میں لگا رہے گا اور سواری کی خدمت بقدر ضرورت کرے گا کہ
جسے اوسمیں طاقت رفتار ہی ہے اسطرح جو شخص سفر آخرت میں دانا بننا ہوتا ہے وہ بدن کی نجات
ضروری کرتا ہے جیسے کوئی پاخانہ میں حاجت کیوقت جائیہا ہے اور پٹ میں کچھ ڈالنے اور بہرہ
پاخانہ کی راہ دور کرنے میں کچھ فرق نہیں دونوں باتیں ضرورت ہی کیواسطے ہوتی ہیں پس ایک
کو دوسرے پر ترجیح دینا چاہیے جیسے قصدا حاجت میں بقدر ضرورت مصروف ہوتے ہیں شکر کے سیر
کرنے میں بھی بقدر ضرورت مصروف ہیں اور اگر خدا کی طرف سے مشغول کرتا ہے وہ سب سے
اسلیے کہ غذا سب میں زیادہ ضروری ہے مسکن و لباس تو آسان ہیں اگر لوگوں کو ان چیزوں کی طرف حاجت

کا سبب معلوم ہو اور بقدر حاجت ہی پر اکتفا کریں تو اشغال دنیاوی میں متفرق نہ ہوں اور ان میں جو
 متفرق ہیں تو یہی وجہ ہے کہ دنیا اور اس کی حکمتوں کو نہیں جانتے اور اپنے خطوط دنیا میں کس قدر
 ہیں اور ان کو نہیں پہچانتے اسی جہالت و غفلت سے شغل پر مشغول ہوتا جاتا ہے اور بے انتہا کام کرتے
 آتے ہیں انہیں شغلوں میں حیران پریشان ہو کر اپنے مقصود کو بھول جاتے ہیں ہم دنیا کے
 کاموں کی تفصیل اور یہ کہ کس طرح لوگوں کو ان کی طرف حاجت ہوتی ہے اور لوگ اپنے مقصود میں
 کس طرح دھوکا کھاتے ہیں شرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ دنیا کے کاموں کی لوگ
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے غافل ہو جاتے ہیں اور اپنے انجام کار کو بھول جاتے ہیں پس جانتا چاہیے
 کہ دنیا کے اشغال حرفہ اور صناعات اور دوسرے کام ہیں جنہیں خلق ہمہ تن مشغول ہے اور سبب
 شغلوں کی کثرت یہ ہے کہ انسان کو تین چیزوں کی حاجت ہوتی ہے غذا اور لباس اور مکان غذا
 تو زندگی قائم رہنے کے لیے اور لباس گرمی سردی کے دور کرنے کو اور رہنے کی جگہ گرمی سردی
 دفع کو بھی اور اس لیے ہی کہ اہل و عیال و جان و مال حفاظت ہو رہیں اور خداوند کریم نے غذا
 لباس و مسکن انسانی ایسے نہیں بنائی کہ جسمین انسان کی صنعت کو کچھ دخل نہوا لبتہ یہ بات بہانہ
 کو لیے رکھی ہے مثلاً گھاس غذا ہو بہانہ ہو اس کی کچھ ضرورت نہیں سطح اور کوہن کے بال نمبر
 پوشاک ہیں حاجت لباس نہیں اور ان کو پوست ایسی ہیں جنہیں حرارت اور برودت تاثیر نہیں کرتی صحرا
 رہ سکتی ہیں ایسی ضرورت مکان کی بھی نہیں اور انسان کی خلقت اس طرح نہیں اسی بناؤ سے پانچ
 صنعتوں کی ضرورت ہوئی جو اوائل صناعات اور اصول اشغال دنیوی میں یعنی زراعت اور چرائی اور
 اقتناص اور بننا اور عمارت بنانا فن عمارت تو مکان کی واسطے اور بننا اور اس کے تعلقات مثل کاشتے
 اور سینے کے لباس کو لیے اور چرائی بہانہ کا واسطے سواری اور کھانے کے اور زراعت واسطے حاصل کرنا غذا
 اور اقتناص یعنی حاصل کرنا کی پیدا کی ہوئی چیز کو مثلاً شکار اور معدنیات اور گھاس لکڑی وغیرہ
 کے پس کشتکار غلہ پیدا کرتا ہے اور چرواہا حیوانات کی نگاہانی کر کے اون سے بچے لیتا ہے اور مقتض
 ایسی چیزیں لیتا ہے جنکی پیدایش میں آدمی کی صنعت کو دخل نہوا اور ہماری غرض ہی اقتناص سے
 یہی ہے کہ جن چیزوں کی پیدایش میں آدمی کی صنعت کو دخل نہو خود بخود پیدا ہوئی ہوں اور ان کو حاصل کرنا
 اس کی اندر بہت سی فن و دخل ہیں پہر انہیں سے ہر ایک فن کی واسطے آلات و اوزار کی حاجت ہے مثلاً
 زراعت کو آلات اور بننے کے آلات اور عمارت کے اوزار اور شکار کے ادوات اور آلات یا تو نباتات
 لکڑی کے ہوتے ہیں یا معدنیات یعنی لوہے وغیرہ کے یا حیوانات کو چمڑے کے اب تین فنوں کی اور ضرورت

درود کری آہنگری اور چرم ووزی یہ لوگ آلات کے بنانے والے ہیں درود کرے ہماری عصا سے
 کہ جو لکڑی کا کام کرے اسے طرح آہنگری سے وہ پیشہ مراد ہے جو معدنیات کا کام کرے خواہ لوہا ہو یا سنار
 وغیرہ اور چرم ووزی سے بھی غرض ہے کہ چمڑے کا اور اجڑا حیوانات کا کام کرے خواہ کسی طرح کا ہو
 اسلئے کہ یہاں غرض اجناس کا بیان کرنا ہے مفردات پیشوں سے مقصود نہیں پس حق اور فوہی
 اصل ہیں پھر انسان کی پیدایش اس طرح کی ہے کہ تنہا نہیں رہتا بلکہ اجتماع کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا
 شخص اسی کی جنس کا اسکے پاس رہے اور حاجت اجتماع دو وجہ سے ہے اول تو جنس انسانی کی کو باقی
 رہنے کو کہ یہ بدون ساتھ نہیں ہو سکتی اور دوسری وجہ اجتماع کی یہ ہے کہ ایک دوسرے
 تیار ہی سامان غذا و لباس و تربیت و پرورش اولاد میں مدد ہو سکے اسلئے کہ اجتماع سے اولاد تو ضرور
 ہوگی تو ایک ہی آدمی سے نہیں ہو سکتا کہ اولاد کی حفاظت ہی کرے اور سامان غذا بھی کرے اور یہ
 کافی نہیں کہ ایک ہی شخص اپنے زن و فرزند ایک مکان میں لیکر بیٹھ رہے اس طرح تو زندگی و تنہا
 بلکہ اجتماع ایک جماعت کا چاہیے کہ ایک آدمی ایک ایک صنعت اختیار کرے مثلاً ایک شخص سی نہیں
 ہو سکتا کہ تہا زراعت کرے اسلئے کہ زراعت کے لیے آلات چاہیں آلات کیواسطے ٹہری لوہا ضرور ہیں
 اور غذا کے واسطے پینے والا پکانے والا چاہیے اس طرح تنہا لباس ہی نہیں حاصل کر سکتا کیونکہ آئینہ
 بھی اول زراعت روئی کی پھر کاتنے بننے کے آلات پھر سینے کا بکریا اور کار ہے خلاصہ یہ کہ انسان کا تنہا
 و تنہا ہے اجتماع جماعت کی ضرورت ہے اب اجتماع اگر مثلاً جنگل میں ہو تو حرارت اور سردی اور سینہ اور ہوا
 ایذا پہنچیں اسلئے ضرور ہوا کہ مکانات مستحکم بنا کر ایک ایک گھر والے مع اپنے آلات و سامان کو جدا
 جدا رہیں کہ اوپر کی مصلحتوں محفوظ رہیں اور بعض اوقات چونکہ یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید باہر سے چور
 اگر سب گھر و مکانات لین میں خیال سے ضرورت فیصل اور شہر بنایا کے ہوتی ہے اور اسی ضرورت کے
 شہر و قلعے بنا ہوتی جب لوگ شہروں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور زمینیں معاملات کرتے ہیں تو جگہ جگہ
 باہم پیدا ہوتے ہیں کیونکہ مثلاً ازواج کو ولایت اور ریاست اپنی منگو چہرہ ہوتی ہے اور باب کو اپنی
 اولاد پر اور عاقل پر ریاست ولایت ہوتی ہے خصوصیت ضرور ہوتی ہے دیکھو باہم پر ولایت ہوتی
 کہ خصوصیت نہیں ہوتی کیونکہ اول کو تاب خاصیت و مقابلہ نہیں اگرچہ اوپر کیسی ہی ظلم ہو لیکن عورت
 اپنے خاوند سے اور بیاباں سے جگہ اگر بیٹھتا ہے بلکہ جب ایک شہر کے لوگ دوسرے سے معاملات کرتے ہیں
 تو بعض اوقات نزاع ہو جاتا ہے اگر اول کو حالت نزاع میں ہی چھوڑ دیا جائے تو لڑائی لڑ کر تباہ و برباد
 ہو جائیں اس طرح چرواہے اور زمیندار ایک ہی چراگاہ اور زمین کے مدعی ہوتے ہیں چرواہوں کی

تو عن کو وفا نہیں کرتی تو اس سے بھی آپس میں نزاع ہوتی ہے اور بعض اوقات کوئی شخص زراعت
اور صنعت سے بوجہ کسی مرض کے عاجز ہوتا ہے یا بڑے بڑے کے سبب کچھ نہیں کر سکتا پس اگر ایسا شخص
یون ہی چھوڑ دیا جاوے تو ہلاک ہو جاوے اور اگر سب کو ذمہ اس کی خبر گیری کیجا و متب ہی شرکت کی
بہت یا چوراہے میں پہونے اور اگر کسی خاص کے ذمہ اس کی خبر گیری ہو تو وہ کیون اطاعت بلا وجہ کرے
ان وجوہات کی لحاظ سے اور بہت سی صنعتیں پیدا ہوتی ہیں اول یہاں تک کہ اس سے زمین کی مقدار
معلوم ہوتی ہے تاکہ نزاع کے وقت دستی سے مساوی تقسیم ہو سکے دوم فن سپہ گری جو بڑے اور حقا
شہر کی چورون وغیرہ سے کرن سوئم بچاوت و حکومت جس کے جہاڑے فیصل ہوں چہارم فقہ یعنی
وہ قانون شرعی جس سے خلق کا انتظام ہو اور اس کی حدود و قیام رہیں معاملات اور نئے شروطن
تجا و نہ کرنے پاوین پس یہ باتیں سیاست کے لیے ضروری ہیں اور ان سے ہر ایک امر کے لیے ایک آدمی مخصوص
صفت کا چاہیے جو علم و تمیز و ہدایت میں ایک وجہ خاص رکھتا ہو اور جب ان کاموں میں مصروف ہو
تو اور کام اونہی نہونگے اور معاش کے محتاج یہ لوگ بھی ہوں اور شہر والوں کو ان کی ضرورت ہی مثلاً اگر شہر کا
ہی دشمن سے لڑیں تو اور صنعت کون کرے اور اگر لڑنے والے ہی زراعت وغیرہ کریں تو حفاظت
کو کون کڑا ہو پس ہر کارے و ہر مرد کی ضرورت ہوئی اور ایک ایک کام ایک ایک کو حوالہ ہوا اور لوگ
ایسی ہوئے جنکے وہ مال سپر ہو جسکا کوئی مالک نہ ہو خواہ شہنشاہ جو لوٹ آوے وہ اونکے پاس ہے
پس اگر یہ چلین سے چلے اور تھوڑے ہی مال پر قانع ہوے تو فیہا ضرور ہو کہ اور وٹنے بطور خراج
کچھ ادا کوٹے تاکہ حفاظت وغیرہ بخوبی کر سکیں اب اس صیغہ کے پیدا ہونے سے اور حاجتیں پیش ہوتی ہیں
مثلاً ایک محصل چاہیے جو سب نرمی اور عدل کے ساتھ لیوے اور ایک خراج کی مقدار مقرر کرے اور
چاہیے جو عدل سے کشکاروں و مالداروں پر کچھ مقرر کرے اور ایک خراج چاہیے جسکا پاس خراج
جمع رہے ایک قاسم یعنی بخش چاہیے جو وقت مقرر ہی پر اسکو اہل حاجت میں تقسیم کیا کرے اور یہ
کام ایسے ہیں کہ اگر کسی ذریعہ سے تقسیم نہ ہو تو انتظام ٹوٹ جاوے اس لیے حاجت ایک یا دو شاہ یا ہر
کی ہوئی جس سے یہ سب کام اچھی طرح ہو جاوین اور جس شخص کو جس لائق دیکھے اوپر مقرر کرنے
اور انصاف و عدل خراج کے لینے اور دینے اور لشکر کے بھیجنے اور تہیاریوں کی تقسیم اور لڑائی کی طیف مقرر
کرنے اور سپہ سالار اور ہر جماعت کو رئیس معین کرنے میں مد نظر رکھے اور لشکر کے ساتھ اور کچھ بیٹے
کے ہیں مثلاً حفاظت ملک اور تعین محران و عا ملان و متصدیان و حسابدانان و خزانچیان وغیرہ
اور یہ سب لوگ محتاج معاش ہیں اور کوئی حرفہ نہیں کر سکتے اب انکو واسطے ہی مال کی ضرورت ہے

جو خراج کے ساتھ وصول ہوتا ہے اسکو فروغ خراج کہتے ہیں (جیسے چوکی اور چوکیدار عی غیر
بالفعل انچ ہیں) اس سے معلوم ہوا کہ آدمی صنعت کے اعتبار سے تین قسم ہیں اول تو کشتکار
وچروائے اہل حرفہ و مہر اہل سیل سوم وہ لوگ جو کشتکاروں وغیرہ کے لیکر اہل سیف کو دیتے
ہیں اور انکو اہل قلم کہنا چاہیے اب دیکھنا چاہیے کہ شروع میں حاجت صرف غذا اور لباس سنگائی
نتی انجام کو کتنا بکھیرا ہو گیا دنیا کے سب باتو کا یہی حال ہے کہ ایک کام شروع کرو دس پیدا ہو
اور اس طرح ہوتے ہوئے بے انتہا ہو جاویں گویا دنیا ایک دو رخ ہے جسکے عمق کی کچھ حد نہیں
جب آدمی اسکی ایک کڑی میں گرفتار ہو اس سے دوسرے میں ہلک جاتا ہے اس طرح کرتا چلا جاتا ہے
پھر یہ حرفے اور صنعتیں ہر مال اور اوزار کے نہیں ہو سکتی اور مال اور خیر و کانا مہر جو روٹی میں
پیر ہیں اور لوگ اونٹے منتفع ہوتے ہیں اور زمین سے اعلیٰ غذائیں ہیں پھر تھنے کے مکانات پر مسیحہ نشینی
جگہ مثل دوکان و کہیت وغیرہ پر لباس پہرناٹا لیسیت اور اس کے آلات پر آلات و آلات اور آلات
بھی بعض اوقات حیوان کی قسم سے ہوتے ہیں جیسے کہ آگہ شکار ہے یا ہیل کشتکاری وغیرہ کا آگہ
یا گھوڑا لڑائی کا آگہ اب بعض مواضع ایسے ہوتے ہیں کہ اونہیں کشتکاری کے آلات نہیں ہوتے اور یہی
اور لوہا بعض اوقات ایسے کاوشین ہوتے ہیں کہ جہاں کشتی نہیں ہوتی تو بالضرورت کشتی کے آلات نہیں ہوتے
بڑی لوہا کی حاجت پڑتی ہے اور اون دونوں عالموں کی ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت فرخت مروج ہوتی ہے
یعنے غلہ والا چاہتا ہے کہ اپنے پاس کی خرید و کراہت مول لے سکے اور آلات والا اپنے آلات کو عوض میں
غلہ خریدنا چاہتا ہے مگر یہ ضرور نہیں کہ دونوں خواہش ایک ہی وقت ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ حسب
بڑی کوئی آگہ تیار کر کے کسان سے اسکو عوض غلہ مانگے اسوقت کسان کو ضرورت اس آگہ کی نہ ہو
اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ جب کسان کو ضرورت آگہ کی ہو تو بڑی کو حاجت غلہ کی نہ ہو تو ایسی صورت
طریق کے مقصود بند رہے گا خوف تھا اس لحاظ سے ایسی دو کانین مقرر کی گئیں کہ جنہیں ہر طرح کے
آلات فرخت ہو اگرین اور غلہ کے واسطے منڈیاں مقرر ہوئیں کہ جب کسانوں اہل حرفہ کو ضرورت
آلات خواہ غلہ کی ہو تو اسی وقت مل سکے منڈی والے کسانوں سے غلہ خرید لیتے ہیں اور اہل
حاجات کو اونکی خواہش کے وقت دیتے ہیں اسی طرح دوکاندار بڑی وغیرہ سے آلات خرید لیتے ہیں
اور طلب کی وقت کسانوں کو دیتے ہیں دوکانداروں سے ارزاں لیتے ہیں اور اہل حاجت کو نفع کے
لیے گران دیتے ہیں اسی نفع کی توقع سے بازار اور کچھ مقرر ہوئے سب جنہو کا حال ایسا ہی تصور کرنا چاہیے
پھر شہروں اور گاؤں میں آمد و رفت ہونی لگتی ہے تو گاؤں والی شہر میں سے آلات لیجاتی ہیں اور شہر

والتے گاؤں سے غلہ لائے ہیں اس طرح خلقت کا دستور ہے کیونکہ نہ ہر ایک شہر میں سب آلات تہذیب
 نہ ہر گاؤں میں سب غذاؤں تو بالضرور جو چیز ایک میں ہوگی اور دوسرے میں نہ ہوگی اور دوسرے محتاج
 اول کار سے گاہیں کہہ لو گوں نے یہی اختیار کر لیا کہ اپنے نفع کے لیے ایک جگہ کی چیز دوسری جگہ پہنچا
 ہیں نہ رات کو سونا نہ دن کو آرام برابر سفر کرتے رہتے ہیں اور یہ سب باتیں دوسروں کی غرض کی خاطر کی گئی ہیں
 اور کاخ و کا مصلحہ مثال کا کھانا نہ ہوتا ہے جس کا ایک وزیر یا زمین چین لیتے ہیں یا کوئی حکام
 زبردست کو لیتا ہے لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو یہ راز نہیں بتایا وہ برابر غفلت و جہالت میں رہتے ہیں
 تاکہ ان کی غفلت و نادانی سے انتظام شہر و ناکہ اور مصلحت و بہتری بندگان خدا کے بنی ہے بلکہ اگر سب
 کا موکو دنیا سے ویکو تو نہ کا انتظام غفلت و خستہ ہوتی ہے اگر لوگ ہوشیار ہوتے اور حوصلے
 بھی عالی رکھتے تو دنیا کو ترک کر دیتے اور ہر وجہ معیشت باطل جاتی رہتی اور سب لوگ معہ زاپہ میں تباہ
 ہو جاتے پھر ان اموال کو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لیا جاتے ہیں تو کہیں آدمی سے نہیں لے سکتے تو جان
 پر لا کر بیچ دیتے ہیں اور بعض اوقات مالک مال کے پاس جانور بار برداری کے نہیں ہوتے تو وہ ان
 لوگوں سے معاملہ کرتا ہے جس کے پاس بار برداری ہو خواہ غلہ ہو یا کسی کا ٹھیکہ مقرر کر دیتا ہے یا اگر
 معین ہو جاتا ہے پس اگر یہ اور ٹھیکہ ہی ایک وجہ معیشت ہو جاتی ہے پھر معاملات اور معاوضات سے
 تعین مقدار کی بھی ضرورت ہوتی ہے مثلاً اگر کوئی شخص کپڑے کے عوض میں غذا خریدنی چاہے تو
 اس کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس قدر غذا کے عوض کتنے کپڑے چاہیے اور معاملات ہر طرح اجناس مختلف
 میں ہوتے رہتے ہیں جیسے کپڑا کھانا ٹھیکے عوض میں فروخت ہوتا ہے اور کپڑے عوض میں جانور فروخت
 ہوتا ہے وغیرہ اور ان چیزوں میں کہہ مناسب نہیں جس سے مقدار معلوم ہو جایا کرے تو ضرور ہوا
 کہ بائع و مشتری میں ایک مقدار عدل ہو جو ایک کی چیز کو دوسری کی چیز سے برابر کر دے اور عدل
 ایسی چیزوں میں سے ہو کہ جو مالیت رکھتی ہوں اور ہمیشہ کورہ سکین اس لیے کہ ان کی ضرورت تو ہمیشہ
 ہوا کرتی ہے اب مالون میں جو دیکھا تو سب زیادہ معدنی چیزوں کو یاد دیا یا اس لیے سو فی اور چاندی اور
 تانبے کو برابری کی غرض کے لیے نقد مقرر کیا پھر ان کو کمال کی لیے سکے اور تانبے کی ضرورت ہوئی تو کمال
 اور صرف مقرر ہوئے اس طرح اشغال اعمال سے اور اشغال اعمال نکلتے گئے یہاں تک کہ جو نوبت آئے
 وہ نظروں ہی میں ہے اور چونکہ اکثر عیشیہ سطر کے ہیں کہ بدون سیکو اور حجت کی نہیں آتے اور بعض لوگ
 اگر کہیں میں کوئی کام نہیں سیکتے خواہ کبیل کو وغفلت ہو یا کسی اور وجہ سے تو بڑے ہو کر جب اپنے
 ایک دوسرے سے عاری و بیکتری ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ دوسروں کی کمائی کہاں اس مطلب کے لیے دوشیز

علمی سپر ایجنسی تھیں نیک چوری اور ایک گداگری ان دونوں کا مال ہی ہے کہ دوسروں کی کمالی
 کہا وین اور انجانا کہ لوگ اپنا مال حتیٰ التوسع چورون اور گدا گروں سے بچاتے ہیں تو ان دونوں فریقوں
 نے مال لینے کے حیلے اور تدبیریں نکالی چوری تو بعض اوقات ایک دوسرے کی معاون و مددگار ہو کر
 راہزنی اور ڈاکہ زنی کرنے لگے اور جو زمین کمزور ہیں وہ نقب اور کنک کا غفلت کو وقت کمزور نہیں کہیں سپر ایجنسی
 یا اور حیلے کر کے اٹھائی گیری اچھے حبیب کرتے بجاتے ہیں اس طرح گدا گر اگر کسی کے پاس جا کر مانگتا ہے
 تو جواب پاتا ہے کہ تو ہٹا کٹا ہے جیسے اور لوگ محنت کرتے ہیں تو کیوں نہیں کرتا جسے کچھ نہیں ملے گا
 اس واسطے اس فرقہ کے آدمیوں نے بھی تدبیریں پسینہ لینی کی نکالیں بعضوں کا حیلہ تو ہوتا ہے کہ خود اپنی
 آنکھیں اور اپنے بچوں کی آنکھیں ہوڑ لیتے ہیں تاکہ لوگ مغرور جان کر کچھ دیدیں اور بعض صرف سنا کر کہتے ہیں
 کہ ہمیں کچھ نہیں سوجھتا یا سب کچھ فاج رزہ اور مجنون اور بیمار بجاتے ہیں اور لوگوں کو سنا منی ایسے فریستے
 کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا کفائی اچھا تاکہ لوگ رحم کہا کر کچھ دیں اور بعض لوگ کچھ فعل اور قول ایسے دیتے ہیں کہ
 کہ جسے آدمی تعجب کریں اور حبا و نکو شاہدہ کریں تو انہیں اور خوشی کی وقت شاید کچھ دے دیں کہ انہیں دیکھا
 گوئی کے چھپے اپنی حرکت پر نام ہوں لیکن اس وقت کی مذمت ہی کیا فائدہ اور یہ قول و فعل کہی
 تو سن کر کے تو پر ہوتے ہیں مثلاً حکایات عجیب بیان کرنی اور شجہہ دکھانا اور افعال و حرکات ایسی
 کرنے جسے منہ ہی آوی اور کبھی شعر خوانی کے طور پر کہ اشعار غریب خواہ کلام شکر خوش آوازی سے گاویں
 اور شعر موزون کی تاثیر دل میں زیادہ ہوتی ہے خصوصاً اس وقت کہ انہیں کوئی نقص متعلق نہیں ہے
 ہو مثلاً اشعار سنا کر صحابہ رضی اللہ عنہم یا اہل بیت رضو کیا و انہیں کوئی بات عشق مجازی اور محبت اہل
 کی ہو جیسے ڈھول کی والے بازار و انہیں گاتے پڑھتے ہیں اور اسی فرقہ میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو
 جاہلون اور لڑکوں کو فریب دیکر تعویذ و گنڈہ اور بوٹی اونکے ہاتھ پھڑکتے ہیں وہ پیرے اونکو ڈھونڈ
 مول لے لیتے ہیں حالانکہ کسی کام کے نہیں ہوتے یا قرضہ اور فال دیکھنے پر اجرت لیتے ہیں اور اسی فرقہ میں
 وہ لوگ بھی ہیں کہ منبر و منبر پر بیٹھ کر وعظ کما کرتے ہیں اور انکی غرض صرف اپنی طرف لوگوں کو دلوانا متوجہ
 کرنا اور اوستے مال لینا ہوتا ہے اور کوئی فائدہ علمی نہیں منظور ہوتا اس طرح گداگری کی ہزاروں صورتیں
 ہیں اور سب بہت فکر و دقیق سے نکلی ہیں معیشت والوں کو دھڑات ہی فکر رہتا ہی ایسی ہی تدبیریں جا کر
 پس یہ اشغال و اعمال خلعت کہیں خیر وہ گری ہوئی ہیں اور نشان سب کا صرف حاجت خوراک و پوشاک
 کی ہے لیکن سہیں وہ اپنی جان کو بھول گئے اور مقصود و مال ہی یاد سے جاتا رہا اسی سے حیران و
 سرگردان و گمراہ ہو گئے اور انکی ضعیف عقل و نیر و تباہی و شغل و غم کی کدورت سے خیالات فاسد و جسم کو اسی کا

ہر ایک کا مذہب اور اسے چند طور پر پہنچ گئی کہ یہ لوگ تو ایسے ہوئے کہ بھل اور غفلت کی باعث ان کی
 نگاہیں نہ کہلایں اور انجام کار سوچا اور یہی جاننا کہ مقصود وہی ہے کہ چند روز دنیا میں زندہ رہ کر خدا کو حاصل
 کرنے میں کوشش کریں اور کہا یہ کہ کمال کے قابل ہو جاویں ہر ایک کرنا وہی غرض کہ ان کی غذا کھائی کیوں
 ہے اور کھائی غذا کے لیے اور یہ اسے تو کسانوں اور حرفہ والوں کی ہے جو دنیا میں بھی آسائش میں نہیں رہتے
 نہ دین میں پائون نہ دہرتے ہیں دن بھرات کی غذا کے لیے مشقت کرتے ہیں اور رات کو دن کی مشقت
 کیواسطے غذا کھاتے ہیں یہ لوگ مرنے کی وقت تک تلی کے میل کی طرح اسی گردش میں رہتے ہیں اور یہ
 لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مطالبہ کئے شریعت کا مقصود یہ نہیں کہ انسان غل ہی پر کفایت
 کرے اور دنیا کی لذت اسے محروم ہے بلکہ سعادت یہی ہے کہ شہوت شکم اور مزاج سے پیٹ بھر کر جات
 پوری کرے پس یہ لوگ اپنے نفس کو بھول گئے اور کامی ہمت عورتوں کی صحبت اور لذت کما نون
 صرف کی جو پائون کی طرح بجز خور و خواب کی اور کچھ بچانا اور اسی کو غایت مقصود بھی نا خدا تعالیٰ
 اور قیامت کو دن سے غافل ہے اور ایک جماعت کا یہ گمان ہے کہ سعادت مال کی اور خزانوں کی
 کثرت سے ہے تو یہ لوگ رات دن جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور اس غرض کے لیے بڑی بڑی
 مشینیں اور طویل سفر اختیار کرتے ہیں قدر ضرورت کو سوا بھل کر مار کر کچھ نہیں صرف کرتے کہ کہیں مال کم ہو جائے
 اور اسی ننانوے کے پیر میں پیسے رہتے ہیں یہاں تک کہ مرنے کے بعد ان کی کمالی یا تو زمین ہی میں
 رہتی ہے یا کسی کہاؤاڑاؤ کے ہاتھ لگتی ہے یہ تو چین کر رہے اور جو چاہتے والے اس کی مصیبت
 دیاں میں گرفتار ہوتا ہے لیکن جمع کرنے والے یہ حال اپنی آنکھوں دیکھتے ہیں اور عبرت نہیں لےتے
 اور ایک اور کو کہو یہ خیال ہے کہ سعادت منہ خصیہ نامی میں ہے کہ لوگ ہمارے محل اور مروت کی شہناؤ
 صفت بیان کریں یہ لوگ رات دن جو کچھ معاش پیدا کرتے ہیں اپنے کمانے پینے میں بہت تسلی
 کرتے ہیں لیکن سب مال ابھی پوشاک اور نفیس سواروں میں صرف کرتے ہیں گھر کے دروازے پر خیر
 پر خلق کی نگاہ پڑے اور بہت نقش اور آراستہ کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو غنی اور مالدار کہیں اور اسی
 میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور بعض یوں تصور کرتے ہیں کہ آدمی کی سعادت اس میں ہے کہ لوگوں کی بڑی
 مقبول اور قابل تعظیم ہو جاوے اس خیال سے ہمہ تن اس بات میں کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے
 اطاعت کریں اور ہمیں بجا حکومت پر مرتے ہیں اور سرکاری کام لینے سے بڑی خوش ہو کر ہیں
 تاکہ اس وجہ سے کہہ لوگوں پر حکومت ہو جاوے اور اسی کو غایت مقصود سمجھتے ہیں اور یہ بات کبھی
 غافل کو گونہیں موجود ہے لوگوں کی فرمان برداری کی محبت سے خدا کی فرمان برداری اور عبادت اور

سغا و آخرت کی فکر کو دنیا میں کیا کر دیا ہے علاوہ ان جامع ترین اور بہت سی فرقہ بین جن کے شمار میں
 کچھ زیادہ سے اور سب سے خود گمراہ ہیں اور اور ونگو صراط مستقیم سے ہٹاتے ہیں اور صرف
 اس وجہ سے کہ کہانے اور لباس اور سکن کی حاجت میں یہ بھول گئے کہ ان چیزوں کی حاجت کب ہوگی
 اور انہیں سے کس قدر کافی ہیں اور انکی اسباب ابتدائی میں پڑ کر انجام تک نہ پہنچ گئی اور آخر
 ایسے گمراہ نہیں چاہیے کہ انہیں سے ٹکنا و شوار ہو گیا پس جو شخص کہ ان چیزوں کی طرف حاجت
 کی وجہ جانتا ہو اور جو ہمہ دنیاوی کاموں سے مقصود ہے اس سے بھی واقف ہو اسباب شخص کام
 اور حرفہ کرے گا اور سبکی غرض اور مقصود کو جانتا ہوگا اور یہی واقف ہوگا کہ میرے حصہ اس کام
 و حرفہ سے صرف بدن کی خبر گیری ہے کہ غذا و لباس سے ہتھکڑاؤ سکھ ہو چکے کہ ہلاک نہ ہو پس اگر ان
 اس حصہ میں بھی کمی کرے گا تو سب شغل اس سے رفع ہو جائیگا اور فارغ البال ہو کر بہترین
 متوجہ آخرت ہوگا اور اوس کی لیے تیار بن کرے گا اور اگر حصہ مذکور یعنی مقدار ضرورت سے زیادہ
 لے گا تو شغل کا مجموعہ ہوگا مسلسل بے انتہا کام کل آدینکے اور طرح طرح کے تردوات میں مبتلا ہوگا
 اور جس شخص کو دنیاوی تردوات اس طرح رہتی ہیں اور سکھ معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کو کسے تردوات
 ہلاک کر دے اور اس مثل کام مصداق بناوے سچ چومیر و مبتلا میر و چومیر و مبتلا خیر و بد یہاں تک حال
 اون لوگوں کا ہو جو دنیا کے کاموں میں مستغرق رہتے ہیں اب یہ سنا چاہیے کہ بعض لوگ دنیا کے
 حال سے واقف ہو کر اس سے اعراض کرتے ہیں اور شیطان حسد کر کے اسی اعراض میں اپنی
 باتیں اونکے دل میں جاتا ہے کہ بے گمراہ کیے نہیں چھوڑتا مثلاً بعض لوگوں کو یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ
 صحبت و مصیبت کی حکمہ ہے اور آخرت سعادت کا مکان ہے جو آخرت میں بہو کا سعادت میں
 داخل ہوا خواہ عبادت کرے یا نہیں اور اس بنا پر یہ عقدا کر لیا کہ محنت و دنیاوی اوپر سے بچاؤ کی
 اپنی جانوں کو ہلاک کرنا بہتر ہے یہ عقیدہ ہندو عابد و نین سے ایک فرقہ کا ہے کہ اپنے آپ کو
 جاتی آگ میں گر کر خاک کر ڈالتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس سے محنت و دنیاوی اوپر سے بچاؤ کی
 اور آخرت میں کٹری سعادت میں پہنچیں گے اور کچھ لوگوں کو یہ تصور ہے کہ خود کشی سے نجات نہیں
 ہوتی بلکہ اول یہ ضرور ہے کہ صفات بشری کو معدوم کرنا اور نفس سے بالکل نسبت نابود کرنا چاہیے
 اور سعادت آخرت شہوت و غضب کی بالکل قطع کرنے میں اسی خیال سے مجاہدہ کی طرف متوجہ ہو
 اور اپنے نفس پر اتنی سختی پڑتی کہ یہ تو کثرت ریاضت ہی میں مرے اور بعضوں کی عقل فاسد ہو کر محنت
 کئے اور بعضے مرعین ہو کر عبادت سے بھگے اور بعضے بچ گئے کئی صفات بشری سے عاجز ہو کر جان بچانے

کثر شریعت کو حکم اور تکلیف کی تعمیل محال ہے اور اس کی کچھ اصل نہیں دھوکہ دیا ہی دھوکہ دیا ان خیالات
 ملحدین کے اور بعضوں کو یہ سوچنا کہ سب محنت خدا کے واسطے کیجاتی ہے مگر خدا تعالیٰ کی ذات خیر
 سے بے پرواہ نہ کسی عابد کی عبادت سے اور عین کچھ زیادہ ہوا اور نہ کسی عاصی کی نافرمانی سے
 اور عین کم ہو یہ سوچ کر احکام شرعی کو بالاسطیاق رکھ دیا اور خواہش نفسانی کی طرف رجوع کیا
 جو چاہا سو کیا اور یہ سمجھے کہ ہمارا عقیدہ بہت صاف ہے کہ خدا کو ہم عابدوں کی عبادت سے بے پروا
 جانتے ہیں اور کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عبادت سے غرض مجاہدہ ہے اس قدر کہ آدمی کو معرفت
 حاصل ہو جاوے اور معرفت ہونے پر وصل الی اللہ ہو جاتا ہے اس سبب کہ بعد ہر حاجت وہ
 اور حیلہ یعنی عبادت کی نہیں رہتی اور چونکہ اس قسم کے لوگ اپنے آپ کو معرفت میں کامل جانتے ہیں
 تو اس وجہ سے عبادت چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تکالیف شرعی ہم لوگوں کی واسطے نہیں ہیں ہم لوگوں
 ہیں ان کے سوا اور مذہب باطلہ اور گمراہیاں سخت ہیں کہ ان کے تعداد و شریعت کچھ زیادہ ہو چکی ہے
 مگر انہیں سے صرف ایک فرقہ نجات پاوے گا اور وہ وہ لوگ ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
 ان کے اصحاب کے طریق پر چلنے والے ہیں یعنی جو کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ بالکل دنیا کو ترک کرنا چاہیے
 اور نہ بالکل بیخ کنی شہوات کی کرنی چاہیے بلکہ دنیا میں سے بقدر زرا لینا چاہیے اور شہوات میں
 سے اس قدر کا استیصال کرنا چاہیے جو حد شرع اور عقل سے خارج ہو خواصہ یہ کہ نہ ہر ایک شہوت
 کا ورہ ہو اور نہ ہر ایک کا تارک بلکہ طریق متوسط اختیار کرنا چاہیے اس طرح نہ دنیا کی ہر چیز کا طار
 ہونہ ہر ایک چیز کا تارک بلکہ جو خیر دنیا میں پیدا ہوئی ہے اس کا مقصود و جاننا اور اس کی مقصود ہی بہت
 رہنے کے مشاغل اسے اس قدر کہ بدن عبادت پر قادر ہے اور مسکن ہے اسی قدر اختیار کر کہ
 جو حرارت اور برودت اور چوروں کی حفاظت کو پس ہو اور علی نہ القیاس لباس کو جاننا چاہیے پس
 جب اس طرح بدن کے مشغول سے فارغ ہو گا تاہم بہت سی مشوجہالی اس پر زنگی ہو ذکر و فکر میں
 مشغول رہے گا اور ہمیشہ شہوات کی حفاظت اور پیاسے کرتا رہے گا کہ ویرج اور تقویٰ کو حد سے
 تجاوز نہ کرنے پاوے اور اس کی تشبیل جہی معلوم ہوتی ہے جب اقتدافرقہ ناجیہ یعنی اصحاب رضی اللہ عنہم
 کا نصیب ہو چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ فرماتے کہ تمہارے فریق میں شرف ہو نافرمانیاں اور ایک فرقہ کو
 ناجی ارشاد فرمایا تو لوگوں نے اس ناجی فرقہ کو پوچھا آپ فرمایا کہ اہل السنۃ و الجماعہ ہر لوگوں نے
 عرض کیا کہ اہل سنت اور جماعت کو کون لوگ مراد ہیں آپ فرمایا کہ جب کا طریقہ وہ ہو جو میرا اور میرے

اصحاب رہا کہ ہے یہ ہے

اس فرقہ کی برادری میں
 ان کو دور اور دور میں
 سناوے دین نامہ و دیانت
 و حق و باطل

خلافت عیسٰی کسی رہ کر دینے کہ ہرگز عیسٰی نہ بنے نہ ہو

اصحاب رضہ کا طریق متوسط تھا جیسا کہ ہم پہلے مفصل لکھ چکے ہیں یہ لوگ دنیا کو دنیا کی غرض نہ دیتے تھے بلکہ دین کی غرض سے اور راہِ سب اور تار کی دنیا بالکل نہیں دیتے تھے سب امور میں افراط و تفریط لگے فراموش نہیں تھے بلکہ اذکارِ امرِ سستی اور درستی کے ساتھ ساتھ جو طریقہ وسط اور محبوب لگتی تھا وہی ان لوگوں کو پسند تھا اور درجہ اوسط کی بہتری چند جا پہنچی لگتی تھی ہے دنیا کی برائیوں کا بیان تمام ہوا

والحمد للہ الاول والاخر اوصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

ساتواں باب بچل کی مذمت اور مال کی دوستی کے پانچویں باب بیان میں

رباعی کرتے ہیں بچل کی ہر سال کا اور مال کی دوستی کو سبھیں سے مال پر حیف کہ موت پر وہ اپنے ہمراہ اس مال و مال سے بلیا دین کے خاتم

واضح ہو کہ دنیا کے فتنہ شلخ و شلخ اور نہایت وسیع و فراخ ہیں مگر سب میں بڑا فتنہ دنیا کا مال ہے اور انہیں میں بچل محنت بھی زیادہ ہے اور زیادہ تر خرابی کی وجہ یہ ہے کہ انسان نہ کسی کو بچل پر وائی اور نہ اونکے ہونے سے صورتِ سلامتی اگر مال نہ ہو تب تو فقر کہ قریب کھڑا ہوتا ہے حال ہوتا ہے اور اگر مال ہو تو باعثِ سرکشی ہوتا ہے جو کمالِ انجامِ بخر نقصان کچھ نہیں غرض کہ مال خالی فائدہ اور نقصان سے نہیں مال کے فائدے بخیات و دخل ہیں اور اونسکے نقصان جملکات میں اور مال میں سے یہ پہچان لینا کہ فلاں مال بہتر ہے اور فلاں مال برا ایسا مشکل ہے کہ سوا علماء اور انہیں اور ارباب دین کے اور لوگوں کو نہیں معلوم ہو سکتا اس لیے اسکا بیان جداگانہ بہت ضروری ہو گیا ہے تاہم جو مذمت دنیا کی بیان ہوئی تو عام دنیا کی مذمت تھی کچھ مال کے اعتبار سے نہ تھی کیونکہ دنیا تو آدمی کے حظِ زندگی کا نام ہے اور اس کو ہر جگہ ہیں ایک آدمی سے مال بھی ہے اور ایک جاہ ہے اور ایک اتباعِ شہوت شکم و فرج اور ایک غصہ و حسد کو موجب دیکھ پہلے توڑنے اور ایک شیخی و تعلیٰ غصہ و حسد بہت سوا جزا ہیں جسے آدمی کو حظِ زندگی ہوتا ہے اور اس باب میں ہم صرف مال کا بیان کرتے ہیں اس لیے کہ آدمی میں آفات اور ضرر بہت ہیں اسکے ہونے سے تو آدمی میں فقر کا وصف آجاتا ہے اور اس کے موجود ہونے سے تو بنگری کا وصف ہوتا ہے اور یہ دونوں ایسے اوصاف ہیں کہ ان سے آدمی کا امتحان ہوا کرتا ہے پھر غفلت کی دو حالتیں ہیں قناعت اور حرص ایک انہیں سوا بھی ہے اور دوسری بُری اور حرص کے بھی دو حال ہیں یا تو لوگوں کے مال میں طمع کرتا ہے یا دوسرے کی مال سے دست بردار ہو کر ضرر اور ہیشہ کے کرنے میں مستعد ہوتا ہے اور دونوں حالوں میں یہ دوسرے

پاس سے نہ گئے کی محکوم نفع نیک اور روایت ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش ام المومنین کی خدمت میں کچھ روپیے بھیجے انہوں نے پوچھا یہ کیسے ہیں او کون نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے بھیجے ہیں انہوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کی مغفرت کرے پہر ایک پردہ کو کوکہ اور سکوٹیا اور اسکی تہلیبان سیکر وہ تمام مال اپنے رشتہ داروں اور یتیموں میں بانٹ دیا پہر اپنے ہاتھ اٹھا کر لون و عانا لگی کہ الہی اس سال کے سوا پہر میرے پاس عمر کی عطا شدہ آٹکے اور ایسا ہی ہوا کہ ازواج مطہرات میں سے اول انتقال انہیں کا ہوا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبکہ روپیہ عثرت دیا ہے اسکو خلا ذلیل کرتا ہے اور روایت ہے کہ جب اول اول روپیہ اشرفی تیار ہوئے تو ابلیس نے اون دونوں کو اٹھا کر اپنے ماتے پر رکھا اور بوسہ دیا اور یہ کہا کہ جو تم سے محبت کرے گا وہ حقیقت میں میرا غلام ہو اور سبط بن عجلان کہتے ہیں کہ روپیہ اشرفیان شافعیوں کی بالکین ہیں جسے دوزخ کی طرف نہیں جاتے اور یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روپیہ ایک چھوٹے جھکواس کا شستر تھا ہوا وہ اسکو نہ لیو کیونکہ اگر کاٹ لیا تو اسکا زہر چڑھ کر ہلاک ہو جاوے گا لو کون نے پوچھا کہ اسکا شستر کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ وجہ جلال سے حاصل کرنا اور حق پر صرف کرنا اور علاد بن زیاد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میرے سامنے صورت نیکر آئی ہر طرح کی زینت سے آراستہ تھی میں نے کہا کہ خدا تیرے شتر و بچاؤ سے اسنے جواب دیا کہ اگر کوئی منظور ہے کہ خدا میرے شتر سے کو بچاؤے تو روپیہ کو برا سمجھنا کیونکہ گویا تمام دنیا روپیہ ہی کا نام ہے اس جہت سے کہ روپیہ کے بدولت تمام اقسام دنیا حاصل ہو سکتی ہیں جو اس سے صبر کرے گا وہ تمام دنیا سے صبر کرے گا جیسا کہ کسید کا قول ہے

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| زرجب کو میسر ہے وہ دنیا میں دشمنی ہے | جو اس سے کرے صبر وہ دنیا سے دشمنی ہے |
|--------------------------------------|--------------------------------------|

اور مسلم بن عبد الملک حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی حالت میں کچھ روپیہ لے کر آیا اور فرمایا کہ آپ نے ایسا کام کیا جو کسی نے تم سے پہلے نہیں کیا وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے نہ روپیہ چھوڑے اور اپنے تیرے بیٹے کے مسلمہ کا قول سنا انہوں نے فرمایا کہ محکوم اٹھلاؤ و جب آپ ٹھیکہ کے نور فرمایا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ میں اولاد کے واسطے کہہ نہیں چھوڑا تو میں نے انکا حق کہہ نہیں دیا رکھا اور جو غریب حق تھا وہ انکو نہیں دیا علادہ ازین میرے بیٹے دوطر کے ہیں یا تو خدا کے فرمان بردار ہیں یا تو خدا ہی کا فی کافی ہے چنانچہ خود فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ یا عاصی و نافرمان ہیں اونکی منہ سے کچھ پروا نہیں جو ہو سو ہو کرے اور روایت ہے کہ محمد بن کعب قرظی کو بہت سا مال ہاتھ لگا لو کون نے کہا کہ اگر اسکو اپنے بیٹے کیواسطے رکھ چھوڑو تو مناسب ہے انہوں نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اسکو

اور وہ نہ روپیہ نہ لے گا

تو اپنے لیے خیر کے پاس جمع کر دو گنا اور خدا کو اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ جاؤ گنا اور ایک شخص نے ابو عبد ربہ سے کہا کہ برادر ایسا نہ کہ تم دنیا سے بری طرح اٹھو اور مال اپنی اولاد کے واسطے چھوڑ دو انہوں نے اپنے مال میں سے ایک لاکھ درم خیرات کر دیے اور یحییٰ بن معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو مال میں مرنے کی وقت دو مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پہلے اور پچھلے لوگوں نے بھی ویسی ہی نہ سنی ہوں لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں فرمایا کہ ایک تو یہ سب کا سب اس سے چھن جاتا ہے دوسری یہ کہ مال

و کمال کا اس سے سوال ہوتا ہے یعنی حساب بنایا جاتا ہے

دوسرے اسباب مال کی تعریف اور اس کی طرح و مذمت میں تطبیق کی وجہ

جانتا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں مال کو چند جالفظ خیر سے تعبیر فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے اِنَّ لِلّٰهِ خَيْرًا اَخْرَیْتُ لَکُمْ وَ حَدِیْثُ شَرِیْفٌ مِّنْ نِّجْمِ الْمَکَالِ الصَّحَاحُ لِلْکَرِّجْلِ الصَّالِحِ بِہر صورت قرآن مجید و حدیث سے تعریف مال کی ثابت ہو علاوہ اس کو جو کچھ صدقہ اور حج کے ثواب میں مذکور ہو ہے وہ سب ہی مال ہی کی صفت ہو کیونکہ بدو مال نہ حج ہو سکے نہ خیرات اور یہ جو کلام اللہ میں ہے و یَسْتَحِبُّ الْجَدُّ رَاحَۃً مِّنْ دَلِیْکَ اور دوسری جا بندوں پر احسان کے طور پر سے ارشاد ہو دیکھو کہ مال کو مال و کسب و کسب کے ثواب کے لئے مال کا اور شرف شریف ہے گا دَالْفَقْرَانِ یُکَلِّمُ کُنْزًا یہ بھی مال ہی کی شائستگی اور تطبیق کی درمیان مذمت و ثنا کے جب تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک مال کی حکمت اور مقصد اور آفات اور ضرر و ن کو مخانا جاوے یہ امر جاننے سے معلوم ہوتا ہے کہ مال ایک وجہ ہے بہتر اور ایک وجہ سے بدتر بہتری کی بہت سی قابل ثناء ہے اور برائی و باعث قابل مذمت کیونکہ مال نہ تو بالکل خیر ہے نہ بالکل شر بلکہ دونوں کا سبب ہوا کرتا ہے اور جو خیر سبب خیر و شر دونوں کا ہوا کہی شہنا ہو گی و کہی مذمت اور ہوشیار و عاقل شخص اس سے جان سکتا ہے کہ مال قابل مدح اور ثناء اور قابل مذمت اور جو کچھ منہ جلد چہارم کے باب الشکر میں خیرات کا بیان اور نعمت و درجات کی تفصیل لکھی وہاں مفصل دیکھ لینا چاہیے یہاں اس قدر کافی ہے کہ داناؤں اور اہل بصیرت کا مقصود سعادت اخروی اور واقع میں ہی وہی دولت جاوید اور نعمت پایدار ہے دانا اور بزرگ لوگ اس کے راغب ہوتے ہیں چنانچہ حدیث شریف ہے کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت میں عرض کیا کہ آدمیوں میں سب سے زیادہ بزرگ اور دانا کون ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے کون ہے کہ وہ مال کو اپنے لئے بکلا اور سعادۃ اخروی دنیا میں بدو تین وسیلوں کو نہیں حاصل ہوتا ایک فضائل نفسی مثل علم اور حسن خلق کے دوسرے فضائل جسمی مثل صحت و تندرستی کے تیسرے وہ

ابو عبد ربہ سے کہا کہ برادر ایسا نہ کہ تم دنیا سے بری طرح اٹھو اور مال اپنی اولاد کے واسطے چھوڑ دو انہوں نے اپنے مال میں سے ایک لاکھ درم خیرات کر دیے اور یحییٰ بن معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو مال میں مرنے کی وقت دو مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پہلے اور پچھلے لوگوں نے بھی ویسی ہی نہ سنی ہوں لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں فرمایا کہ ایک تو یہ سب کا سب اس سے چھن جاتا ہے دوسری یہ کہ مال و کمال کا اس سے سوال ہوتا ہے یعنی حساب بنایا جاتا ہے

کہ بدن سے خارج ہوں جیسے مال و اسباب بخیر و اور تینوں میں نفس کی فضیلت سب میں اعلیٰ ہے
 اوسکے بعد ہی فضائل ہیں اوسکی بعد یعنی سب میں دنیٰ فضائل خارجی ہیں غرض کہ مال ہی خارجی
 چیز و نہیں ہے اور انہیں سے دنیٰ خیر اشرفی رو بہ ہے کیونکہ یہ خادم ہیں انکا خادم کوئی نہیں اور
 دوسری چیزوں کے لیے انکی خواہش ہوتی ہے خود انکی ذات و مقصود نہیں اسلیے کہ نفس ایک
 جوہر نفسی جسکی سعادت مطلوب ہے وہ علم و معرفت اور کرام اخلاق کی خدمت کرتا ہے تاکہ یہ چیزیں نفس کی
 صفات ذاتیہ میں داخل ہوں یہ نفس کی خدمت بدن بذریعہ حواس و اعضا کر رہا ہے اور عند
 و خوراک وغیرہ بدن کی خدمت کرتے ہیں اور چونکہ یہ بات پہلو گذر چکی ہے کہ خدا سے غرض بدن کا قائم
 رکھنا ہے اور نکاح سے غرض نسل کا باقی رکھنا اور تندرستی سے مقصود نفس کی تکمیل اور تزکیہ
 اور علم و اخلاق سے فرین کرنا ہے تو جس کسی کو یہ تربیت معلوم ہوگی وہ قدر مال کی اور وہ
 اوسکی بھری کی جان لے گا کہ مال اسوجہ سے ضروری ہے کہ اوس سے غذا و لباس جو بدن کی بقا کے لیے
 ضروری ہیں حاصل ہوتے ہیں اور بدن کی بقا کا مال نفس کو لیے ضرور ہے اور کمال نفس میں ضرور
 ہے پس جو شخص کسی خیر کا فائدہ اور نفع اور مقصود جانکر اوس چیز کا استعمال اس طرح کرے کہ وہی نفع
 مد نظر ہے اوسکو ہولے نہیں تو یہ استعمال اوسکے حقیقین بہر اور مفید ہے اور اگر نجا کہ مال ہی بموجب کفر
 بالا و ذریعہ کمال نفس ہو سکتا ہے اسلیے اوسکا کام میں لانا صرف اوسی غرض کے لیے اچھا ہے اور نیز مال
 ذریعہ فاسد مقصود و کا بھی ہے یعنی اس سے ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں جو سعادت اخروی ہی باطن
 اور علم و عمل کی راہ بند کریں ایسی صورت میں مال کا استعمال بُرا ہے خلاصہ یہ کہ مال وسیلہ اور ذریعہ دوسرے
 مقاصد کا ہوتا ہے جیسا مقصد ہو گا ویسا ہی مال کا بھی حال ہے اگر مقصد اچھا ہے تو مال بھی اچھا
 ہو گا اور اگر برا ہے تو برا اس سے معلوم ہوا کہ حدیث مذکورہ بالا کے موافق جو شخص دنیا کو قدر کفایت
 زیادہ لے گا تو نادانستہ گویا اپنی موت لیکھا اور چونکہ طبعی تین اتباع شہوات کی ناکل ہیں و شہوات اخلا
 کے روکنے والی اور مال سے روئے باسانی حاصل ہو سکتی ہیں تو قدر کفایت سے زیادہ مال لینے میں بڑی
 خوف کی جگہ ہے اسی لحاظ سے انبیاء علیہم السلام نے اوسکے شر سے پناہ مانگی ہے یہاں تک کہ حدیث
 شریف میں ہے کہ **اللَّهُمَّ اجْعَلْ قَوْلِي حَقًّا** کفایت دیکھو دنیا سے اوسی مقدار طلب فرمایا جو نرمی و حمیم
 ہو اور فرمایا **اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مَسْكِينًا وَ مَتَّعْنِي مَسْكِينًا وَ احْسِنْ لِي فِي الْمَرْغَبَاتِ** اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
 نے یوں پناہ مانگی **وَلْيُصْنَعْ لِي كَنْزٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** ان کے بعد کہ انھوں نے اصنام سے غرض سونا چاندی ہے اس وجہ سے
 کہ رتبہ نبوت اس بات سے پاک ہے کہ تہرون خدا ہی کا اعتقاد کرے اور آیت میں جو لفظ اخبار مذکور ہے

موت و زندگی اور دنیا و آخرت
 کا مقصد علم و عمل کی راہ بند کریں
 ایسی صورت میں مال کا استعمال بُرا ہے
 خلاصہ یہ کہ مال وسیلہ اور ذریعہ دوسرے
 مقاصد کا ہوتا ہے جیسا مقصد ہو گا ویسا ہی مال کا بھی حال ہے
 اگر مقصد اچھا ہے تو مال بھی اچھا ہو گا
 اور اگر برا ہے تو برا اس سے معلوم ہوا کہ حدیث مذکورہ
 بالا کے موافق جو شخص دنیا کو قدر کفایت زیادہ لے گا
 تو نادانستہ گویا اپنی موت لیکھا اور چونکہ طبعی تین
 اتباع شہوات کی ناکل ہیں و شہوات اخلا کے روکنے والی
 اور مال سے روئے باسانی حاصل ہو سکتی ہیں تو قدر کفایت
 سے زیادہ مال لینے میں بڑی خوف کی جگہ ہے اسی لحاظ سے
 انبیاء علیہم السلام نے اوسکے شر سے پناہ مانگی ہے یہاں تک کہ
 حدیث شریف میں ہے کہ **اللَّهُمَّ اجْعَلْ قَوْلِي حَقًّا** کفایت دیکھو
 دنیا سے اوسی مقدار طلب فرمایا جو نرمی و حمیم ہو اور
 فرمایا **اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مَسْكِينًا وَ مَتَّعْنِي مَسْكِينًا وَ احْسِنْ لِي فِي الْمَرْغَبَاتِ**
 اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں پناہ مانگی **وَلْيُصْنَعْ لِي كَنْزٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**
 ان کے بعد کہ انھوں نے اصنام سے غرض سونا چاندی ہے اس وجہ سے کہ رتبہ نبوت
 اس بات سے پاک ہے کہ تہرون خدا ہی کا اعتقاد کرے اور آیت میں جو لفظ اخبار
 مذکور ہے

عبادت سے غرض نقدین کی محبت اور عزت اور ان کی باجست نہ ہو گنا گنا جاتا ہے جیسے کہ حدیث میں ہے
 مین ہے تعصّب عبد الدار یا تعصّب عبد الله تعصّب من انتفع فلا تشکک فلا انتفیس اس حدیث سے
 ظاہر ہوا کہ دنیا و دھرم کا محبت رکھنا والا ان کی عبادت کرنے والا ہے اور عابد کسی تیر کا عابدیت کا ہے
 بلکہ جو غیر اللہ کی پرستش کرے وہ بت پرست ہو اور مشرک مگر اتنی بات ہو کہ شرک کی دو قسمیں ہیں خفیہ اور علنی
 شرک خفیہ جو جب ہمیشہ و فوج میں رہے گا نہیں اور اس کا پانڈا رہی کم خالی ہوتے ہیں کیونکہ وہ چھپوٹی
 کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے اور شرک علنی سے ہمیشہ و فوج میں رہنا ہو گا خدا تعالیٰ ہم کو دونوں
 قسموں سے بچا دے

محل کی خدمت اور مال کی دوستی کی بیان میں
 اور مال کی دوستی اور محل کی خدمت کی باجست نہ ہو گنا گنا جاتا ہے جیسے کہ حدیث میں ہے
 مین ہے تعصّب عبد الدار یا تعصّب عبد الله تعصّب من انتفع فلا تشکک فلا انتفیس اس حدیث سے
 ظاہر ہوا کہ دنیا و دھرم کا محبت رکھنا والا ان کی عبادت کرنے والا ہے اور عابد کسی تیر کا عابدیت کا ہے
 بلکہ جو غیر اللہ کی پرستش کرے وہ بت پرست ہو اور مشرک مگر اتنی بات ہو کہ شرک کی دو قسمیں ہیں خفیہ اور علنی
 شرک خفیہ جو جب ہمیشہ و فوج میں رہے گا نہیں اور اس کا پانڈا رہی کم خالی ہوتے ہیں کیونکہ وہ چھپوٹی
 کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے اور شرک علنی سے ہمیشہ و فوج میں رہنا ہو گا خدا تعالیٰ ہم کو دونوں
 قسموں سے بچا دے

تیسرا بیان اوقات مال اور اوسکے فوائد کی تفصیل میں

واجب ہو کہ مال میں سانپ کی طرح زہر ہی ہے اور زہر ہر جہرہ ہی زہر ہوا کے اوقات ہیں اور زہر ہر جہرہ فوائد
 جس شخص کو فوائد و اوقات دونوں معلوم ہوں اوس سے ہو سکتا ہے کہ مال کے شر سے بچے اور خیر کا مالک
 ہو پھر مال کے فوائد کی دو قسمیں ہیں دنیاوی اور دینی قسم اول یعنی فوائد دنیاوی کا ذکر کرنا فضول
 اس لیے کہ تمام اقسام خلق میں مال کے فوائد مشہور و معروف ہیں اگر وہ اوس میں فائدہ نہ جانتے تو اوس کی طلب
 میں کیون جان کہو گے لیکن فوائد دینی تو بنی بنی میں قسم اول پر کہ مال کو اپنے نفس پر خرچ کرے
 یا تو عبادت میں یا عبادت پر استعانت میں عبادت میں تو اس طرح کہ مثلاً حج یا عبادت میں خرچ کرے کیونکہ
 یہ دونوں بدون مال کے نہیں ہو سکتے حالانکہ اصول عبادت سے میں محتاج و مفلس انکو ثواب کو نہیں
 پاسکتا اور عبادت پر استعانت میں اس طرح کہ غذا و لباس و سکن میں صرف کرے کہ اوس سے تقویت
 کی ہو کیونکہ یہ ایسی حاجات ہیں کہ اگر میر نہ ہوں تو دل انکی تو میر میں لگا رہتا ہوں میں کے لیے فراغت نہیں
 ہوتی تو بقدر کفایت مال کا حاصل کرنا جس سے کہ استعانت و تقویت عبادت پر ہو فوائد دینی میں
 داخل ہے ہاں نعم اور زائد از حاجت صرف کرنا البتہ مخلوط دنیاوی ہی سے ہے قسم دوم سحر و جادو کو
 پر صرف کرے اور اس خرچ کی چار قسمیں ہیں صدقہ مروت کو طور پر حفظ آبرو کے لیے تو کیا خدمت کی حاجت
 صدقہ کا ثواب تو ظاہر ہے اس سے خدا تعالیٰ کا غصہ فرو ہو جاتا ہے جیسا کہ اوس کے فضائل سے
 گذر چکا اور مروت کو طور پر خرچ کرنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ غنی اور شریف کو کوئی دعوت اور پکار
 اور اعانت وغیرہ میں صرف کرنا اسکو کو صدقہ نہ کہیں گے کیونکہ صدقہ وہی ہوتا ہے جو محتاج کو
 دیا جاوے مگر یہ بھی اس طرح کا خرچ فوائد دینی سے ہے اس لیے کہ آدمی ایسے خرچ سے دوست اور مالی
 بنا لیتا ہے اور ایسی ہی اخراجات و سخاوت کی صفت حاصل ہوتی ہے اور عینوں کی حاجت میں شامل

ہوتا ہے کیونکہ صفت سخاوت جب تک نہیں حاصل ہوتی جب تک احسان اور مروت سے لوگوں کے ساتھ پیش نہ آوے اور طرح کو خرچ میں بھی بڑا ثواب ہی چنانچہ بہت سی احادیث ہدیہ اور ضیافت اور کھانا کھلانے کے ثواب میں وارد ہیں یہ شرط نہیں کہ خشک و یا جاوے اور یہ فقر و فاقہ بھی ہو اور نہ فقر لیے جو خرچ ہوتا ہو اوس سے یہ فرض ہے کہ جس سے شاعر اور نے وقوف ہونہ کریں اور اپنی زبانیں وینہ یہ خرچ بھی کو اسکا فائدہ دنیا میں بھی ہے مگر دینی فوائد میں سے ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما وافی بہ لکم عرضہ کتب لکم صدقہ کیوں نہ اسی خرچ کی جہت سے غلبت والا غلبت سے مار گیا اور عداوت اور حسد جو بائین ہمہ کلجاتی ہیں وہ بھی ایسے خرچوں سے موقوف رہتی ہیں اور غیبت وغیرہ کے جواب میں جو کہ یہ طریق انتقام اپنی زبان سے نکلتا اوس سے بھی محفوظ رہتا ہے اور خدا تعالیٰ کی اجرت کا حال یہ ہے کہ آدمی اپنے سامان کی تیاری میں جن اعمال کا محتاج ہوتا ہے وہ بہت ہیں اگر اون سب کو خود ہی کیا کرے تو قبیح اوقات ہو اور چلنا راہ آخرت کا اور فکر اور ذکر بھی دشوار ہو گا جو اعلیٰ مقامات لکھنے میں سے ہے اور جسکے پاس مال نہیں وہ سب کام اپنے خود کرے گا مثلاً کھانا خریدنا اور پکانا اور گھر صاف کرنا اور جس کتاب کی ضرورت ہو اوسکو لکھنا وغیرہ سب آپ ہی کرنے پر نیکی لیکن جو کام دوسرے سے کرنے سے اپنی غرض نکل جاوے ایسے کام میں خود مصروف ہونا خسارہ میں پڑنا ہے مثلاً مالدار کی اگر ایسے خبریات کا موٹی طرف خود دیرے ہو تو اوس سے عمل اور علم اور ذکر و فکر کچھ نہ ہو سکے گا اور یہ نہیں سکتا کہ علم پڑھا کرے کوئی اور شخص اور فائدہ ہو دوسرے کو مگر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی روٹی پکاوے تو دوسرا اوسکو کھائے عرض جو کام کہ غیر سے نکل سکتا ہو اوس میں اپنی آپ مصروف ہو کر علم وغیرہ قبیح اوقات اور نقصان میں پڑنا ہے قسم تیسری وہ خرچ کہ کسی انسان محض پر نہ ہو بلکہ اوس فائدہ عام ہو جیسے سبزی اور پل اور سر اور شفا خانہ وغیرہ اور کنواں بنوانا یا خیرات کرنے میں جو بڑا وقت سارے لوگوں کو دنیا یا ایسے خرچ ہیں جسے ہمیشہ کو در نیکی بعد خیرات ہوتی ہے اور صلیحی خرچ کرنے والے کے حق میں مدتوں دعا کیا کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اور خیر کیا ہوگی پس مال میں دین کے یہ فائدہ ہیں علاوہ انکو دنیاوی خطوط بھی اس سے حاصل ہوتی ہیں کہ سوال اور فقری و لیس نجات یا نانا اور خلقت میں غنت و افتخار حاصل ہونا اور بار و بار دعا رہت سے ہونے اور لوگوں کو دلنشین و تقار و بزرگی ہونی سب فوائد دنیاوی ہیں اور آفات مال بھی دو قسم ہیں دینی اور دنیاوی فاقہ پی تین ہیں اول یہ کہ مال کے ہونے سے نوبت محبت کی ہو چکی ہے کیونکہ شہادت کا تقاضا آدمی پر ہمیشہ رہتا ہے مگر یہ یا کوسے بڑھ کر نہیں سکتا اور فلسفی تک یہی نہج سکتا ہے کیونکہ جب تک کسی گناہ کا

انہی میں سے جو خرچ آدمی ضرورتاً کرنا چاہتا ہے وہ اس سے بڑھ کر اور خیر کیا ہوگی

سامان نہیں ہوتا تب تک اس کا شوق نہیں ابھرتا اور جب اپنے آپ میں اس کی قدرت پاتا ہو تو شوق
 ابھرتا ہے اور چونکہ مال سے ایک طرح کی قدرت آجاتی ہے اس لیے اسے تقاضا معصیت کا سلسلہ چلانی
 کرتا ہے اور سوچتا اگر اپنی خواہش کے بموجب ارتکابِ فجور کرنے لگے گا تو ہلاک ہوگا اور اگر صبر کرے گا
 تو بچے گا اور مٹا دے گا اس لیے کہ باوجود قدرت صبر کرنا بہت سخت ہے اور تو نگری کے وقت کا فتنہ و امتحان نفسی
 کے فتنہ اور امتحانِ نفسی بڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ مساجد میں تنعم کی نوبت پہنچتی ہے یعنی یہ تو مال دار اور
 ہونہیں سکتا کہ جو کی روٹی کماوے اور موٹا کپڑا پہنے اور لڑکے کہاں سے بالکل سلیوٹی کر چکیں
 حضرت سلیمان بن داؤد علیہا السلام نے اپنی سلطنت میں کیا کرتا تو بالضرورت ہی ہوگا کہ خوش خوراک
 اور خوش پوشاک ہے گا اور اسی کا عادی ہو جاوے گا اور یہی امر اس کی نزدیک محبوب اور مال و دولت کا
 کہ بدوین اس کے صبر نہ کر سکے گا اس لیے رفقہ رفتہ ایک کتاب ہے دوسرے سوچے گا اور جب تنعم و لذت
 زیادہ ہوگا تو کبھی ایسا ہی ہوگا کہ حلال کما لی خواہ اس کا مطلب حاصل نہ ہو سکے اس لیے شکوک مال میں
 راغب ہوتا ہے اور مدائمت اور جھوٹ اور نفاق اور دوسری روئے اخلاق میں خوص کرتا ہے تاکہ کسب
 و نیابن جاوے اور تمنا بڑھو اور علما وہ اسکے جسکے پاس مال بہت ہوتا ہے اس کو لوگوں کی طرف بہت
 حاجت ہوتی ہے اور جس کو لوگوں کی طرف حاجت پڑتی ہے اس کے ملاوٹ کی باتیں ضرور کرتا ہے اور وہی
 رضا جوئی میں خدا کی نافرمانی کرتا ہے اگر پہلی آفت سے آدمی بچ ہی جاوے تو اس آفت سے بچنا مشکل ہے
 اور خلق کی طرف ضرورت پڑنے سے دوستی اور دشمنی پیدا ہوتی ہے دشمنی پر حسد اور حسد اور ریا و کہ اور کد
 اور خبیلی اور غیبت اور دوسرے گناہ ہن ہن جو کہ دل و زبان سے مخصوص ہیں اور اور اعضا میں بھی
 اثر ہو ہی جاتا ہے اور یہ باتیں مال ہی کی نحوست سے ہوتی ہیں جسکی حفاظت و اصلاح کے لیے خلق کی طرف
 حاجت پڑتی ہے تیسری آفت جس سے کوئی خالی نہیں وہ یہ کہ آدمی مال کی اصلاح و دوستی میں خدا کی
 یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور جو چیز کہ خدا کی یاد کی باج ہو وہ نقصان کی شے ہے اسی بنا پر حضرت علیؓ
 نے فرمایا کہ مال میں تین آفتیں ہیں ایک تو یہ کہ وجہ حلال سے نہ لوگوں کو عرصن کیا کہ اگر حلال کی
 ہو آپ کو فرمایا کہ دوسری آفت میں مبتلا ہوگا کہ اس کو حق طور پر خرچ نہیں کرے گا لوگوں کو عرصن
 کیا کہ اگر حق طور پر خرچ ہی کرے آپ کو فرمایا کہ تیسری آفت پیش آوے گی کہ اس کو سنبھالنے میں خدا
 غافل ہوگا اور یہ مرض لاعلاج ہے اس لیے کہ سب عبادتوں کی اصل اور منشا خدا کا ذکر اور اس کی حلال کا
 فکر ہے اور ان دونوں باتوں یعنی ذکر و فکر کے لیے دل فارغ چاہیے مگر مال والے کی ذمہ بیوں آفات
 دنیاوی گورہتے ہیں صبح و شام کہیں کسانوں اور شرکا کا جھگڑا کہیں حساب کا بکیر کہیں بانی اور

کہ ایک اعرابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو یہ نصیحت
مختصر ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ نماز اسی پڑھ جسے کوئی ارخصت ہو نبی الا پڑھتا ہے یعنی پڑھتا ہے
پڑھنے کا نہ ہو گا یہی نماز آخری ہے اور اسی بات کو جس کا کل کو عذر نہ کرنا پڑے اور جو کہہ لوگوں کے پاس
موجود ہے اس سے ناامید ہو یعنی کسی کے مال کی طمع رکھ اور حضرت عوف بن مالک شہابی رضی
فرماتے ہیں کہ ہم سات یا آٹھ یا نو آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے آپ نے فرمایا کہ تم
رسول اللہ سے بیعت نہ کریں کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم بیعت نہیں کر چکے ہیں آپ نے فرمایا
کہ تم خدا کے رسول سے بیعت نہیں کرتے ہوئے ہاتھ بیعت کیو اسطے پیدا یا اس میں ہم میں سے کوئی کہہ
اٹھا کہ ہم تو پہلے بیعت کر چکے ہیں اب یہ بیعت کو کس بات کیو اسطے ہے آپ نے فرمایا کہ اس بات پر ہے
کہ خدا کی عبادت کرو اور اوس کا کوئی شریک نہ کرو اور پانچوں وقت کی نماز پڑھو اور برضا و رغبت
اطاعت کرو اس کے بعد ایک کلمہ آہستہ سے فرمایا اور آویس بن مسکینہ کہتے ہیں کہ ان
لوگوں میں سے بعض شخصوں نے اس بیعت کو ایسا بنا ہا کہ اگر اوس کا کوڑا گر پڑتا تو لوگوں سے نہ کہتے کہ
اٹھا دو یعنی بقدر سوال سے ہی اتر کر کرتے اور حضرت عمر رضی فرماتے ہیں کہ طمع فتنی ہے اور لوگوں سے
ناامید ہونا تو انگری ہے جو اوس سے توقع منقطع کر گیا وہ نے پروا نہ کیا اور بعض کا کسی نے پوچھا کہ غنا
کیا چیز ہے کہا کہ کم کرنا تمنا کا اور مقدار کفایت پر راضی وقانع ہونے کا نام غنا ہے جیسا کہ سعد فرماتا ہے

امی قناعت تو انکم کروان کہ وزای تو بیچ لغت نیست

اور محمد بن واسع ششک روٹی پانی میں تر کر کے کھاتے اور فرماتے کہ جو اسپر قناعت کرے اوسکو
کسی کی پروا نہیں اور حضرت سفیان رحم فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے دنیا جہی تک اچھی ہے جب تک
اوس میں مبتلا نہ ہو اور تمہارے مبتلا ہونے کی چیز بہتر اس بقدر ہے جو تمہاری باتوں سے نکلی جاویں یعنی
مال و دنیاوی میں سے بہتر وہ ہے جو خیرات میں صرف ہو اور حضرت ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ ہر آدمی
ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے آدم زاد مجھ کو تھوڑا بقدر کفایت بلنا اس سے بہتر ہے کہ بہت پوچھو اور سہمی
میں ڈالے اور شیطاں عیالان رحم فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تیرا کم بالشت کسی ہے پھر تجھ کو دوزخ میں
کیون ڈالتا ہے اور ایک حکیم سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا مال کیا ہے اوس نے کہا کہ ظاہر میں شکلف مینا
اور باطن میں میانہ روی اور لوگوں کی مال ہی توقع منقطع کرنی اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جہانہ فرماتا ہے
کہ اے ابن آدم اگر ساری دنیا تیری ہی ہو جاوے تب بھی تجھ کو خدا کے سوا اور کچھ نکلے گا پس اگر میری
تجھ کو صرف غذا ہی دون اور دنیا کا حساب اوروں کی گردن پر رکھوں تو یہ میرا تجھ پر کمال احسان ہے

میں نہیں اور ان کا کلام

اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے کچھ حاجت چاہے تو چاہیے کہ اسے ہولناکیوں سے ڈرے کہ دوسرے کے پاس جا کر کہنا شروع کرے کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو اس لیے کہ روزی تو جتنی مقدر ہے وہی طر کی ناحق اتنی مشقت ہو کیا حاصل اور بعض خلفاء بنی امیہ نے حضرت ابوجہا کو ایک خط لکھا اور اس میں تم ولانی کہ جو کچھ آپ حاجت رکھتے ہیں میرے پاس لکھ دیجیے اور میں جواب میں ہار قائم فرمایا کہ میں اپنی سب حاجتیں اپنے مولائے کے سامنے پیش کیں اوسنے جو منظور کی اوسنے قبول کیا اور جو نام منظور کی اوسنے قناعت کی اور بعض حکماء سے کسی نے پوچھا کہ حافل کے لیے زیادہ تر خوشی کی بات کیا ہے اور ایسی کوئی چیز ہے جس سے اوس کا غم غلط ہوا اوسنی جواب دیا کہ اوسکو حق زیادہ خوشی کی بات عمل صالح کا توشہ بنانا ہے اور غم کے غلط ہونے کی چیز راضی ہونا خدا کے احکام پر بعض حکماء کا قول ہے کہ میں سے زیادہ غمگین جاسد کو پایا اور سب سے زیادہ خوش بعض قانع کو اور زیادہ صابر اندر پر حلیص طامع کو اور زیادہ ترسل گذران تارک دنیا کو اور بزرگ ترند است میں عالم ناپزنگار کو جیت ہے

| | |
|--|--------------------------|
| علم چند انکے بیشتر خوانی | چون غسل در تنہایت ناوانی |
| واقع معین و تو انگری قناعت ہی کا نام ہے جیسا کہ سجدی شیرازی فرماتے ہیں | |
| قناعت تو انگری کس در در | خبر کن جیسے جہان گرد را |

اور حضرت عمرؓ نے ایک بار لوگوں سے فرمایا کہ جس قدر خدا کی مال میں سے میں اپنی دلچسپی لے رہا ہوں مجھ کو تباہ دیتا ہوں اول تو دو جوڑے کپڑے کرنا دوسرا لینے دو سو سواری حج و عمرہ کے لیے سو سو غذا بسطج اور زعفران کو کوئی ہونے تو سب عمدہ کہا تا ہوں نہ سب سے اوڑنی متوسطہ کی غذا ہے الا بخرا حکم جو یہ معلوم نہیں کہ میرا یوسف در حلال ہے یا نہیں یعنی حضرت عمرؓ کو اس بات کا شبہ تھا کہ کہیں قدر کفایت ہو یہ مقدار زیادہ نہ ہو اور ایک اعرابی نے اپنے نبائی پر جس کے باب میں عتاب کیا اور یہ کہا کہ نبائی تجھ کو کئی چیز دہو نہ دیتی ہے اور تو کسی چیز کو دہو نہ دیتا ہے جو تجھ کو دہو نہ دیتی ہے اوس سے تو نہیں نیچے گاہے موت آدمی کی طالب ہے جس سے کسی طرح مفر نہیں اور جس کو تو دہو نہ دیتا ہے یعنی رزق وہ تجھ کو بے فکر و تر و دہو نہ دینے کا اور ایسا جان کہ موت جو نظر و سنے غائب ہو وہ گویا کہ موجود ہو اور جس حال میں تو اب ہو اوس سے تبدیل کیا جاوے گا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تم یہ جانتے ہو کہ حریص کبھی محروم نہیں ہوتا اور زیادہ رزق نہیں ملت ایچخص وہم و خیال ہے بلکہ اصل یہ ہے

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| انچہ نوشتہ قلم نشود بیش و کم | بس حرکت ہم سکون است مساوی |
|------------------------------|---------------------------|

اور شعی سے روایت ہے کہ ایک صبیحہ نے ایک ہزار داستان کپڑی اوڑھنے پوچھا کہ تیرا مطلب ہے کیا
 اوڑھنے کہا کہ تجھے ذبح کر کے کھاؤ گا اوڑھنے کہا کہ مجھے شہتیر سے تیرا کلمہ تو سیر ہو نا معلوم الامین
 تین باتیں ایسی بتائی ہوں جو بجا و سیر کے کھانے سے بہتر ہوں مگر ایک تو ابھی بتاؤ گی اور دوسری اس
 پیر پر جا کر کہو گی اور تیسری پہاڑ پر بیٹھ کر بتاؤ گی اوڑھنے کہا کہ اول بات تو کہہ اوڑھنے کہا کہ دوسری
 بات پر افسوس مت کرنا یہ صبیحہ نے اسکو چھوڑ دیا وہ اوڑھ کر پیر پر بیٹھی صبیحہ نے دوسری بات
 پوچھی اوڑھنے کہا کہ جو بات نہ ہو سکتی ہو اسکو یقین مت کرنا پہاڑ پر اوڑھ کر پہاڑ پر جا بیٹھی اور صبیحہ نے کہا
 کہ تو بڑا بد نصیب ہو اگر تجھے کچھ کرنا تو میری پوٹی میں سے دو موتی ڈیڑھ ڈیڑھ چٹانک کی جھلکتے
 وہ ہاتھ مل ہو ٹھہر جائے لگا اور کہا کہ تیسری بات بتا اوڑھنے کہا کہ تو پہلی دو لون باتوں کو بہو
 گیا تیسری کیسی بتاؤں دیکھ بیٹے کہا تھا کہ گزری بات پر افسوس نہ کرنا مگر تو نے میرے چوڑے پر
 حسرت کی بجائے کہا تھا کہ غیر ممکن بات کا یقین نہ کرنا لیکن تو نے یقین کر لیا یہ بجا نہ کہ میرا کشت و پو
 ویر وغیرہ ملا کر ڈیڑھ چٹانک نہ ہو گئے پس میری پوٹی میں دو موتی اتنے اتنے وزن کے کیسے ہو گا
 یہ لکھ کر اوڑھ گئی یہ مثال آدمی کی طمع کی زیادتی کی ہے کلمہ کے مارے حق بات نہیں سوچتی یہاں
 کہ غیر ممکن بات کو بھی مان لیتا ہے سچ ہے

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| بہ روز صبح دیدہ ہونٹ | دار و صبح مرغ و ماہی بہ بند |
|----------------------|-----------------------------|

اور ابن سناک کا قول ہے کہ توقع ایک سی دل میں ہے جس سے آدمی کے پاؤں میں پسند پڑا
 رہتا ہے اگر توقع دوسے نکال دالے تو پاؤں بھی پسند لینے لگے جاوے اور حضرت عبداللہ بن سلام
 رضی اللہ عنہ نے کعب جبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علما کے ولوں میں سے بعد حفظ اور عقل کے
 علوم کو کون خیر کہو یعنی ہے فرمایا کہ طبع اور حرص نفس اور حاجتوں کا طلب کرنا ایک شخص نے
 حضرت فضیل رحمہ سے تفسیر حضرت کعب جبار کا ارشاد کی پوچھی او نہوں نے فرمایا کہ آدمی کسی چیز
 کی طمع میں اپنا دین کو بیٹتا ہے اور حرص نفس کا حال یہ ہے کہ سب چیزوں کی طرف نہایت ڈوبتی
 ہے یہ چاہتا ہے کہ ساری چیزیں میرے پاس آجاوین اسی غرض سے کہی کیسے پاس حاجت لیا جاوے
 کہی کیسے حاجت پوری کر دیتا ہے تو کو یا اب اسکی محفل اسکو ہاتھ میں ہے جان چاہتا ہے
 لیے پرتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کام لیتا ہے صبح و رات وہ کوشش کر سرتن کا قصہ ہوتا ہے
 شخص جہان اسکو دیکھتا ہے خوشامد دنیاوی کے ماری سلام کرتا ہے اور بیمار پرتا ہے تو اسکی
 عبادت کرتا ہے مگر خدا کی واسطے نہ سلام نہ عبادت پس اگر حاجت نہوتی تو اسکی لیے اچھا ہوتا

پھر حضرت فضیل نے فرمایا یہ قول حضرت کعب رض کا سو حدیثوں سلسل سے بہتر ہے اور بعض
کا قول ہے کہ انسان میں بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اس کو سنا دیا جاوے کہ تو ہمیشہ دنیا میں
رہے گا تو اس قدر عمر کی درازی میں جتنی حرص اس کو ہوگی اوس سے زیادہ اب کرتا ہی حالانکہ اب ہوا
ہی دنیا کی زندگی ہے اور آخر کو فنا کی توقع ہے اور عبدالواحد بن زید سے روایت ہے کہ میرا گزرا ایک
راہب پر ہوا میں نے پوچھا کہ آپ کو کتنا مکان سے ملتا ہے اوستے جواب دیا کہ جس شخص نے جگہ یعنی
میرے واپس بنا لی ہیں وہی اپنی عنایت کی کہلیان سے انہیں ڈال دیتا ہے جگہ بسا بسا ملتا
یا نچوان بن حص و قطع کا علاج اور اوس کا ذکر جس سے کہ قناعت کی صفحہ ص ۱۸
واضح ہو کہ یہ دو اہم مفروضات سے مرکب ہے صبر اور علم اور پانچ باتوں میں یہ سب آجاتی ہیں اول
عمل یعنی میانہ روی معیشت میں اور کفایت کرنی خرچ میں پس شخص بزرگی قناعت پر ہو چاہا
اوس کو چاہیے کہ حتی الوسع خرچ کے دروازے اپنی نفس پر بند کرے اور ضروریات صرف پر اکتفا
کرے ایسے کہ جب کا خرچ اور دہش زیادہ ہوگی وہ قناعت نہیں کر سکتا تو ضرور ہوا اگر شلہ اکیلا
ہو تو ایک موڑ کپڑے پر قناعت کرے اور کسی غذا پر اکتفا کرے اور جب تک ہو سکے سالن کو کم کرے
اور اسی کا عادی ہو اور اگر عیال دار ہے تو گھر کے لوگوں میں سے ہر ایک کو ایسا ہی کرے کیونکہ اسی ہی
مقدار معیشت ایک آدمی محنت سے مل سکتی ہے اور اس میں طلب بھی تھوری ہوگی اور زندگی میانہ
سے گذریگی جو قناعت کا اولین صل ہے اور اسی کا نام رفق فی الاتفاق یعنی خرچ میں نرمی کرنی ہے جس کا
یہ ذکر اس حدیث میں ہے **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ** اور فرمایا **مَنْ أَمْسَكَ مَقْصِدَهُ** اور فرمایا
ثَلَاثٌ مَخْنِيَاتٌ حَسْبُهُ اللَّهُ فِي السَّيْرِ وَالْعِلَادَةِ وَالْفَقْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرُ فِي الْعَدَالَةِ
الْبُخْلُ وَالْغَضَبُ اور روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو درداء کو زمین پر سے دوامہ ختنی
دیکھا کہ آپ اڑھاتے جاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی سمجھ کی دلیل ہے اگر اپنی زندگی کو
سے بسر کرے اور حضرت ابن عباس رض فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **أَلَا قِصْدًا**
وَحُسْنَ لِمَمَتٍ وَالْهُدَى لِمَنْ جَزِيَ مِنْ بَطْنِهِ وَحَسْرَةُ لِمَنْ جَزِيَ مِنَ الْبُكَوَّةِ اور یہ بھی وارد
کہ **الْبُكَوَّةُ نِصْفُ مَعِيشَةٍ** اور فرمایا **مَنْ أَقْصَدَ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ بَلَدٍ أَوْ قَرْعٍ اللَّهُ وَمَنْ ذَكَرَ لِلَّهِ**
عَمَلًا وَحَلَّ أَحَبَّهُ اللَّهُ اور فرمایا **إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ عَمَلَكَ بِالنُّقْدَةِ حَتَّى تَجْعَلَ اللَّهُ لَكَ فَرْجًا وَمَخْرَجًا**
اس سے معلوم ہوا کہ خرچ میں کفایت کرنی بڑی ضرورت کی چیز ہے دوسرے یہ کہ اگر سرت
بقدر کفایت آدمی کے پاس موجود ہو تو ایسا کر لینے زیادہ مضطرب کرنا نہیں چاہیے اور یہ بات آدمی میں

فرمایا کہ انسان میں بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اس کو سنا دیا جاوے کہ تو ہمیشہ دنیا میں رہے گا تو اس قدر عمر کی درازی میں جتنی حرص اس کو ہوگی اوس سے زیادہ اب کرتا ہی حالانکہ اب ہوا ہی دنیا کی زندگی ہے اور آخر کو فنا کی توقع ہے اور عبدالواحد بن زید سے روایت ہے کہ میرا گزرا ایک راہب پر ہوا میں نے پوچھا کہ آپ کو کتنا مکان سے ملتا ہے اوستے جواب دیا کہ جس شخص نے جگہ یعنی میرے واپس بنا لی ہیں وہی اپنی عنایت کی کہلیان سے انہیں ڈال دیتا ہے جگہ بسا بسا ملتا یا نچوان بن حص و قطع کا علاج اور اوس کا ذکر جس سے کہ قناعت کی صفحہ ص ۱۸ واضح ہو کہ یہ دو اہم مفروضات سے مرکب ہے صبر اور علم اور پانچ باتوں میں یہ سب آجاتی ہیں اول عمل یعنی میانہ روی معیشت میں اور کفایت کرنی خرچ میں پس شخص بزرگی قناعت پر ہو چاہا اوس کو چاہیے کہ حتی الوسع خرچ کے دروازے اپنی نفس پر بند کرے اور ضروریات صرف پر اکتفا کرے ایسے کہ جب کا خرچ اور دہش زیادہ ہوگی وہ قناعت نہیں کر سکتا تو ضرور ہوا اگر شلہ اکیلا ہو تو ایک موڑ کپڑے پر قناعت کرے اور کسی غذا پر اکتفا کرے اور جب تک ہو سکے سالن کو کم کرے اور اسی کا عادی ہو اور اگر عیال دار ہے تو گھر کے لوگوں میں سے ہر ایک کو ایسا ہی کرے کیونکہ اسی ہی مقدار معیشت ایک آدمی محنت سے مل سکتی ہے اور اس میں طلب بھی تھوری ہوگی اور زندگی میانہ سے گذریگی جو قناعت کا اولین صل ہے اور اسی کا نام رفق فی الاتفاق یعنی خرچ میں نرمی کرنی ہے جس کا یہ ذکر اس حدیث میں ہے إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ اور فرمایا مَنْ أَمْسَكَ مَقْصِدَهُ اور فرمایا ثَلَاثٌ مَخْنِيَاتٌ حَسْبُهُ اللَّهُ فِي السَّيْرِ وَالْعِلَادَةِ وَالْفَقْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرُ فِي الْعَدَالَةِ الْبُخْلُ وَالْغَضَبُ اور روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو درداء کو زمین پر سے دوامہ ختنی دیکھا کہ آپ اڑھاتے جاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی سمجھ کی دلیل ہے اگر اپنی زندگی کو سے بسر کرے اور حضرت ابن عباس رض فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَلَا قِصْدًا وَحُسْنَ لِمَمَتٍ وَالْهُدَى لِمَنْ جَزِيَ مِنْ بَطْنِهِ وَحَسْرَةُ لِمَنْ جَزِيَ مِنَ الْبُكَوَّةِ اور یہ بھی وارد کہ الْبُكَوَّةُ نِصْفُ مَعِيشَةٍ اور فرمایا مَنْ أَقْصَدَ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ بَلَدٍ أَوْ قَرْعٍ اللَّهُ وَمَنْ ذَكَرَ لِلَّهِ عَمَلًا وَحَلَّ أَحَبَّهُ اللَّهُ اور فرمایا إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ عَمَلَكَ بِالنُّقْدَةِ حَتَّى تَجْعَلَ اللَّهُ لَكَ فَرْجًا وَمَخْرَجًا اس سے معلوم ہوا کہ خرچ میں کفایت کرنی بڑی ضرورت کی چیز ہے دوسرے یہ کہ اگر سرت بقدر کفایت آدمی کے پاس موجود ہو تو ایسا کر لینے زیادہ مضطرب کرنا نہیں چاہیے اور یہ بات آدمی میں

چوڑو تیا بلکہ مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں کہیں ایسا ہے کہ اس کی روزی و کھانے میں اور منقصد ضعیف فرائض میں کہیں ایک اعرابی سے پوچھا کہ تمہاری وجہ معاش کیا ہے اس نے کہا کہ حاجیوں کے آنے سے بسر کرتا ہوں میں پوچھا کہ جب حاجی چلے جاتے ہیں تب کیا کرتے ہو وہ روڑا اور کتے لگا کر وجہ معاش معلوم ہی ہوا کرتی کہ فلاں جگہ سے ہوتی ہے تو زندگی ہی نہوتی اور حضرت ابو حاتم کا قول ہے کہ میرے نزدیک دنیا میں دو چیزیں ہیں ایک تو وہ جو میرے لیے ہے پس اس کو تو میں قبل وقت کی نہیں سکتا گو اسکا نون اور زمین کا زور لگاؤں اور ایک وہ جو اوروں کی ہے پس وہ نہ پہلے بجاؤں اور نہ آئندہ کو توقع کہ مجھے ملے اس لیے کہ جو شخص میرے حصہ کی خیر اور دینے پچاتا ہے وہی اوروں کی چیز مجھے پچاتا ہے پر ان دونوں چیزوں میں میں اپنی جان کیوں کہوں کہ وہ یہ علاج اہل کے دور کرنے کے لیے ہے جو شیطان کی طرف سے افلاس کا خوف دل پر آتا ہے اس طرح جاننے اور خیال کرنے سے یہ دفع ہو جاتا ہے میرے یہ کہ قناعت کو فائدہ دے گا وہ کہ اس کے باعث استغنا اور نڈر پائی کی عزت حاصل ہوتی ہے اور حرص و طمع کی جہت سے رسوائی و ذلت جب یہ بات دیکھیں پس جاؤں گی تو قناعت ہی کی طرف راغب ہو گا کیونکہ حرص میں مشقت اور طمع میں ذلت ہے نہین پچا اور قناعت میں صرف شہوات اور فضول سے صبر کر کے شقیقت ہو اور شقیقت و تکلیف ایسی ہے کہ اسپر سوا خدا تعالیٰ اور کسی کو اظلاع نہیں ہوتی اور اسی پر تو اس آخرت ہو تا ہے اور حرص طمع ایسی چیز زمین سے ہے جو لوگ دیکھ سکتے ہیں اور گناہ کا وبال اس کے علاوہ ہر بہر کثرت طمع و حرص میں نفس کی بزرگی اور حق بات کی متابعت کی قدرت مفقود ہے کیونکہ کثرت حرص و طمع مقتضی اس بات کی ہے کہ لوگوں سے بہت کام نکلیں پر ایسی صورت میں ان کو حق بات کا مائل کرنا کمان بن سکتا ہے بلکہ ان کی ہر اسیان بلکہ ممانعت اور اغراض کرنا پڑے گا جس سے کہ دین کی خرابی ہے اور جو شخص کہ پیٹ کی خواہشوں پر نفس کی بزرگی کو ترجیح نہ دے وہ نئے وقوف اور ناقص الایمان ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **عَنْ الْمُؤْمِنِ اَنْتِغْنَاءُ عَنِ النَّاسِ اِنْ سِیْ مَعْلُومٌ ہُوَ اَکَرِ اَوْ مِیْ وَرَعَتْ قَنَاعَتٌ ہِیْ بَرٌّ**

لوگوں سے غنی نہ بنانا
اور اگر غنی ہو کر بھی
دعا کر دین جان و مال کے
برائے پس یہ سزا ہے

| | |
|---|---------------------------|
| سے قناعت بہر حال اوسے بود | کہ در ضمن آن چہد معنی بود |
| اور اسی بنا پر کسی کا قول ہے کہ جسے چاہو بڑی پروا ہو جاؤ اس کی نظیر اور اس کی مانند ہو جاؤ گے اور جس کی طرف دل چاہے حاجت لیجاؤ اس کے پابند ہو جاؤ گے اور جسے چاہو احسان کرو اس کی اسیر بن جاؤ گے چوتھی یہ کہ یہود اور نصاریٰ اور اراذل اور احمقوں اور اجداف اور دھوکے دینوں کی قسم اور ان کی معیشت میں تامل کرے پھر احوال انبیاء اور اولیاء اور خلفاء راشدین اور صحابہ اور تابعین کا دیکھ | |

اور ان کے حالات سنو اور خود مطالعہ کرے اس چاہیے تو اجلافت کی مشابہت پیدا کرے خواہ او
لوگوں کی اقتدا کرے جو خدا کی مخلوق میں سے زیادہ غرت نہ کرتی ہیں اگر اقتدا عمدہ لوگوں کی کرے گا
تو تھوڑی سی چیز پر قناعت کرے گا اور قلیل پر صبر کسان ہوگا اور اس بات میں کوئی اس کا شریک نہ
ایسا اور اولیا کی ہموکاری لیں گے مہر اول اختیار کرے گا تو کچھ حاصل نہوگا مثلاً اگر شکم سیری کے سہم میں
تو اس بات میں کہ ہاوس سے فضل ہوگا اور اگر جاع کی لذت پانی میں مصروف ہو تو سہرا سے صفت
میں بڑھ کرے اور اگر نسبت تن اور سواری میں شہم منظور ہو تو اکثر کفار اس میں اسکی بہ نسبت زیادہ
ہونگے یا بچوں میں یہ کہ مال کے جمع کرنے کا خطرہ سوچے کہ کیسے چوری اور تلف اور لوٹ کسٹ کا خوف
لگا رہتا ہے اور جب ہاتھ خالی ہوتا ہے تو ان سب باتوں سے امن و چین میں ہوتی ہیں اور نیز آفاق مال
جو ہونے ذکر کی ہیں اونکو سوچے اور تصور کرے کہ اسکی بدولت جنت کو دروازہ سے یا سہرے میں تک
دور رہ ہو گا یعنی جب تھوڑی سی چیز بقدر کفایت پر قانع ہوگا تو اعدائے کے گرد میں شامل ہوگا
اور فقیروں کے دفتر سے خارج اور فقیر بہ نسبت الداروں کے یا سہرے میں پہلے جنت میں داخل ہوں گے
چنانچہ احادیث اس مضمون پر ناطق ہیں اور یہ تامل پورا اس طرح ہوگا کہ ہمیشہ دنیا میں نہ رہا
کم کو دیکھے زیادہ کو نہ دیکھے کیونکہ شیطان ہمیشہ آدمی کو دنیا میں بہکا کر دنیا وہ مالدار دنیا کی طرف رغبت
دلانا ہے اور کہتا ہے کہ تو کیوں بستی کرتا ہے اور مالدار تو فرے اوڑھے ہیں اور خوراک و پوشاک
اچھی کہتے ہیں اور دین میں آدمی کی نظر کمتر ڈالتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو اپنے نفس پر اتنی تنگی کیوں
کرتا ہے اور اس قدر خوف خدا کیوں ہے طمان متحضر تو تجھے زیادہ جانتا ہے تو وہ اتنا ڈرتا ہی
نہیں اور تمام لوگ تنہم میں مشغول ہیں تو کیوں اون سے جدا ہوتا ہے حرص کہ دنیا میں اپنے سے کم کو
دیکھنا چاہیے چنانچہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم
نے وصیت فرمائی کہ دنیا میں اپنے آپ سے کم کو دیکھو زیادہ پر نظر نہ کرو اور حضرت ابو ہریرہ رضی
سے یہ حدیث مروی ہے کہ اذا نظر احدکم الى امرئ فضله الله عليه في المال او خلق فليكن خلقه
الى من هو افضل منه من فضل علي بن ابی نخون باتوں سے آدمی میں قناعت کی صفت آتی ہے
اور سونے کی ایک بات یہ ہے کہ صبر کرے اور مال کو کوتاہ کرے اور سمجھے کہ ابد الایاد کی تمتع اور فہم
لیے دنیا میں صبر نہ ناجیز ہی روز کا ہے جیسے ہمارا آدمی دوا کی تلخی پر صبر کرے گا کہ لوگوں ہمیشہ اچھا رہوں

چھٹا بیان شجاعت کی فضیلت میں

جانتا چاہیے کہ اگر آدمی کے پاس مال نہ ہو تو قانع اور کم حرص رہنا چاہیے اور اگر مال ہو تو اختیار

اور ان کے حالات سنو اور خود مطالعہ کرے اس چاہیے تو اجلافت کی مشابہت پیدا کرے خواہ او
لوگوں کی اقتدا کرے جو خدا کی مخلوق میں سے زیادہ غرت نہ کرتی ہیں اگر اقتدا عمدہ لوگوں کی کرے گا
تو تھوڑی سی چیز پر قناعت کرے گا اور قلیل پر صبر کسان ہوگا اور اس بات میں کوئی اس کا شریک نہ
ایسا اور اولیا کی ہموکاری لیں گے مہر اول اختیار کرے گا تو کچھ حاصل نہوگا مثلاً اگر شکم سیری کے سہم میں
تو اس بات میں کہ ہاوس سے فضل ہوگا اور اگر جاع کی لذت پانی میں مصروف ہو تو سہرا سے صفت
میں بڑھ کرے اور اگر نسبت تن اور سواری میں شہم منظور ہو تو اکثر کفار اس میں اسکی بہ نسبت زیادہ
ہونگے یا بچوں میں یہ کہ مال کے جمع کرنے کا خطرہ سوچے کہ کیسے چوری اور تلف اور لوٹ کسٹ کا خوف
لگا رہتا ہے اور جب ہاتھ خالی ہوتا ہے تو ان سب باتوں سے امن و چین میں ہوتی ہیں اور نیز آفاق مال
جو ہونے ذکر کی ہیں اونکو سوچے اور تصور کرے کہ اسکی بدولت جنت کو دروازہ سے یا سہرے میں تک
دور رہ ہو گا یعنی جب تھوڑی سی چیز بقدر کفایت پر قانع ہوگا تو اعدائے کے گرد میں شامل ہوگا
اور فقیروں کے دفتر سے خارج اور فقیر بہ نسبت الداروں کے یا سہرے میں پہلے جنت میں داخل ہوں گے
چنانچہ احادیث اس مضمون پر ناطق ہیں اور یہ تامل پورا اس طرح ہوگا کہ ہمیشہ دنیا میں نہ رہا
کم کو دیکھے زیادہ کو نہ دیکھے کیونکہ شیطان ہمیشہ آدمی کو دنیا میں بہکا کر دنیا وہ مالدار دنیا کی طرف رغبت
دلانا ہے اور کہتا ہے کہ تو کیوں بستی کرتا ہے اور مالدار تو فرے اوڑھے ہیں اور خوراک و پوشاک
اچھی کہتے ہیں اور دین میں آدمی کی نظر کمتر ڈالتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو اپنے نفس پر اتنی تنگی کیوں
کرتا ہے اور اس قدر خوف خدا کیوں ہے طمان متحضر تو تجھے زیادہ جانتا ہے تو وہ اتنا ڈرتا ہی
نہیں اور تمام لوگ تنہم میں مشغول ہیں تو کیوں اون سے جدا ہوتا ہے حرص کہ دنیا میں اپنے سے کم کو
دیکھنا چاہیے چنانچہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم
نے وصیت فرمائی کہ دنیا میں اپنے آپ سے کم کو دیکھو زیادہ پر نظر نہ کرو اور حضرت ابو ہریرہ رضی
سے یہ حدیث مروی ہے کہ اذا نظر احدکم الى امرئ فضله الله عليه في المال او خلق فليكن خلقه
الى من هو افضل منه من فضل علي بن ابی نخون باتوں سے آدمی میں قناعت کی صفت آتی ہے
اور سونے کی ایک بات یہ ہے کہ صبر کرے اور مال کو کوتاہ کرے اور سمجھے کہ ابد الایاد کی تمتع اور فہم
لیے دنیا میں صبر نہ ناجیز ہی روز کا ہے جیسے ہمارا آدمی دوا کی تلخی پر صبر کرے گا کہ لوگوں ہمیشہ اچھا رہوں

سختاوت اور سلوک کرنے میں کوتاہی نہ کرے اور بخل و امساکی سے گریز کرے کہ وہ نہ سزاواری
علیم السلام کے اخلاق میں سے ہے اور نجات کی اصل اصول بھی یہی ہے اور حدیث شریف میں
صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو یوں ارشاد فرمایا ہے کہ سزاواری جنت کی درختوں میں سے ایک شجرہ
کہ اسکی ٹہنیاں زمین پر چکی ہوئیں ہیں جو کوئی اونہیں سے ایک ٹہنی پکڑ لیتا ہے وہ اسکو جنت
میں پہنچ لے جاتی ہے اور حضرت جابر رضی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو
مصرف خیر علیہ السلام کے یہ قول اللہ تعالیٰ کا پہنچا ہے کہ اسلام وہ دین جسکو اللہ اپنے پیغمبر
اور اسکی صلاحیت سزاواری اور حسن خلق پر منحصر ہے پس تمکو چاہیے کہ ان دونوں چیزوں سے جتن
ہو سکے اسلام کی تعظیم کرو اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب تک اسلام کے ساتھ رہو جب تک
ان دونوں باتوں سے اسکا اکرام کرو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے سب اولیاء کو سزاواری اور
حسن خلق ہی پر پیدا کیا ہے اور حضرت جابر رضی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اعمال میں
افضل کو متاثر ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبر اور سزاواری اور حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عاتقین خدا تعالیٰ کو اچھی معلوم ہوتی ہیں اور وہ یہی
جو عاتقین کہ اسکو محبوب ہیں اور حسن خلق اور سزاواری ہیں اور جو اسکو ناپسند ہیں وہ خلق بد
اور بخل ہیں اور جب خدا تعالیٰ کسی بندہ کی بہتری چاہتا ہے تو اس سے لوگوں کی حاجتیں پوری
کراتا ہے اور مقدم بن شریح اپنے باپ سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار کہ میں عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا عمل بتلایا جس سے جنت میں جانا
آپ نے فرمایا ان من موجبات المغفرة بكل الطعام وافشاء بالسلام وحسن الكلام
اور حضرت ابوہریرہ رضی سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا سزاواری جنت میں ایک درخت ہے جو
ہوتا ہے وہ اسکی ایک شاخ پکڑ لیتا ہے اور اسی کے درخت سے جنت میں داخل ہوتا ہے اور بخل بھی ایک
درخت و درخت میں سے بخیل اسکی ٹہنی پکڑتا ہے یہاں تک کہ وہ شاخ اسکو دو رخ میں لے دیتی ہے اور حضرت
ابو سعید خدری رضی سے یہ حدیث قدسی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے رحیم بندوں سے
عطا کی درخواست کرو اور انکی پناہ میں زندگانی بسر کرو کہ میں نے انہیں اپنی رحمت بہر دی ہے اور سخت
دل والوں سے کہہ مت مانگو اور پیر میں اپنا غضب نازل کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی فرماتے ہیں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی کے گناہ سوز گزر گیا کروا سلیے کہ جب وہ لغزش کرتا ہے

اور جو اسکو ناپسند ہیں وہ خلق بد اور بخل ہیں اور جب خدا تعالیٰ کسی بندہ کی بہتری چاہتا ہے تو اس سے لوگوں کی حاجتیں پوری کراتا ہے اور مقدم بن شریح اپنے باپ سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار کہ میں عرض کیا کہ میں عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا عمل بتلایا جس سے جنت میں جانا آپ نے فرمایا ان من موجبات المغفرة بكل الطعام وافشاء بالسلام وحسن الكلام اور حضرت ابوہریرہ رضی سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا سزاواری جنت میں ایک درخت ہے جو ہوتا ہے وہ اسکی ایک شاخ پکڑ لیتا ہے اور اسی کے درخت سے جنت میں داخل ہوتا ہے اور بخل بھی ایک درخت و درخت میں سے بخیل اسکی ٹہنی پکڑتا ہے یہاں تک کہ وہ شاخ اسکو دو رخ میں لے دیتی ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی سے یہ حدیث قدسی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے رحیم بندوں سے عطا کی درخواست کرو اور انکی پناہ میں زندگانی بسر کرو کہ میں نے انہیں اپنی رحمت بہر دی ہے اور سخت دل والوں سے کہہ مت مانگو اور پیر میں اپنا غضب نازل کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی کے گناہ سوز گزر گیا کروا سلیے کہ جب وہ لغزش کرتا ہے

آدمی کے کام میں آتا نہیں

مال جب تک ہاتھ سے جاتا نہیں

اور واصل بن عطا کا نام غزال اس جہت سے بڑا کہ یہ غزالوں یعنی کاتے والوں میں بیٹھے اور کبھی عورت ضعیف دیکھتے تو اسکو کچھ دیدیا کرتے اور صفی سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو عتاب لکھا کہ شاعر و نکتہ گویم کیوں دیتے ہو اوہو نہوں نے جواب میں لکھا کہ مال بہر وہی ہے جس سے آدمی اپنی غرت بچاوے اور سفیان بن عیینہ سے جو کسی نے سخاوت کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سخاوت یہ ہے کہ بہائیوں کے ساتھ سلوک کرے اور مال کو دیکھ کر پھر یا کہ میرے باپ کو پچاس ہزار درم ترک کر کے پھنچے تھے اوںکو تسلیو میں بہر بہائیوں میں تقسیم کر دیے اوں کہہ کہ میں خدا تعالیٰ سے اپنے بہائیوں کے لیے جنت چاہا کرتا تھا کہا مال سے اوںکو ساتھ بخل کروں یہ کہی نہوگا اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ موجود چیز کو ہمہ تن مہمت دینا نہایت جہر کی سخاوت ہے اور بعض حکماء سے کسی نے پوچھا کہ لوگوں میں سے تمہاری نزدیک کو کتنا محبوب ہو اسکو کہا جسے مجھو زیادہ یا اس شخص نے پوچھا کہ اگر ایسا شخص کوئی نہو جسے تم سے زیادہ سلوک کیا ہو اسنے کہا کہ پھر چکو و محبوب ہو جس سے میں زیادہ سلوک کیا ہو اور عبدالرزاق بن مروان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو آدمی چکو اپنے ساتھ سلوک کرنے دے تو جعفر میر احسان او سپر سوگا او سب قدر میں اسکا احسان اور پر جانتا ہوں اور خلیفہ ہمدی رحم نے شیب بن شیبہ سے پوچھا کہ میرے گھر میں تھے لوگوں کا کیا حال دیکھا اوہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں یہ دیکھا کہ کوئی کسی طرح تمہارا لیکر جب تمہارے بیان یا راضی ہی ہو کر بہر اور ایک شخص نے عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ کے سامنے دو شعر پڑھے جنکا مضمون یہ تھا کہ احسان جہی احسان ہوتا ہے جیسے موقع پر ہو اسلیے ضرور ہے کہ آدمی اگر احسان کرے تو حاکمی راہ میں دیا اہل قربت کو ورنہ احسان کرنا بچا ہے عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ اس مضمون سے تو آدمی بخیل ہو جاتا ہے میں تو پوچھا کہ طرح لوگوں کو دنگا اگر وہ اچھے لوگوں کو بھگتا تو وہ اسکے مستحق ہی تھے اور اگر برے کو بھگتا تو میری شان کے لائق ہوگا اب کچھ حکایتیں سخاوت والوں کی لکھ دی جاتی ہیں محمد بن منکدرام درہ سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھیں روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک لاکھ اس سی ہزار درم دو گونہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجے آپ نے ایک طباق منگا کر اوںکو لوگوں میں تقسیم کر دیا جب شام ہوئی مجھے کہا کہ ہماری فطاری لاؤ میں روٹی اور زیتون کا تیل سامنے رکھ دیا اور کہا آج جو آپ نے اتنا کچھ بانٹا یہ نہو سکا کہ ہمارے فطار کے لیے ایک درم کا گوشت ہی منگا دیتیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم پہلے سے کھانا لے کر آتی

اور ابان بن عثمان رحمہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے یہ چاہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کچھ ضرر پہنچا دیا جائے اس کے لیے تمام سرداران قریش کے پاس جا کر کہہ دیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو کہا ہے کہ صبح کا کھانا میرے یہاں کھانا لو گون نے اس کے کہنے پر کل کیا صبح کو سب در حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے کہ حتیٰ کہ گھر میں جگہ بھی نہ رہی آپ فرمائیجئے کہ آئے کا حال یو چھا اونہوں نے ماجر بیان کیا کہ تمہارا پیام فلا نے کی معرفت اس وقت کی دعوت کا پہنچا تھا اپنے سنتے ہی میوہ خرید کر اون کے سامنے رکھ دیا اور کچھ لو گون کو کھانا پکانے کے لیے معین کیا مہر میوہ نکھا چکے تھے کہ دسترخوان بچھا دیا گیا اور سب کہا پیکر چلے گئے آپ فرمائیے کہ کار پر دازو سنے یو چھا کہ جس قدر آج خرچ ہوا ہے اتنا ہر روز ہو سکتا ہے یا نہیں اونہوں نے کہا کہ البتہ ہو سکتا ہے آپ فرمایا کہ تو ہر روز یہ لوگ صبح کو یہاں ہی کھانا کھایا کریں اور حضرت بن زبیر سے مروی ہے کہ ایک سال امیر معاویہ حج کو تشریف لے گئے اور وہاں سے پہر کر مدینہ منورہ کا قصد کیا جب داخل ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بہائی حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ تم انکی ملاقات کرنا نہ سلام علیک کرنا جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت امام حسن علیہ السلام فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہمہ دین ہے ہم ضرور اون سے ملنے کے لیے چاہیے سوار ہو کر تشریف لے گئے اور اثناء راہ میں سلام علیک کر کے قرض اپنے ذمہ کا یاد دلایا اسی اثنا میں اسی نہار و نیار ایک اونٹنی پر لہے ہوئے حضرت امیر کے پاس آئے اور اس پر اٹھا بوجھ دینا دیکھا کہ چل نہ سکتی تھی زبردستی لوگ ہانک کر لائے تھے اونہوں نے یو چھا کہ اس میں کیا ہے لو گون نے بتلایا کہ اسی نہار و نیار ہیں آپ فرمایا کہ انکو مع اس اونٹنی کے حضرت امام حسن علیہ السلام کے یہاں پہنچا دو اور واقعہ اپنے باجی واقعہ کا حال بیان کرتے ہیں کہ اونہوں نے ایک فقہ خلیفہ مامون رحمہ کو لکھا کہ مجھے ترس بہشت اور دوزخ مجھے اسپر صبر نہیں کیا جاتا خلیفہ نے اسکی نشت پر حکم لکھا کہ تم ایسی آدمی جو حسین و عوادین یعنی سچا اور حیا جمع ہیں سخاوت کو باعث تو تمہاری پاس کچھ نہ رہا اور حیا کے باعث تمہاری کبھی اپنا حال مجھے نہکما اب بیو ایک لاکھ درم نکود لو ائی ہیں اگر تمہارے خاطر خواہ اور کارروائی کے لائق ہوں تو خوب ہاتھ پھیلاؤ اور لو گونکو دوزخ تصور تمہارا ہی ہے خو کر وہ راہ علاج اور جہت تو تم خلیفہ رشید کی طرف سے قاضی تھی ایک حدیث میں مجھے بیان کی تھی کہ محمد بن اسحاق زہری سے راوی ہیں زہری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرمائیے کہ امیر بن عوام سے فرمایا کہ امی زہیر جان رکھ کہ بندوں کے رزق کی کجیاں عرش کے مقابل ہیں جس قدر کوئی بندہ خرچ کرے

امیر ابان نے اسکو سن کر
نقل کیا ہے کہ اسکو سن کر
بین ۱۲

اوسے قدر اہم تھا کہ اوسکو بھیجتا ہوں جو زیادہ کرتا ہے اوسکے لئے زیادہ اور جو کم کرتا ہے اوسکے لئے کم آتی اور تم تو مجھے زیادہ جانتے ہو و اسی کہتے ہیں کہ بخدا مجھکو خلیفہ ناموں کے ایک لکھ درم آتے محبوب نہوے جتنا حسن یہ کہ تمہوں کو دلانا اچھا معلوم ہوا اور ایک شخص حضرت امام حسنؑ سے کسی حاجت کا سوال کیا آپ نے فرمایا کہ اگر شخص تو نے جو مجھے سوال کیا اسکا حق مجھ پر ہے اور مجھکو یہ جاننا بھی شوال کہ تجھکو کیا دینا چاہیے اور جس قدر کا تو لائق ہے و تمنا میرے پاس نہیں علاوہ اسکے خدا کی آفرین بہت بڑی ہے تجھ پر انہی ہے میرے قبضہ میں تیری حاجت کے موافق تو نہیں مگر جو تھوڑے سے پر تناعت کرے اور مجھکو زیادہ دینے کے لئے کسی تکلف اور حیلہ کی حاجت نہ پڑے تو اہل قدر موجود حاضر کروں اور عرض کیا کہ ابراہیمؑ رسول اللہؐ آپ دین کے مجھے قبول ہے اگر آپ دین کے تو مت کو رہوں گا اور زمین تو معذور جانوں کا آپ نے اپنے کارپرداز کو بلایا اور اوس سے اپنے خرچ کا حساب کیا اور حساب کے فرمایا کہ تین لکھ درم میں سے جتنا باقی ہو وہ لے آؤ اوسنے پچاس ہزار درم لائے آپ نے فرمایا کہ پسو دینا رہی تو تھے وہ کیا ہوئے اوسنے کہا کہ میرے پاس موجود ہیں آپ نے اونکو بھی منگا لیا اور سب دینا و درم اوس سائل کے حوالہ کیے اور کہا کہ انکے لیجانے کو زور بلاؤ جو تھوڑے سے ورنے آپ نے اپنی چادر مزدوری میں اون مزدوروں کے حوالہ کی آپ کے خاوندوں نے عرض کیا کہ اب ہمارے پاس دینا ہے نہ درم آپ نے فرمایا کہ مجھے تو قہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ اسکا ثواب بہت بڑا عنایت فرمائے گا۔ اور حضرت کہ حضرت ابن عباسؓ بصرہ پر عامل تھے آپ کے پاس فہان کے قاری اکٹھے ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارا ایک ہمسایہ ہے کہ دن کو روزہ رکھتا ہے رات کو جاگتا ہے ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ویسا ہی ہو جاوے اوسنے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھتیجے سے کیا ہے لیکن یہ ایسا محتاج ہے کہ اوسکے پاس اتنا بھی نہیں جو بھیڑ و مہ کے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کھڑے ہوئے اور لوگوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے گھر میں تشریف لے گئے اور ایک صندوق کھول کر اوس میں سے چھ تھیلیاں نکالیں اور فرمایا کہ انکو اٹھا لو اونھوں نے اٹھا لیا پھر فرمایا کہ یہ تو اچھی بات نہیں کہ ہم ایک مسلمان آدمی کو ایسی چیز دیں جو اوسکی شب بیداری اور روزہ پر خلل انداز ہو چاہئے کہ ہم اس کے مدد و معاون ہو کر لڑکی کو رخصت کر دیں ہر چند دنیا کی اتنی حقیقت نہیں کہ مومن کو خدا کی عبادت سے روک لیں یہ نہیں بھی اتنا تکبر نہیں کہ اولیاء اللہ کی خدمت میں یہ کہہ آپ معہ سب ہمراہیوں کے تشریف لے گئے اور اوسکا کام حسب نخواستہ انجام ہوا اور روایت ہے کہ جب معمر بن خشک سالی ہوئی عبدالحمیدؓ نے اوس کا ہاتھ اٹھا اونھوں نے کہا کہ خدا میں شیطان کو جتنا دوزخ کا کہ میں اوسکا دشمن ہوں میں زانی کے وقت تک سب لوگوں کے حاجات پوری کر رہا ہے

یہاں تک کہ جب معزول ہو کر گئے تو سودا گروں کا قرض اُن کے ذمہ دس لاکھ درم تھے اپنی بیسیوں کاروبار
 کرو کر دیا جو پیاس کر دے اور درم کا تھا اور جب یہ زیور چھٹ نہ سکا تو سودا گروں کو لکھ بھیجا کہ زیور کو فیر چکے
 ایسا دام مجھ کر لو اور باقی ایسے لوگوں کو دی و جنگو میرے ہاتھ سے کچھ نہیں پونجا اور ابو طالب بن کثیر
 شیعہ تھا کسی مسائل نے سوال کیا کہ بھون مرقضی علی رضہ تم ایسا فلان باغ مجھو ویدر الو اسے کہا کہ میں نے
 جنگو وہ بھی یا اور اس کے متصل کا باغ بھی دیا جو اس سے دو چار سیچہ تھا اور ابو مرثد ایک سخی تھا کسی
 شاعر نے اس کی تعریف کی اس نے کہا کہ بخدا میں تنگ دست ہوں تجھے کچھ دے نہیں سکتا الا یہ تدبیر
 کہ قاضی کے یہاں تو مجھ دس ہزار درم کی نالش کر میں اقبال عوی و دخل کروں گا پھر تو مجھ کو قید کر دینا
 میرے گھر کے لوگ مجھ کو اتنا روپیہ دے کر چھوڑالیں گے شاعر نے ویسا ہی کیا شام نہوئی تھی کہ دس ہزار
 درم ابو مرثد کے خاندانیوں نے دے کر اس کو قید سے چھوڑ لیا اور محسن بن ابدہ حبوت دونوں عرق
 حامل ہو کر بصرہ میں تھے ان کے دو وارے پر ایک شاعر آیا اور دہشت تک ٹھہر کر چاہتا رہا کہ کسی طرح
 ان کی ملازمت ہو مگر میسر نہوئی ایک وزیر ایک خادم ہو گیا کہ جب امیر باغ میں تشریف لیجاوین مجھ کو اطلاع
 کر دینا خادم نے ویسا ہی کیا شاعر ایک شعر ایک لکڑی پر لکھا اس نے دالہ یا جس کے کنارے پر امیر ہنگلی
 سیر کر رہا تھا لکڑی پر چونگا پڑی اس کو اٹھا کر جو دیکھا تو یہ شعر لکھا تھا اے سخاوتی محسن ہی اس سے
 کہہ میرا سوال کوئی اس تک ہی نہیں تیرے سوا میرا شفیع + اس کو پڑھ کر کہا کہ شاعر کو بلا واجبہ سامنے آیا
 اس سے کہا کہ تو نے شعر کس طرح کہا ہے اس نے وہی شعر پڑھ دیا امیر نے دس ہزار درم اس کو دیے اور لکڑی
 اپنے پیچھانے کے تلے رکھ لی دوسرے روز پھر اس کو نکال کر پڑھا اور شاعر کو بلا کر ایک لاکھ درم دیے
 وہ نے کر سوچا کہ ایسا نہو کہ کہیں پھیر لے لیو اسی خیال سے چلے یا تیسرے روز امیر نے پھر اس شعر کو
 پڑھ کر شاعر کو بلا یا جب وہ نکلا تو کہا کہ میرے اوپر یہ واجب تھا کہ اس کو یہاں تک تیا کہ میرے گھر میں
 نہ دینا رہتا نہ درم - اور ابو الحسن نے اپنی کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت امام حسن اور امام حسین و عجب
 بن جعفر علیہم السلام حج کے لیے روانہ ہوئے راہ میں بار برداری سے پچھڑ گئے تو بھوکہ اور پیاس لگی
 انشاے راہ میں ایک بڑھیا اپنی چھوٹی بی بی میں بیٹھی تھی تینوں صاحبزادوں کا جو کہ راو سپر ہوا بوجھا
 کہ تیرے پاس کچھ پانی ہے کہا کہ ہے یہ سنکر سوار یوں سے اتر بیٹے اس کے پاس ایک چھوٹی سی برکی
 الگ کو بندھی تھی کہا کہ اس کا دودھ نکال کر پی لو جب دھہ نکال کر پی لیا تو بوجھا کہ کچھ کھاؤ کو بھی
 تیرے پاس ہے اس نے عرض کیا کہ میرے پاس سو اس برکی کو اور کچھ نہیں اگر تم میرے کوئی اس کو
 ذبح کر کے صاف کر دے تو میں پکا دون صاحبزادوں میں سے ایک لے اس کی تعمیل کی بڑھیا نے

کھانا تیار کروایا اور کھانی کر سیر ہوئے اور سیر میرے وقت تک ٹھہرے رہے جب چلنے لگے تو بڑھیا سے
 کہنا کہ ہم لوگ قریشی ہیں اب حج کو جاتے ہیں وہاں سے اگر سلامت پھر ملے تو تو ہمارے پاس آؤ ہم تجھے
 سلوک کریں گے یہ کہ تشریف لے گئے جب اس عورت کا خاوند آیا تو اسے تشریف لانا حضرت کا اور فرما
 ہونا بکری کا بیان کیا وہ سن کر غصہ ہوا کہ میری بکری کیا جانے کسکو کھلا دی پھر کہتی ہے کہ وہ قریش کے
 لوگ تھے پھر مدت کے بعد ان دونوں مرد و عورت کو مدینہ منورہ میں آنے کی ضرورت ہوئی وہاں
 پہونچ کر اونٹ کی یسنگیان جمع کرتے اور اونکو بیچ کر کوئی گدازان کتے اتفاقاً ایک روز بڑھیا اس طرف
 جانکلی جہاں حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے بڑھیا کو پہچانا کہ
 اوستے نہ پہچانا آپ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ اوکو بلوایا اور پوچھا کہ مجھے پہچانتی ہے اوستے عرض کیا کہ
 میں نہیں پہچانتی آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو فلان روز تیرے یہاں ہوا تھا او نے عرض کیا
 کہ میرے باا اور باپ آپ پر قربان ہوں آپ وہ ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر آپ نے ایک تار بکریاں
 اور ہزار دینار بڑھیا کو دے کر اپنے خادم کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج دیا
 اونھوں نے بڑھیا کو پوچھا کہ تم میرے بھائی نے کیا دیا ہے اوستے عرض کیا کہ ہزار دینار اور ہزار بکریاں آپ
 بھی اویسی قدر او کو دلوایا اور اپنے خادم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس روانہ کر دیا اونھوں نے
 پوچھا کہ حسین علیہ السلام نے تجھ کو کیا دیا کہ ہزار دینار اور ہزار بکریاں میں اونھوں نے ہزار
 دینار اور ہزار بکریاں اپنے پاس سے دیں اور فرمایا کہ اگر تو پہلے میرے پاس آتی تو میں اتنا دینا کہ
 حسین علیہ السلام کو دینا بڑا مشکل پڑتا غصہ بڑھیا چار ہزار دینار اور اتنی ہی بکریاں لیکر انھیں خاوند
 پاس آئی اور کہا کہ یہ عرض اوس ایک بکری کا ہے کہ جسکو سواران قریش نے کھائی تھی اور ایک بار
 عبداللہ بن عباس کے پاس آئے تھے تب سے تمہا اپنے گھر کو جاتے تھے تعقیب کی قوم سے ایک لڑکا اونکے پیچھے ہو گیا
 اونھوں نے پوچھا کہ تجھے مجھے کچھ کام ہے اوستے کہہ کر کوئی کام نہیں آپ تمہا جاتے تھے میں اس کے
 ہو گیا کہ خدا انھیں راستہ میں اگر آپ پر کوئی بری بات پیش آوے تو میں اپنے اوپر او کو لوں اور
 چاؤں عبداللہ نے اوسکا ماتہ بکڑ لیا اور گھر لے کر ہزار دینار عنایت کیے اور کہا کہ تجھ کو تیرے مریوں نے
 تعلیم کی ہے جا ان دینار اونکو اپنے صرف میں لا اور روایت ہے کہ ایک قافلہ عرب کا اپنی قوم کے
 اشی کی قبیلہ ہمزہ یارت کو گیس اور دور سے چل کر وہاں پہونچا سب لوگ اوسکی قبر کے پاس
 نہ ہوئے اس سخی کے یہاں ایک گھوڑا تھا بہت عمدہ تمام قوم میں مشہور تھا جب یہ لوگ رات کو سوئے
 تو میں سے ایک شخص نے اوسکی قبر کو خواب میں دیکھا کہ یوں کہتا ہے کہ تو ایسا اوٹھے گا کہ

بدلے تو میں گھوڑا تجھے سکھوں اور اونٹ لیکر تم لوگوں کی ضیافت کروں اسے جواب دیا کہ بہت اچھا ہے
 دیکھا کہ وہ مردہ اوس اونٹ کی طرف گیا اور اوس کو فوج کر ڈالا اور یہ اونٹ خوب فربہ تھا اسے میں اس شخص کو
 آنکھ کھل گئی دیکھا تو واقع میں اونٹ کی گردن سے خون جاری ہوا اسنے اوشکا کو فوج کیا اور حشرات
 کر کے کوششت قافلہ میں تقسیم کیا سبھوں نے کھائی کروان سے مراجعت کی اور سترے دن ایک شہر میں
 اونکو چہرہ سوار سے ایک نے اوس میں سے قافلہ والوں سے پوچھا کہ تم میں فلاں نام کا شخص کونسا
 ہے اور وہی نام لیا جو خواب دیکھنے والے کا تھا اوسنے جواب دیا کہ وہ شخص میں ہوں اوس سوار نے
 کہا کہ تم نے فلاں مردہ کے ساتھ کچھ دیکھا ہے اوسنے کہا کہ خواب میں میں نے ایسا اونٹ اوسکی بارہ
 گھوڑوں کے عوض بچا ہے اوسنے کہا کہ تو بھیجیے یہ اوسکا گھوڑا موجود ہے پھر کہا کہ وہ مردہ میرا بچا
 لاکھ اوسنے خواب میں جسے کہا کہ اگر تو میرا لیتا ہے تو یہ گھوڑا فلاں شخص کو دیدے سو میں نے تقبیل حکم
 کی اور ایک شخص قریشی کا گزر ایک عرب پر ہوا کہ راستہ میں آیا اچھ ہو کر شربت مغلیہ میں مرض سے
 چرا تھا قریشی کو دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ میان صاحب ہماری کچھ مدد کر وادستے اپنے غلام سے کہا کہ جو
 کچھ خرچ سے بچا ہو وہ اسکو دیدے غلام نے چار ہزار درہم اوسکی گردن میں اولٹ دیئے اوسنے چاہا
 کہ انکو لیکر اوشخون کو نصف کے مارے اوشکا اور رو دیا قریشی نے پوچھا کہ تو شاید اسوجہ سے
 روٹا ہے کہ جو میں نے دیا وہ کم ہے اوسنے کہا کہ یہ وجہ نہیں بلکہ یہ سبب ہے کہ مجھ کو یہ یاد آ گیا کہ میں
 تیرے کرم کو بھی کھا جاوے گی اسی لیے رو پڑا اور جب راستہ میں خادم نے خالد بن عقبہ سے اونکا کھ
 جو بازار میں تھا اتنے ہزار درہم کو مول لیا جب رات ہوئی تو خالد کے گھر والوں کے روتے کی
 آواز عبد اسد کے کان میں پہنچی پوچھا کہ یہ کیوں روتی ہیں لوگوں نے کہا کہ اپنے گھر کے لیے
 روٹی ہیں اپنے خادم کو اپنے فرمایا کہ تو اوسکے پاس جا کر کہہ دے کہ مال اور مکان سب تمھارا ہے
 اور روایت ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ کی خدمت میں پانسویس
 عیشیہ یہ خیر لیت بن سعد رحمہ کو پہنچی اوشخون نے اونکی خدمت میں ہزار دینار روانہ کیے ہارون رشید
 نے لیت بن سعد کو بلا کر خطاب کیا کہ تم ہماری رعیت ہو کیا وجہ کہ تم پانسویس عیشیہ تو تم نے ہزار دینار
 اوشخون سے کہا کہ یا امیر المومنین میرے یہاں ہر روز ہزار دینار کا قفلہ آتا ہے مجھے شرم آتی کہ اس
 شخص کو ایک دن کی آمدنی سے کیا کم دون لیت بن سعد رحمہ کی سخاوت شہرہ سے میری وجہ تھی کہ باجو
 ہزار دینار آمدنی ہر روزہ کے اوپر زکوۃ واجب نہ ہوئی اور ایک بار کسی عورت نے اوسنے شہرہ
 مانگا تو انھوں نے ایک مشک شہرہ اوسکو دیا کسی نے کہا کہ اوسکا کام تو شہرہ سے ہے میں بھی نکلیا

آپ نے فرمایا کہ اوسنے اپنی حاجت کے موافق مانگا تھا مینے اوس قدر دیا جس قدر کہ خدا کے لگا لے سے ہمیر نصرت کی تھی اور یہ انکا دستور تھا کہ ہر روز جب تک مین سو ساٹھ مسکینوں کو کھانا اور صدقہ دیتے تب تک کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالتے اور عیش و روایت کرتے مین کہ میری ایک بکری بیمار ہوئی حیثمہ بن عبد الرحمن اوسکو صبح و شام اگر پوچھے کہ کھاس اچھی طرح کھایا یا نہیں اور لڑکے بد رونے و وہ کیسے صبر کرتے مین اور یہ کہ میرے بچھونے کے نیچے کچھ رکھ دیتے اور چلتے وقت کہہ جاتے کہ بچھونے تلے سے جو کچھ ہو نکال لینا بکری کی بیماری کے دنوں مین میرے پاس تین سو دینار سے زیادہ بیونچ گئے یہاں تک کہ میرے فریسن یہ تمنا ہوئی کہ کسی طرح یہ بکری بیمار ہی رہے تو بہتر ہے اسکی بیماری سے یہ کچھ ملا اور عبد الملک بن مروان نے اسمانت خارجہ سے کہا کہ مجھ کو تمھاری چند خصلتوں کی خبر پوچھی ہے اونکو مجھے بیان کرو اونھوں نے کہا کہ وہ باتیں اگر غیر سے سننے تو مجھے سننے کی نسبت بہتر ہوتا خلیفہ نے قسم دلائی کہ نہیں تمھیں کہو اونھوں نے کہا کہ امیر المومنین مین نے کبھی اپنے مہنضین کے سامنے پاؤں نہیں پھیلا یا اور جب کبھی مین نے کھانا پکا کر لوگوں کی دعوت کی ہے تو جس قدر میرا احسان اونپر ہوا اوس سے زیادہ مین نے اونکا احسان اپنے اوپر سمجھا اور جب کبھی کوئی شخص مجھے کچھ مانگنے آیا تو جو کچھ مین نے اوسکو دیا کثیر نہیں جانا اور سعید بن خالد جو سختی شخص تھا سلیمان بن عبد الملک کے پاس آیا اوسکا دستور یہ تھا کہ اگر دینے کو کچھ نہ پاتا تو سائل کو متسک لکھ دیتا کہ جب مجھ کو کہیں سے کچھ ملے گا مین یہ وہیہ ادا کروں گا خلیفہ نے اوسکی صورت دیکھ کر پوچھا کہ کیا حاجت ہے کہا کہ میرے قرض پر پوچھا کہ کس قدر ہے کہا کہ تیس ہزار دینار کہا کہ تیس ہزار قرض کے اور اتنے ہی اور نکو ویے جاوین گے اور روایت ہے کہ قیس بن عبادہ بیمار پڑے اونکے اقارب اونکی عیادت کو نہ آئے اونھوں نے جو سبب پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ تمھارا قرض اونکے ذمے ہے اسلئے وہ آتے ہوئے شرماتے مین آپ نے فرمایا کہ خدا مال کو ذلیل کرے یہ بھائیوں سے بھی نہیں ملنے دیتا پھر ایک پکارنے والے کو کہا کہ یو پکارو کہ قیس بن عبادہ کا جسکے ذمے کچھ آتا ہو وہ معاف ہے اسکو سننے ہی لوگ اس کثرت سے آئے کہ آپ کے گھر کی سیڑھی بھی ٹوٹ گئی اور ابو اسحاق کہتے مین کہ مین نے ایک قرض خواہ کی تلاوت فجر کی نماز مسجد کو فہ مین پڑھی جب نماز سے فانی ہوا تو میرے سامنے ایک جوڑہ کپڑوں کا اور ایک جوڑہ جوتی کا کسی نے رکھا مین نے کہا کہ مین تو اس مسجد کے نمازیوں مین نہیں ہوں لوگوں نے کہا کہ کچھ مضائقہ نہیں بن قیس کندہی کل رات کہہ سے داخل کو فہ ہوئے مین

اوتھون نے حکم کیا ہے کہ ہر نمازی کو ایک ایک جوڑا کپڑا اور جو تا عنایت کیا جائے اور شیخ ابو سعید رحمہ اللہ
 یستایوری کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن حنفیہ سے سنا ہے کہ وہ بانی شافعی مجاور کہ کے بیان کرتے تھے
 کہ مصر میں کوئی شخص ایسا تھا کہ فقر کے لیے کچھ چیز دے کر دیا کرتا تھا اتفاقاً ایک شخص کے لڑکا پیدا ہوا وہ
 اس شخص کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میرے گھر لڑکا ہوا ہے اور اس وقت میرے پاس کچھ ہی نہیں رہے تھے
 وہ شخص اس کے ساتھ ہوا اور بہت سے لوگوں کے پاس لے گیا مگر کہیں سے کچھ نہ ملا پھر ایک وحی کی
 قبر پر آ کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ خدا تجھے بخشے تو زندگی میں بہت کچھ دیا کرتا تھا آج میں بہتوں کے پاس گیا
 اور اس شخص کے واسطے بہت سی کوشش کی کہ کچھ ملے مگر حسب اتفاق سعی بمفادہ ہوئی یہ لکھا کہ ایک دینار
 نکالا اور اسکو خوردہ کر کے آدھا سا مل کو دیا اور کہا کہ یہ میں تمکو قرض لے لیتا ہوں جب تمہارے پاس ہونے
 او اگر دینا وہ شخص آدھا دینار لیکر گھر چلا آیا اور اس کے ہونے میں جو ضرورت تھی اسکو انجام دیا تاکہ
 اس مصری چندہ کرنے والے نے اس قبر والے کو خواب میں دیکھا کہ یوں کہتا ہے کہ تو آج کچھ
 مجھے کما تھا وہ سب میں سنا مگر چونکہ مجھ کو اجازت خواب کی نہ تھی اس واسطے میں جواب نہ دے سکا اب کہتا ہوں
 کہ تم میرے مکان پر جا کر میری اولاد سے کہو کہ چوٹے کے پیچھے کھوین وہاں سے ایک برتن میں پانی لے
 دینار کرے ہوئے نکلیں وہ اون سے لیکر اس لڑکے کے کو دید و جب صبح ہوئی تو وہ شخص اسکی اولاد
 پاس گئے اور خواب کا قصہ بیان کیا اوتھون نے اسکو ٹھہرا کر جگہ کھودی اور دینار لاکر کھدے کے لیے لے لیا
 اوتھون نے جواب دیا کہ یہ تمہارا مال ہے میرے خواب کا کیا اعتبار ہے اوتھون نے کہا کہ مال مال تو میرے پر سخاوت
 کرتا ہے ہم جیسے ہی کیسے نکرین غرض بعد دو کہ اس شخص نے دینار لے لیے اور لڑکے والے کی پاس
 لاکر رکھے اور تمام ماجرا بیان کر کے کہا کہ اب یہ تمہارا مال ہے جو چاہو سو کرو اوتھون نے ایک دینار اٹھا کر خوردہ
 کیا اس میں سے نصف تو اس شخص کو بوجہ قرض دیا اور نصف خود رہنے دیا کہ مجھے اسقدر کفایت ہے
 باقی تم فقیروں کو دید و ابو سعید راوی اس حکایت کے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ان سب میں سے زیادہ
 سخی کس کو کہنا چاہیے اور روایت ہے کہ حضرت شافعی اب جب مرض موت میں مبتلا ہوئے تو وصیت
 کی کہ فلاں شخص مجھکو غسل دے بعد وفات کے اس شخص کو حال وصیت کا سنایا گیا وہ شخص آیا اور اسے
 خرچ کی بھی سنکا کہ دیکھی تو معلوم ہوا کہ اوتھون کے ذمہ ستر ہزار درم قرض ہیں اسی وقت اوتھون نے نام پر سے
 اپنے نام کر لیے اور کہا کہ انکی مراد میرے غسل دینے سے یہی تھی کہ آلو کی قرض سے انکو میں صاف چا کر
 انون ابو سعید کہتے ہیں کہ میں جب مصر میں گیا تو اس شخص کا گھر تلاش کیا لوگوں کے بتلانے سے جو
 مکان پر گیا تو اسکی اولاد اوتھون میں سے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انھو آیت کریمہ کا آٹھواں

قطر
 اور اوتھون کا
 حاشیہ ۱۳

حکایت کے سبکے چہرے سے آنا خیر و فضل کے نمایان تھے اور ان کے باپ کی خیر و برکت و مہین تاثیر کر گئی تھی اور شافعی کہتے ہیں کہ مجھے جسے حماد بن سلیمان کی ایک خبر پونچھی ہے تب سو مین دن سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک وزرہ سوار جاتے تھے حرکت سے تھکے ٹوٹ گیا راستے میں ایک درزی سینا تھا چاہا کہ اوٹر کر اوسکو درست کرالین درزی نے قسم دلائی کہ آپ نہ اوتریں اور خود اوسکو ٹانگے پر اٹھرا ہو گیا اور درست کر دیا اوسکون نے اوسکو دس دینار دیے اور معذرت کرنے لگے کہ یہ مقدار قلیل ہے اور رجب بن سلیمان کہتے ہیں کہ ایک شخص نے شافعی رحم کی رکاب پر بیٹھی آپ نے رجب سے کہا کہ اوسکو چار دینار دو اور میری طرف سے معذرت کرو اور رجب زبانی حمیدی کے انھیں قصہ یوں کہتے ہیں کہ جب صنعا سے مکہ کو تشریف لاتے تھے کہ معظیہ سے باہر آپ نے ڈیرہ ڈالا اور دس ہزار دینار جو پاس تھے انکو ایک چادر پر پھیلا یا پھر جو کوئی آپ کے پاس آتا گیا اوسکو مٹھی بھر بھر دیتے تھے یہ ہاتھ کہ ظہر کی نماز اونکو تمام کر کے پڑھی اور ابی ثور انکا حال یوں کہتے ہیں کہ جب شافعی اپنے مکہ معظیہ کو جانا چاہا تو انکے پاس مال اٹھا مگر بہت کم رہنے دیا کرتے تھے سخاوت کے سبب کبھی جمع نہ کرتے تھے میں نے کہا کہ اگر آپ اس مال کے عوض کوئی جایداد مول لے لیں تو آپ کی اولاد کے کام آوے آپ مکہ کو تشریف لے گئے اور وہاں سے جو پھرے تو میں نے اوس مال کا خال پوچھا فرمایا کہ مکہ معظیہ میں تو کوئی جایداد مجھ کو نہ ملی اسلئے کہ اکثر وہاں کی جایداد وقف ہے اوسکا خریدنا جائز نہیں مگر مہین میں ایک فروغہ گاہ بنا آیا ہوں کہ ہمارے ساتھی حج کے دنوں میں اوسی میں اوتر کر میں بعد اوسکے

| | |
|-------------------------------------|--|
| دو شعر پڑھے جسکا ترجمہ یہ ہے شہنشاہ | بہت سے کام ہیں جسکو کہ چاہتا ہے دل |
| ولیک کافی نہیں مال سیہ کیسا کیجے | ہو نفس کو یہ تبت کبھی نہ نخل کرے |
| مستع اتنی نہیں جس سے اب سخاوت ہے | اور محمد بن عبا و مہلبی راوی ہیں کہ میرے باپ رحم |

خلیفہ ہاموں کے پاس گئے خلیفہ نے ایک لاکھ درہم اونکو دیے جب خلیفہ کے پاس سے اٹھے سب خیرا کر ڈالے یہ خبر خلیفہ کو پونچھی بلا کر عتاب کیا میرے باپ نے عرض کیا کہ امیر المومنین ہو جو پھر کے اندیشے سے مجھ کوئی طرف بدگمانی ہوئی ہے خلیفہ خوش ہوئے اور دولاکھ اور دیے اور ایک شخص نے سعید بن العاص سے کچھ انگا اوسکون نے ایک لاکھ دسہ لوا دیے وہ شخص نے لگا آپ نے سبب کہ یہ پوچھا کہہا کہ اس سبب کہ وہاں کہ زمین تجھے جسے کو بھی نہ چھوڑے گی یہ سنکر ایک لاکھ اور دیے اور اب تمام شاع ابراہیم بن شکمہ کے پاس قصیدہ مدح لکھ کر لے گیا ابراہیم بیمار تھے قصیدہ کہہ لیا اور اپنے دربان سے کہا کہ جو اسکی شان کے لائق ہو وہ اوسکو دیدوار کر دے کہ اگر میں نے مرض سے صحت پائی تو اسکی مکانات کروں گا

سفر کون ہے آپ ہی ارشاد فرمایا ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارا سفر ارشاد میں البراہ ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اِنَّ اللہَ یُبْخِلُ الْخَبِیْلَ فِی حَیَاتِہِ السَّخِیَّۃِ عِنْدَ مَوْتِہِ اور حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سخی گناہگار خدا کو نزدیک بخیل عابد ہو اچھا ہو اور یہ حدیث بھی دیکھیں سے فرمائی ہو کہ نخل اور ایمان کسی بیک کے ولین جمع نہیں ہوتا اور یہ بھی فرمایا کہ دو عادتیں ایماندار میں جمع نہیں ہوتیں نخل اور بد خلقی اور فرمایا کہ لا یُجْعَلُ مَعِہُ اَنْ یَّکُوْنَ یُجْعَلُ کَوَاجِبًا اور فرمایا کہ تم میں سے کہنے والے یوں کہتے ہیں کہ نخل بہ نسبت ظالم کے معذور ہے حالانکہ خدا کے نزدیک نخل سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں خداوند کریم اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ نہ نخل جنت میں جاویگا اور نہ شیخ یعنی نہ وہ شخص کہ ایمان مال و روغن سے روکے اور نہ وہ شخص کہ غیر و نکودیتے دیکھ کر جلع اور روایت ہے کہ نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار طواف خانہ کعبہ کرتے تھے دیکھا کہ ایک شخص پر وہ کعبہ سے لگا ہوا کہتا ہے کہ اے نبی جنت اس خانہ کو کعبہ الگناہ معاف فرما آپ نے اوس سے پوچھا کہ تیرا کیا گناہ ہے مجھے بیان کرو اس نے عرض کیا کہ میری خطا بیان ہو زیادہ ہے آپ نے پوچھا کہ تیری خطا زیادہ ہے یا زمین بہمہ طبقات اوس نے کہا کہ میری خطا زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیری خطا زیادہ ہے یا پہاڑ عرض کیا کہ میری خطا زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیرا قصور زیادہ ہے یا سمندر عرض کیا کہ میرا قصور زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیرا گناہ بڑھ کر ہے یا سب آسمان عرض کیا کہ میرا گناہ بڑھ کر ہے پھر پوچھا کہ تیری تقصیر زیادہ ہے یا عرش اوس نے کہا کہ میری تقصیر پھر پوچھا کہ تیرا گناہ زیادہ ہے یا خداوند کریم اوس نے عرض کیا کہ خدا اے تعالیٰ بہت بڑا ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا برا ہوا و سکو مجھے بیان کرو اوس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں والد دار آدمی ہوں مگر جب اہل مانگنے آتا ہے تو یہ معام ہوتا ہے کہ گو یا شعلہ آگ کا میرے سامنے ہے آپ نے فرمایا کہ تو مجھے علیحدہ اپنی آگ سے مجھے مت جلا نا قسم ہے اوس کی جس نے مجھ کو ہدایت اور کراست کے ساتھ بھیجا ہے اگر تو رکن اور مقام کے درمیان کھڑا ہو کر دس لاکھ بے نعل بڑھے اور پھر اوتار دے وے کہ تیرے آسنوں سے نہرین بہ نکلیں اور درخت میرا ہو جاوین اور پھر نخل کی حالت میں تیری موت ہو تو خدا تعالیٰ تجھ کو درخت میں اوندھے منہ ڈالے گا تیرا برا لکھا تجھے معلوم نہیں کہ نخل کفر کا ایک حصہ ہے اور کفر و فتنہ میں سے ہے گا کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ یَّجْحَلْ فَاَتَاہُ یُجْحَلْ عَنِ نَفْسِہٖ اُتَاہُ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا کی تو اوس کو ارشاد فرمایا کہ تو مزین ہو وہ آراستہ ہوئی پھر فرمایا کہ اپنی نہرین ظاہر کر اوس نے چشمہ سلیمیل اور عین کا فوراً آب تسنیم نکالے جسے باغھاے جنت میں شراب اور شہد اور وودہ کی نہرین چینی لکین پھر ارشاد ہوا کہ اپنی کرسی تخت پر وہ زیور

سفر کون ہے آپ ہی ارشاد فرمایا ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارا سفر ارشاد میں البراہ ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اِنَّ اللہَ یُبْخِلُ الْخَبِیْلَ فِی حَیَاتِہِ السَّخِیَّۃِ عِنْدَ مَوْتِہِ اور حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سخی گناہگار خدا کو نزدیک بخیل عابد ہو اچھا ہو اور یہ حدیث بھی دیکھیں سے فرمائی ہو کہ نخل اور ایمان کسی بیک کے ولین جمع نہیں ہوتا اور یہ بھی فرمایا کہ دو عادتیں ایماندار میں جمع نہیں ہوتیں نخل اور بد خلقی اور فرمایا کہ لا یُجْعَلُ مَعِہُ اَنْ یَّکُوْنَ یُجْعَلُ کَوَاجِبًا اور فرمایا کہ تم میں سے کہنے والے یوں کہتے ہیں کہ نخل بہ نسبت ظالم کے معذور ہے حالانکہ خدا کے نزدیک نخل سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں خداوند کریم اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ نہ نخل جنت میں جاویگا اور نہ شیخ یعنی نہ وہ شخص کہ ایمان مال و روغن سے روکے اور نہ وہ شخص کہ غیر و نکودیتے دیکھ کر جلع اور روایت ہے کہ نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار طواف خانہ کعبہ کرتے تھے دیکھا کہ ایک شخص پر وہ کعبہ سے لگا ہوا کہتا ہے کہ اے نبی جنت اس خانہ کو کعبہ الگناہ معاف فرما آپ نے اوس سے پوچھا کہ تیرا کیا گناہ ہے مجھے بیان کرو اس نے عرض کیا کہ میری خطا بیان ہو زیادہ ہے آپ نے پوچھا کہ تیری خطا زیادہ ہے یا زمین بہمہ طبقات اوس نے کہا کہ میری خطا زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیری خطا زیادہ ہے یا پہاڑ عرض کیا کہ میری خطا زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیرا قصور زیادہ ہے یا سمندر عرض کیا کہ میرا قصور زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیرا گناہ بڑھ کر ہے یا سب آسمان عرض کیا کہ میرا گناہ بڑھ کر ہے پھر پوچھا کہ تیری تقصیر زیادہ ہے یا عرش اوس نے کہا کہ میری تقصیر پھر پوچھا کہ تیرا گناہ زیادہ ہے یا خداوند کریم اوس نے عرض کیا کہ خدا اے تعالیٰ بہت بڑا ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا برا ہوا و سکو مجھے بیان کرو اوس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں والد دار آدمی ہوں مگر جب اہل مانگنے آتا ہے تو یہ معام ہوتا ہے کہ گو یا شعلہ آگ کا میرے سامنے ہے آپ نے فرمایا کہ تو مجھے علیحدہ اپنی آگ سے مجھے مت جلا نا قسم ہے اوس کی جس نے مجھ کو ہدایت اور کراست کے ساتھ بھیجا ہے اگر تو رکن اور مقام کے درمیان کھڑا ہو کر دس لاکھ بے نعل بڑھے اور پھر اوتار دے وے کہ تیرے آسنوں سے نہرین بہ نکلیں اور درخت میرا ہو جاوین اور پھر نخل کی حالت میں تیری موت ہو تو خدا تعالیٰ تجھ کو درخت میں اوندھے منہ ڈالے گا تیرا برا لکھا تجھے معلوم نہیں کہ نخل کفر کا ایک حصہ ہے اور کفر و فتنہ میں سے ہے گا کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ یَّجْحَلْ فَاَتَاہُ یُجْحَلْ عَنِ نَفْسِہٖ اُتَاہُ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا کی تو اوس کو ارشاد فرمایا کہ تو مزین ہو وہ آراستہ ہوئی پھر فرمایا کہ اپنی نہرین ظاہر کر اوس نے چشمہ سلیمیل اور عین کا فوراً آب تسنیم نکالے جسے باغھاے جنت میں شراب اور شہد اور وودہ کی نہرین چینی لکین پھر ارشاد ہوا کہ اپنی کرسی تخت پر وہ زیور

لباس جو رعین ظاہر کر اوسنے تعمیل ارشاد کی پھر خدا کے تقاضے نے اوسکو ملاحظہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ
 یہ کچھ بول وہ بولی کہ جو شخص مجھ میں ہے گا وہ کیا اچھا ہوگا ارشاد ہوا کہ قسم ہے اپنی نبوت کی نخل کو کچھ نہیں
 جگہ ندون گا اور ام البنین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ کی بہن کا قول ہے کہ گفت ہے نخل میں ہر اکرا بالقرض
 بخل کرتا ہوتا تو میں بھی نہ ہشتی اور اگر راستہ ہوتا تو بھی نہ چلتی اور طلحہ بن عبید اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہکو
 اپنے مال کی وہی صورت پیش ہوتی ہے جو نخیلون کو پیش آتی ہے مگر یہ فرق ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں۔
 اور محمد بن منکدر فرماتے ہیں کہ پہلے یون مشہور تھا کہ جب اسد کا کسی قوم کی برائی چاہتا ہے تو اون
 اون میں سے برون کو حاکم کر دیتا ہے اور اونکا رزق اوسکے نخیلون کے ہاتھ میں ہی دیتا ہے اور حضرت
 علی نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ عنقریب لوگون پر ایک وقت ایسا آوے گا کہ ایماندار اپنے
 مالکو دانتوں سے پکڑے گا حالانکہ اسکا حکم اوسکو نہیں چنانچہ خداے تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسْخَرُوا
 الْفُضْلَ بَيْنَكُمْ اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ شیخ بہ نسبت نخل کے زیادہ سخت ہے اسلئے
 کہ شیخ دوسرے کے مال پر نخل کرتا ہے اور اپنا مال بھی نہیں چیتا اور نخل وہی ہے جو اپنے مال پر نخل
 کرتا ہے اور شعبی رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ جھوٹ اور نخل میں سے کونسا دوزخ میں زیادہ
 نیچے جاوے گا۔ اور روایت ہے کہ نو شروان عادل کے پاس دو حکیم مہند اور روم کے آئے اوسنے
 ہندی حکیم سے کہا کہ کچھ کھاؤ اوسنے کہا کہ آدمیوں میں سے بہتر وہ ہے جو ملاقات میں سخی ہو اور غصہ
 میں ہوشیار اور کہنے میں متال و رفعت میں تواضع کرنے والا اور قربت والوں پر شفقت کرنے والا
 پھر حکیم رومی نے کہا کہ نخل کا مال اوسکے دشمن کو پہونچتا ہے اور جو شخص شکر گزار کم ہو اوسکا مطلب
 نہیں ملتا اور دروغ و غلو مذموم ہوتے ہیں اور چیلخو ر فقیر ہو کر مرتے ہیں اور جو شخص کسی دوسرے پر
 حسد نہیں کرتا خداے تعالیٰ اوسپر ایسے کو مسلط کرتا ہے جو اوسپر رحم نہ کرے اور سخاوت کے لئے اسلئے بعض
 اَنَّا جَعَلْنَا فِيْ اَعْنَا كَقَهْرًا غَلَا كِي تَفْسِيْرِيْنَ فرمایا ہے کہ اغلال سے غرض نخل ہے یعنی اہل حق کے
 اونکے ہاتھ کو خدا کی راہ پر خرچ کرنے سے روک دیا ہے تو انکو راہ ہدی نہیں سوچتی اور حضرت
 فرماتے ہیں کہ ہر صبح کو دو فرشتے یون پکارتے ہیں کہ الہی نخیل کا مال جلدی تباہ کر اور خرچ کرنے والے
 کے لیے جلد اوسکا عوض بھیج اور اسمعی رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عربی کو سنا ہے کہ وہ ایک شخص کی صفت
 کہتا تھا یعنی یون کہا کہ فلاں شخص میری نظروں میں حقیر ہو گیا بایں وجہ کہ دنیا اوسکی نظروں میں بڑی
 ہے اور سائل کا سامنے آنا اوسکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا مالک الموت آیا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ
 فرماتے ہیں کہ میں کسی نخل کو عدل نہیں جانتا اس لیے کہ نخل کے مارے آدمی اپنے حق سے زیادہ لیا کرتا ہے

نخل اور نخلانہ
نخل کی کھجی نہیں ہوتا

نخل شہد والوں میں
اونکی گردنوں میں
طوق سودہ ہیں
کھنڈوں میں

انحرف سے کہ کہیں خسارہ نہیں ہوں پس جس کا یہ حال ہوا وہ امانت کے قابل نہیں تھا اور حضرت علیؓ کا قول ہے کہ یہ آدمی کبھی اپنا حق کامل نہیں لیتا چنانچہ خدا ہی تعالیٰ فرماتا ہے **لَا تَحْسَبَنَّ الْفَقْرَ عَارًا لِلَّذِينَ يُنْفِقُونَ مِنْ ثَمَرِ أَمْوَالِهِمْ لِيُحْسِنُوا وَیُزَكِّیٰ لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ لَیْزَكَّیٰ لَهُمْ** اور جاحظ نام کہتے ہیں کہ لذات میں سے صرف تین چیزیں باقی ہیں بخیلوں کو بڑا کہنا اور بھنا گوشت کھانا اور خارش کا کھلانا اور شہر بنی سحرش پر فرماتے ہیں کہ بخیل کی غیبت کرنے کی غیبت میں شمس نہیں ہوتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ارشاد فرمایا تھا **اِنَّ الْبَخِلَّ یُعْنِیْ تَوْبًا** صلوٰۃ میں بخیل ہے پس بخیل کو بخیل کہنا اس حدیث سے جائز ہوا اور ایک عورت کی تعریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونے لگی کہ وہ دار اور شب بیدار ہے الا وہ میں بخل بھی ہے آپؐ نے فرمایا کہ تو پھر اس میں کچھ خیر نہیں اور بشر یہ کہ تو بخل کی طرف دیکھنے سے دل سخت ہوتا ہے اور بخیلوں کی ملاقات سے ایمانداروں کے دل کرب ہو جاتا ہے اور بخیلی بن معاذ نے فرماتے ہیں کہ دل بخیلوں کی دوستی نہیں چاہتا ہے گو وہ بدکاری ہوں اور بخیلوں سے دل پر نفرت ہی آتی ہو گو وہ نیک ہی ہوں اور ابن معمر نے کہا کہ بخل سے جو شخص سب لوگوں میں مال کا زیادہ بخل کرتا ہو وہ اہم و اہم سے زیادہ دیتا ہے اور حضرت عیسیٰ بن زکریا علیہما السلام شہنشاہ تھے ان سے ملے اور اس سے فرمایا کہ مجھ کو یہ بت کہ لوگوں میں سے تیرے نزدیک زیادہ محبوب کون ہے اور زیادہ ناپسند کون اس سے عرض کیا کہ زیادہ تر محبوب مومن بخیل ہو اور زیادہ ناپسند بدکاری آپؐ نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ اس لیے کہ بخیل کو تو اس کا بخل ہی کافی ہے میری کچھ ضرورت نہیں اور جو بخیل بدکاری کرتا ہے تو مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں بھاؤ کی جہت سے خدا تعالیٰ اس کی خبر نہ لے لیوے اور پھر وہ میرے بس کا نہیں ہے مقبول خدا ہو جاوے پھر اے یسوعؑ کہتا چلا گیا کہ اگر تم بھی تو تو ہرگز نہ بتلا نا بخیلوں کی حکایات روایت ہے کہ بصرہ میں ایک بخیل ملدا رہتا کسی ہمسایہ نے اس کی دعوت کی اور قیمہ لٹروں کے ساتھ بکاہو اس سے رکھا وہ بہت سا کھا گیا اور پھر پانی بار بار پیئے لگا یہاں تک کہ پیٹ پھول گیا اور کرب کے مارے مرنے اور پتھاب کھانے لگا جب بہت بُرا حال ہوا تو اس کی کیفیت طیب سے بیان کی گئی طیب نے کہا کہ کچھ مضائقہ نہیں تو فرماؤ اس نے جواب دیا کہ مجھے مرنا قبول ہے مگر جو خدا رحمہ بین نے کھائی ہو وہ بڑا خوش کن گاہ اور روایت ہے کہ ایک اعرابی کسی شخص کی تلاش میں نکلا وہ اخیر کھار ہا تھا جب کوئی میں میں کہتا ہوں جب اعرابی کو دیکھا اس کو چار تلیے چھپا دیا پھر اعرابی سے کہا کہ تم کچھ قرآن شریف میں سے پڑھو اس نے کہا بہتر اور پڑھا **وَالَّذِیْنَ یُؤْتُونَ زَكَاةً یَسْتَبْشِرُونَ** اس کے شروع سے **وَالَّذِیْنَ یُؤْتُونَ زَكَاةً** اعرابی نے جواب دیا کہ وہ آپؐ کی چار تلیے ہے سو دیکھو یہ شخص نے اپنے کسی برادر کو بلایا اور کچھ نہ کھلایا

بخل جانی
بخلی اور بخل
بخل و بخلی کی وجہ

بخل و بخلی کی وجہ
بخل و بخلی کی وجہ

بخل و بخلی کی وجہ
بخل و بخلی کی وجہ

یا حسین کے وقت تک جانے بھی نہ دیا یہاں تک کہ بہت کچھ لکھی اور باولسا ہو گیا پھر صراحتاً نہ سنا لیکر پوچھا اور نہ
 کہا کہ مجھے سیری قسم کو نہ سنی آواز مجھے پسند ہے اوسنے کہا کہ مجھے آواز کو شکر پہنچنے کی پسند ہے اور حکایت سے
 کہ محمد بن یحییٰ برکتی خیل اور بد صورت تھا کسی شخص اس کی رشتہ دار سے جس سے اس کو کمال الفت تھی اس کو بہتر جو نکاح
 حال پوچھا اوسنے کہا کہ دسترخوان چاند شمس ہو گا اور یہاں ایسے چھوٹے ہیں کہ کو یا خشخاش کھو کر بنا کر پڑھیں
 اوسنے پوچھا کہ ایسے دسترخوان پر کون لوگ کھاتے ہیں اوسنے کہا کہ کرام کا تین کھاتے ہیں پھر پوچھا کہ محمد
 بن یحییٰ کے ساتھ آخر کوئی کھاتا ہے یا نہیں اوسنے کہا کہ کھیاں البتہ کھاتی ہیں کہا کہ تم تو ان کے مخصوص ہوں ہیں
 یہ کیا بات ہے کہ تمھارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اوسنے جواب دیا کہ مجھے سوئی میسر نہیں کہ اوس سے درست کروں
 اور زیادہ تو کیا کہوں اگر بالفرض محمد بن یحییٰ کی ملک میں ایک کو کھہ بغداد سے لیکر نہ بت تک لے گیا سو ہوں
 بھلا ہوا ہوا اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت جبریل و میکائیل علیہما السلام کے ساتھ اگر اوس ٹھہرے
 سے ایک سوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیر ہوں گے ٹانگے کے لیے جو پیچھے سے پھٹ گیا تھا مانگیں تو محمد
 بن یحییٰ بھی نہ دے گا اور روایت ہے کہ مروان بن ابی حفصہ نخل کے مارے کوشت لکھا تا جب جی چاہتا
 تو غلام سے کہتا کہ ایک سری سولے اوس کو کھالینا لو کون نے اوس سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم جارے
 اور گرمی میں ہمیشہ سری ہی کھاتے ہو اوسنے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ سری کا رخ مجھے معلوم ہے تو اوس میں
 غلام خیانت نہیں کر سکتا اور مجھے خسارہ نہیں دے سکتا اس کے سوا کوشت اگر ہو تو وہ پکانے کے وقت اس سے
 نکال کر کھا سکتا ہے سری میں یہ بات بھی مفقود ہے اوس میں سے اگر آنکھ یا کان یا خسارہ کو یا تہ نہ بھی لگا و گا
 تو مجھے معلوم ہو جاوے گا اور باہنہ مجھے کسی طرح کا مزہ اوس میں ملتا ہے آنکھ کا مزہ اور ہے اور قانون کا
 اور اور زبان کا ذائقہ جدا ہے اور گدھی اور مضر کا جدا پھر پکانے کی وقت سے بچا رہتا ہوں اتنے
 فائدہ ہیں اور ایک وزیر بھی شخص خلفہ ہمدی کے پاس جاتا تھا اس کے گھر کی عورت نے کہا کہ اگر تم کو
 انعام ملے گا تو مجھے کیا دو گے اوسنے کہا کہ اگر لاکھ درم ملیں گے تو ایک سچے دون کا وہاں سے ساٹھ ہزار
 ملے تو اوس عورت کو اوس ہی حساب سے درم کے تین چھلے اور ایک فدا ایک م کا گوشت خرید اوس کے بعد
 کسی نے اوس کی دعوت کوئی تو گوشت کو تصانی کے حوالہ کیا اور درم کی جو تھالی مجرا دی اور کہا کہ مجھے اسراف
 برا معلوم ہوتا ہے اور حضرت عائشہؓ کا ایک ہمسایہ بخیل تھا ہمیشہ آپ سے کہا کرتا کہ میرے گھر چل کر آپ ٹکڑا
 روٹی کا نمک کے ساتھ نوش فراہم آپ انکار کر دیا کرتے ایک بڑے صاحب دستور عرض کیا اوس وقت او کو کچھ بھی
 تھی فراہم کیا کہ اچھا چلو گھر میں لا کر واقع میں ایک ٹکڑا روٹی کا اور نمک سامنے رکھ دیا تین ایک سا ملے
 تو صاحب خانہ نے کہا کہ بہت ہے اوسنے دوبارہ سوال کیا پھر وہی جواب دیا اوسنے تیسری بار سوال کیا

تو کہا جلد ہو ورنہ لاٹھی لیکر نکلتا ہوں حضرت عیسیٰ نے اوسکو پکار کر کہا کہ شاہجی چلے جاؤ بخدا کہ صاحب خانہ وعدے کا بہت سچا ہے میں نے کوئی اس سے سچا نہیں دیکھا مدت سے مجھے کہتا تھا کہ ٹکڑا روٹی کا سوا نمک کھا لو آج بخدا کہ کچھ زیادہ ان دونوں چیزوں سے میرے سامنے نہیں بکھا

آٹھواں بیان ایثار اور اوسکی فضیلت کے بیان میں۔ واضح ہو کہ سخاوت اور بخل کے بہت ہی درجات ہیں سخاوت کے درجات میں سب سے زیادہ ایثار ہے یعنی باوجود اپنی حاجت مال خرچ کر دے اور سخاوت اسکا نام ہے کہ جس چیز کی اپنے آپ کو حاجت نہ ہو اوسکو کسی محتاج یا غیر محتاج کو دے دے اور حاجت ہوتے دوسرے کو دیدینا نہایت مشکل ہے اور حسب طرح کہ خواہت کبھی اس سب کو پہنچتی ہے کہ آدمی اپنی چیز باوجود حاجت کے دوسرے کو دیدے اسی طرح بخل کبھی ایسی رتبہ کو پہنچتا ہے کہ انسان اپنا مال باوجود حاجت کبھی اپنے نفس پر خرچ نہ کرے مثلاً بعض بخیل مال کو اس طرح روکتے ہیں کہ اگر خود بیمار ہو جائیں تو دوا نہ کریں یا اور کسی طرح کی خواہش نہ کریں ہو کھانے یا پینے کی تو مول لیں نہ کھائیں مفت کی بجائے تو کھالیں پس ایسا شخص باوجود حاجت کے اپنے نفس کے ساتھ بخل کرتا ہے اور ایثار والا اپنے نفس پر باوجود حاجت کے دوسرے کی حاجت کو مقدم سمجھتا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ ان دونوں شخصوں میں کتنا فرق ہے اخلاق خدا کی نعمت ہے جہاں چاہے وہاں رکھ دیتا ہے سخاوت میں ایثار کے اوپر کوئی درجہ نہیں قرآن مجید میں خداے تعالیٰ نے صحابہ رضی کی تعریف اسی ایثار پر فرمائی وَلَوْ يَرَىٰ اُولَٰئِكَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ يَرٰهُمْ خَصًا صَٰٓئِلًا اور حدیث شریف میں ہے اَيْتَمًا قَرَعَتْهُمُ شَهْوَاۗةٌ فَرَدَّ شَهْوَاۗةً وَاَشْرَعَ لِنَفْسِهٖ خَفَرًا اور حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تین دن برابر پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا یہاں تک کہ دنیا سے علیحدہ ہوئے اور اگر ہم چاہتے تو پیٹ بھر کر کھالیا کرتے الا سالکون کا پیٹ بھرنا اپنے نفسوں سے مقدم سمجھتے تھے اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا آپ کے گھر میں وقت کچھ نہ تھا اتنے میں ایک شخص انصار رضی سے وہاں آئے اور اوس مہمان کو اپنے ساتھ لے گئے گھر میں جا کر کھانا اوسکے سامنے رکھ دیا اور گھر والی سے کہنا کہ چراغ گل کر دے اور اندھیرے میں اپنا ماتھہ بھی کھانے کی طرف بڑھاتے تھے گو یا ساتھ کھاتے ہیں مگر واقع میں کھاتے نہیں تھے یہاں تک کہ مہمان سب کھانا کھا لیا جب صبح ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسے فرمایا کہ تم نے رات جو مہمان کے ساتھ کیا اوس سے خداوند کریم کو بھی تعجب ہوا اور یہ آیت اور تری وَيَذُوْا شُرُوْكَاۗءَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ يَرٰهُمْ خَصًا صَٰٓئِلًا تو نہ کہہ سخاوت اللہ تعالیٰ کے اخلاق میں ایک کا نام ہے

ایسا اور اول
رہے ہیں کوئی
جان سے اور اگر
ہو یا نہ ہو
میں سے کسی
کوئی فرائض
اور اسکا
رہا دیا اور اسکا
پہنچا اختیار
مفت نہ ہو
ایں جہاں روایت
ایں جہاں روایت
میں سے کسی
باضلاوت
میں سے کسی
برداشت اور ہر

اور اس کے اعلیٰ درجہ کا نام ایثار ہے جو کہ روزمرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہاں تک کہ خدا سے
تعالیٰ نے آپ کے اس خلق کو یوں فرمایا **وَإِنَّكَ لَعَلَّ الْخَلْقَ عَظِيمٌ** اور ہمیں تسبیحی تم فرماتے ہیں کہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے دعائے الہی کی جو بعض درجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انبی امت کے دکھلا دیے
حکم ہوا کہ اے موسیٰ تجھ کو تاب نہ ہو گی الا ایک مرتبہ عظیم اور سب کا تجھے دکھا دیتا ہوں جس کے باعث اس کو تجھ پر
اور تمام خلق پر میں سے فضیلت دی ہے پھر ایک دفعہ اہی عالم ملکوت کا پردہ اٹھا لیا حضرت موسیٰ
علیہ السلام نے جواب کا درجہ دیکھا تو انور تجلی اور قرب الی اللہ سے گویا اونکی جان بھی نکلی جاتی تھی
سبحان اللہ کہ موسیٰ زہوش رفت بیک پر توصفات + تو عین ذات می نگری تبرہ می + روحی فداک رسول اللہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی کس وجہ سے اور کونسی خصوصیت سے اور کون
یہ بزرگی عنایت ہوئی ارشاد ہوا کہ ایک عادت کے سبب جس کو میں نے اس میں کھی سی اور دیکھو عنایت
نہیں کی یعنی ایثار کی وجہ سے یہ مرتبہ ملا ہے ای موسیٰ اگر کسی شخص نے کبھی اپنی عمر میں ایثار پر عمل کیا ہو گا
جب وہ میرے پاس درجہ کا تو مجھ کو اس کے حساب لینے سے شرم آوے گی اسے حساب اور سکو حجت میں جہان
چاہے گا جگہ و دن کا اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنی کسی زمین کے دیکھنے کو نکلے
راہ میں کسی باغ میں ٹھہرے کہ وہاں ایک غلام حبشی کام کر رہا تھا جب اس غلام کا کھانا پالا اور آٹو
ایک کتا بھی اس حاطہ میں گھسکر غلام کے پاس چلا آیا اس نے ایک دے دی اس کو دے دی جب کتا چکا
دوسری دیدی پھر تیسری دیدی اس طرح پنی غذا اکل اس کو کھلا دی حضرت عبداللہ بیٹھے دیکھا کہ پھر اس
غلام سے پوچھا کہ تیری غذا ہر روز کس قدر ہے اس نے عرض کیا کہ اسی قدر ہے جو آپ نے دیکھی فرمایا
کہ پھر تو نے سبکی سب کتے کو کیوں کھلا دی آپ کیوں نہ کھائی اس نے عرض کیا کہ یہاں کوئی کتا
نہیں ہوتا معلوم ہوتا کہ کتا مسافر دور سے یہاں آیا تھا اور بھوکھا تھا مجھ کو اس کا بھوکھا رہنا اور اپنا شکم سیر ہونا
برا معلوم ہوا آپ نے فرمایا کہ پھر دن بھر کیا کھاوے گا اس نے عرض کیا کہ فاقہ کروں گا پھر آپ نے
سوچا کہ میں اس کو سخاوت پر ملامت کر رہا ہوں یہ تو مجھے بھی زیادہ سخی ہے پس آپ نے اس باغ اور
غلام اور وہاں کے اسباب سامان کو خرید کر اس غلام کو آزاد کر دیا اور وہ باغ اس کو سہوہ کر دیا اور حضرت
عمر رض فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رض کے پاس کسی نے ایک بکری کی سہری ہدیہ بھیجی انھوں نے بجا خیال
کے کہ میری نسبت میل فلان بھائی محتاج زیادہ ہے وہ سہری دوسرے کے پاس بھیج دی انھوں نے
بھی اسی تصور سے تیسرے کے پاس بھیجی اسی طرح وہ سات گھر پھری یہاں تک کہ اصل مالک کے پاس
چسپہ ناول بھیجی تھی یہ سوچ گئی سبحان اللہ کیا ایثار تھا روایت ہے کہ جس نے ات یعنی شبہ ہجرت حضرت علی رضی

ثابت اور نو
پیدا ہوا ہے
حکایت

ابن عباس رضی اللہ عنہما
ابن عباس رضی اللہ عنہما
ابن عباس رضی اللہ عنہما

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بشیر پر سوسے تو خدا سے تقاضے حضرت جبریلؑ کیلئے کیا گیا۔ اعلیٰ ہما اسلام کو ارشاد فرمایا کہ میں نے تم دونوں میں بھائی چارہ کر دیا اور تم دونوں میں سے ایک کی عمر زیادہ کی تو بتاؤ کہ کونسا تم میں کم زندگی چاہتا ہے اور زیادہ حیات دوسرے کے واسطے پسند کرتا ہے۔ دونوں نے یہی چاہا کہ میری عمر زیادہ ہو یعنی ایشار کا مضمون کسی نے پسند کر لیا ارشاد ہوا کہ کیا تم دونوں حضرت علیؑ کو موافق بھی نہو گے کہ میں نے اوس میں اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھائی چارہ کیا تو آج رات اوسکے پیچھے بے پروا ہو کر جان کے بدلے اپنی جان فدا کر تا ہے اور اوسکا جینا اپنے جینے پر مقدم سمجھتا ہے اب تم زمین پر جاؤ اور علیؑ کی حفاظت اوسکے دشمنوں سے کر لو پس نبیؐ کو جب ارشاد کے حضرت جبریلؑ کے سرہانے اور حضرت میکائیلؑ اوسکے پیٹے کھڑے ہوئے حضرت جبریلؑ فرماتے کہ واہ واہ اے فرزند ابوظالب تجنا آج کوئی نہیں کہ خدا سے تقاضے تجھے فرشتوں پر خیر فرماتا ہے پھر یہ آیت اتری کہ
 التَّائِسُ مِنْ نَفْسِهِ اِنَّهَا بَعْثٌ مِّنْ رَّحْمٰتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَؤُوفٌ بِالْعٰبِدِ
 اور حضرت ابو الحسنؑ کے پاس ایک بار کسی کا نوہن متصل سے کے تیس سے کچھ زیادہ آدمی جمع ہوئے اونکے پاس چند روٹیاں گنتی کی تھیں کہ سیکے شکم سیری کو کافی نہ تھیں پس روٹیوں کے ٹکڑے کر کے چراغ لگ کر دیا اور کھانا کو بیٹھے جب کھانا بڑھایا تو معلوم ہوا کہ سب کا سب موجود ہے کسی نے کچھ نہیں کھایا ہر ایک نے یہ خیال کیا کہ دوسرے کھائے تو میرے اور روایت ہے کہ شعبہ کے پاس ایک سال یا آب کے پاس کچھ موجود تھا اپنے مکان کی ایک کڑی اوتار کر اوسکو دی اور معذرت کی اور حذیفہؓ عدویؓ کہتے ہیں کہ میں شام کے نوح میں بوم بوم کو گویا مجھے اپنے چچا زاد کی تلاش تھی کہ اگر اونہیں کوئی سانس باقی ہو گا تو پانی پلا دوں گا اور منہ دھو لاؤں گا اسی لیے تھوڑا پانی لیتا گیا جب کہ کی جگہ میں دھوڑھا تو اونکو زندہ پایا پوچھا کہ پانی پلاؤں اوسنے اشارہ سے کہا کہ اچھا جب میں نے پلانا چاہا تو آہ کی آواز پاس سے آئی میرے چچا زاد نے اشارہ کیا کہ پہلے اوسکو پلاؤ جب میں وہاں سے گیا تو دیکھا ہشام بن عاصؓ میں نے پوچھا کہ پانی پلاؤں یہ سنکر ایک اور آہ کی آواز آئی حضرت ہشامؓ نے اشارہ کیا کہ اول ہانچ جاؤ جب میں اوش شخص کے پاس گیا تو وہ مر چکا تھا وہاں سے پھر ہشامؓ کے پاس آیا تو یہ بھی انتقال کر گئے پھر اپنے چچا زاد کے پاس آیا تو اونکو بھی زندہ نہ پایا خدا سے تقاضے ان سب پر اپنا رحم فرماؤ اور عباسؓ میں ہانچا کہتے ہیں کہ سوائے بشیر بن الحارث کے اور کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس طرح دنیا میں آیا ہو اسی طرح اوشچھا بشیر بن الحارث ابنہ جیسے آئے تھے ویسے ہی گئے اونکے مرض موت میں ایک شخص آیا اور حاجت کا سوال کیا آپ نے ایسا کرنا اوتار کر اوسکے حوالہ کیا اور ایک اوش شخص سے ایک کپڑا مانگ لیا اوس نے انتقال ہوا

شک اور کوئی
 آدمی کو کہتی ہوں
 اپنی جان تلاش
 کرنا خوشی انسان
 اور اللہ شفقت
 رکھتا ہے ہر بندہ پر

اور بعض صوفیہ سے روایت ہو کہ ہم چند لوگ متفق ہو کر طرسوس کے باب جہاؤ سے باہر نکلے اور ایک کتاب ہمارا ساتھ ہو لیا ہم باہر نکل کر ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گئے وہاں سے متصل ایک مردار پڑا تھا کتے نے مردار کو دیکھا شہر کو مدحمت کی اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر تو بیس گئے اوسکے ساتھ تھے وہ سب کے لئے ہی مردار چھک پڑے اور یہ کتاب الگ بیٹھا ہوا دیکھتا رہا یہاں تک کہ گوشت مردار کا سب ہو چکا اور پڑیاں ہ گئیں جب شہر کے کتے کھا پیکر شہر چلے گئے تب اس کتے نے اون پس ماندہ ہڈیوں کو چھوڑنا شروع کیا اور انھیں سے اپنا شکم سیر کر کے چلا گیا اور جو احادیث کہ ایثار کے باب میں وارد ہیں مع حالات اولیا کے ہم نے باب فقر و مدد میں لکھی ہیں یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں

نواب بیان سخاوت اور نخل کی تعریف اور اولی حقیقت میں یہ بات شرعی و دلیلیوں سے بیان کرتا ہے چونکہ نخل ہے کہ نخل مہلکات میں سے ہے لیکن انسان کو کونسی چیز سے نخل منسوب ہوتا ہے اور نخل کس شے کا نام ہے یہ امر دقیق ہے اسلئے کہ ہر ایک انسان اپنے عندیہ میں اپنے آپ کو نخلی جانتا ہو حالانکہ غیروں کی نظر میں نخل نہیں ہوتا ہے یا ایک آدمی سے کوئی کام سرزد ہو تو اوس میں لوگوں کا قول مختلف ہوتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ نخل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نخل نہیں علاوہ اسکے آدمی کا نفس مال کی محبت سے خالی نہیں اس محبت کی باعث مال کی حفاظت ہساں کرتا ہے تو اگر صرف ہساں ہی سے نخل ہوا کرے تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں اور اگر ہساں سے نخل نہ ہو تو پھر نخل کی معنی کیا ہیں نخل ہساں ہی کا نام ہے اوس میں سے جو بھلا کو نسا ہو اور سخاوت کی تعریف کیا ہو جس سے کہ آدمی نخلی کہلاتا ہے اور سخاوت کا ثواب پاتا ہے پس اس باب میں اقوال مختلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ نخل اسکو کہتے ہیں کہ حق واجب ندری تو اس کا نخل سے جو شخص حقوق واجب اپنے دے کے دیتا رہے وہ نخلی نہ ہو گا مگر یہ تعریف کافی نہیں اسلئے کہ مثلاً جو شخص قصائی سے گوشت یا نان باقی سے روٹی مول لے لے اور پھر اوسکو کچھ کم اور پھر

کو دے تو بالا اتفاق نخلی کہلاتا ہے اسی طرح جو شخص اپنے اہل و عیال کو روزینہ مقرر دے اور اگر ایک رقم بھی اوس مقدار سے زیادہ چاہیں یا اور کوئی اور چیز اوسکے مال سے کھا لیں تو وہ نخلی کہلاتا ہے اسی بالا اتفاق نخلی ہی کہنا جاتا ہے علیٰ ہذا القیاس اگر کوئی روٹی کھاتا ہو اور کوئی دوسرا شخص اسے آ جاوے کہ کھائے وہ اسے کو خیال ہو کہ میرے ساتھ بیٹھ جاوے گا اور اس نظر سے روٹی چھپا دے وہ بھی نخلی ہی ہے حالانکہ فینون مثالوں میں یہ نہیں ہے کہ کسی نے حق واجب یا ہو اور بعضوں کا قول یہ ہے کہ نخلی وہ ہے جو دینے کو سخت جائے اور یہ تعریف بھی ناقص ہے کیونکہ اگر اس سے یہ غرض کہ سب قسم کا دینا اور سیر سخت ہے تو بہت سے نخلی اس سے ہوتے ہیں کہ ان کو نہ تھوڑا سا دینا اگر ان

بابت چھ سو پچیس روپے کی قیمت مال کی دوستی کو بیان میں
۵۵۹
نہیں گذرتا اور دوائے دوسرے میں اور زیادہ دینا البتہ گران گذرتا ہے اور اگر یہ غرض سے
کہ بعض شیش سخت معلوم ہو تو یہ بات سخی میں بھی موجود ہے مثلاً اگر کسی کو سبب الیٰہی کا اثر ہو
تو البتہ گران گذرے گا بلکہ اس سے وہ شخص بخیر نہیں کہلاوے گا اسی طرح سخاوت اور جوہ کے بابت
اقوال مختلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ سخاوت اسکا نام ہے کہ بلا تامل حاجت پوری کرے اور بدو
احسان جملے کے کیلئے کچھ دے اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ جو دوس دینے کو کہتے ہیں کہ بدو
مال کے کسی کو دے اور یہ تصور کرے کہ تھوڑا دیا اور بعض یوں کہتے ہیں کہ مسائل کو دیکھ کر خوش ہونا
اور اپنے دینے سے فرحت ہونے کا نام جوہ ہے جب کبھی میسر ہو اور کچھ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ
مال کو اس خیال سے دینا کہ مال بھی خدا کا ہے اور بندہ بھی اسی کا تو بندہ خدا مال خدا دیتا
فخر و فاقہ سے نہیں ڈرتا اسکا نام جوہ ہے اور کچھ یوں کہتے ہیں کہ جو شخص کچھ مال تو دیرے اور
کچھ باقی رکھے وہ اہل سخاوت ہے اور جو زیادہ تو دے اور تھوڑا سا اپنے لیے رہنے دے وہ
اہل جوہ ہے اور جو خج و تکلف اور ٹھانڈے اور دوسری کی تمنا پوری کرے وہ صاحب ایثار ہے
اور جو کچھ بھی خرچ کرے وہ نخل والا ہے یہ تمام اقوال اس باب میں ہیں مگر حقیقت نخل جوہ کی کسی
صاف نہیں معلوم ہوتی اس واسطے اہل علم کو منسلک لکھتے ہیں اصل یہ ہے کہ مال ایک حکمت اور مقصد
کے لیے پیدا ہوا ہے یعنی حاجات خلق کی درستی کے لیے بنایا ہے اور یہ بات ممکن ہے کہ جس چیز میں
اسکا صرف کرنا چاہیے اس میں اسکا امساک کیا جاوے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس شے میں اسکا
خرچ کرنا اچھا نہیں اور نہیں میں اٹھا دیا جاوے اور ان دونوں باتوں کے بیچ میں یہ بات بھی
ممکن ہے کہ اسکا خرچ عدل کے ساتھ ہو یعنی جہاں روکنا ضروری ہو وہاں روکا جاوے اور جہاں
خرچ ضروری ہو وہاں خرچ کیا جاوے پس خرچ کی ضرورت کی جگہ پر روک رکھنا نخل ہے اور روک رکھنا
کی ضرورت کی جگہ خرچ کرنا اسراف ہے اور ان دونوں کے درمیان میں بین جمع و امساک کرنا اچھا
اور سخاوت جوہ ہے یوں کہ اسی رتبہ و وسط کا نام ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سخاوت
کرنے کا حکم تھا اور پھر یہ ارشاد ہوا **لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْ كُلَّ الْبَسْطِ**
اور یہ بھی ارشاد ہوا **وَإِذَا انْفَقُوا الْمَالُ فَمِنْكُمْ فَقَرُّوا وَاكْثُرُوا** **ذَلِكَ قَوْلُ مَا**
ان سے معلوم ہوا کہ جو درجہ اوسط کا نام ہے درمیان اسراف و کمی کے اور قبض و بسط کے یعنی
اندازہ خرچ و امساک کو مقدار واجب ضروری پر چھ کرنا جوہ ہے مگر اس میں یہ قید ہے کہ یہ فعل فقط اعضا
کا فی نہیں جب تک کہ دل بھی اس پر راضی نہ ہو اور نہ کرے پس اگر جہاں خرچ مناسب تھا وہاں خرچ کیا

[illegible]

مگر نفس اس سے نزع کرتا ہے اور یہاں سے صبر کرتا ہے تو ایسے شخص کو سخی نہ کہیں گے بلکہ تکلیف سخی بنو والا کہلائے گا اس لیے ضرور ہو کہ اسکے دل کو مال کے ساتھ صرف اتنا علاقہ رہنا چاہیے کہ اخراجات ضروریہ میں اس کو صرف کرے اور کوئی علاقہ نہ ہونا چاہیے یہی یہ بات کہ یہ امر مقدار واجب کے بجائے ہر موقع ہو کہ کونسا خرچ واجب ہے تو اس کو سننا چاہیے کہ واجب و طرح کے ہیں ایک تو وہ جو بحکم شرع واجب ہو دوسرے وہ کہ بلحاظ ضرورت و عادت ضروری ہے تو سخی وہی ہوگا جو اپنے مال کو نہ واجبات شرعی ہیرو کے نہ ضروریات مروت سے اگر ایک کو ان دونوں سے فرو گذاشت کرے گا بخیل ہوگا البتہ جو واجبات شرعی کو نہ ادا کرے گا وہ زیادہ تر بخیل ہوگا مثلاً کوئی شخص مال کی زکوٰۃ نہ دے یا اپنے اہل عیال کا نفقہ واجب نہ پونہچاوے یا زکوٰۃ تو دے مگر اوپر سخت ناگوار گذرے تو اس کو طبیعت کا بخیل جاننا چاہیے گو بہ تکلف دیتا ہے یا جو شخص کہ دینے کے وقت برابر مال تیرا ہے اچھا دینے سے اس کا دل خوش نہیں ہوتا نہ اوسط درجہ کا مال دیکر راضی ہوتا ہے تو یہ بھی قتل ہی ہے اور مروت کے سبب جو خرچ ضروری ہے جو یہ ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کی داد و ستد میں تنگی نہ کرے یہ ایک بری بات ہے اور یہ بڑی حالات و اشخاص کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے مثلاً بعضی بائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اون میں تو انگریز کی تنگ گیری بری معلوم ہوتی ہے فقیر کی بری نہیں معلوم ہوتی یا آدمی اپنے اہل و عیال و اقارب سے تنگ گیری کرے تو بری معلوم ہوتی ہے جنہوں سے بری نہیں معلوم ہوتی ہے اور تمسایوں سے تنگ گیری بہ نسبت دور و آلون کے بری لگتی ہے اور ضیافت میں تنگی کرنی بہ نسبت خرید و فروخت اور معاملوں کے بری معلوم ہوتی ہے غرض کہ تنگی برتنے میں چار چیزوں کے اختلاف و اوکے احکام مختلف ہوئے ہیں اول تو جس کام میں تنگی کیجاوے جیسے ضیافت اور دوستد وغیرہ دوم جس چیز میں تنگی کیجاوے جیسے کپڑا اور کھانا وغیرہ اس لیے کہ جیسی کھانے میں تنگی بری معلوم ہوتی ہے ایسے اور چیزوں میں نہیں ہوتی اسی طرح کفن کے خریدنے میں یا قربانی یا صدقہ کی خرید میں تنگی کرنی جیسی بری معلوم ہوتی ہے ایسی اور چیزوں میں نہیں معلوم ہوتی تیسری جس کے ساتھ تنگی کیجاوے مثلاً دوست یا کھائی یا قریب یا زن و فرزند یا جنس کے ساتھ چہاں جو شخص تنگی کرے وہ لڑکا ہے یا عورت یا بڑھایا جوان یا عالم یا جاہل یا مالدار یا مفلس پس بخیل اس کو کہتے ہیں کہ مال کو ایسی جگہ خرچ کرنے سے روکے جہاں بحکم شریعت یا اقتصاد مروت روکنا چاہیے اور اس کی کچھ مقدار معین نہیں ہو سکتی اور بخل کی تعریف یوں بھی ممکن ہے کہ جو سنا مطلب مال کی حفاظت کی نسبت زیادہ اہم ہو اس مطلب سے مال کو روک لینا بخل ہے

مثلاً دین کا بچا یا مال کی نسبت اہم ہے تو اب اگر کوئی زکوٰۃ یا نفقہ واجب میں مال صرف کرے تو بخل کی
 اسی طرح مروت کی حفاظت مال کی نسبت اہم تو جو کوئی تھوڑی سی چیزوں میں تنگی کرے خصوصاً سونے
 سارے میں کہ اونکے ساتھ تنگی نامناسب ہے وہ شخص مال کی محبت کے باعث مروت توڑتا ہے اور خیر ہے
 یہاں ایک درجہ اور رہ گیا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ واجب شرعی بھی دیتا ہے اور خفاہر و تہ بھی کرتا ہے
 الا اسکے پاس بہت سی دولت ہے اسکو صدقات اور محتاجوں میں صرف نہیں کرتا تو اس میں حفظ
 مال کی بھی غرض ہو جو دین یعنی زمانہ کے مصائب میں کام آوے اور غرض ثواب بھی ہو جو دین ہے کہ
 کہ آخرت میں باعث بکری درجات ہو سکتا ہے پس اس مطلب کے لیے مال کو رکھنا داناؤں کے نزدیک
 بخل ہے اور عوام کے نزدیک بخل نہیں بلکہ عوام کی نظر صرف حفظ و دنیاوی پر ہوتی ہے اور ان کے
 نزدیک مصائب ماننے کے لیے مال کا صرف نکرنا بہت اہم ہے حالانکہ عجمی ام کہند یہ میں بھی دلائل بخل کی
 ایسے لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے مثلاً اگر ایسے الدار کے پڑوس میں کوئی محتاج ہو اور یہ اسکو مذہب
 اور کئے کے جو زکوٰۃ جمیر واجب تھی وہ ادا کر چکا اور کچھ میرے ذمہ نہیں تو یہ بڑا معلوم ہوگا اور اسکی برائی
 اسکے مال کی مقدار کے موافق ہوگی اسی طرح اگر محتاج شدیداً حاجت اور صلح و دیندار ہو تو حق ہوگا ورنہ
 برائی بھی زیادہ معلوم ہوگی والا صدیہ کہ جو شخص واجب شرعی اور واجبیت کو ادا کر دے تو وہ بخل سے بھی بچ گیا
 بلکہ جو وہ خاکی صفت سے بھی موصوف ہوگا جب اس مقدار سے زیادہ خرچ کرے گا کہ خفیات ہو جائے
 اسی سے ملتے ہیں پس جس جگہ کہ شریعت کی رو سے اس پر کچھ واجب نہیں بلکہ اپنا مال خرچ کرے تو
 باقتضای مروت اسکا دل چاہتا ہے اور عادت کی رو سے بھی اس کوئی دلائل نہیں آتی تو جب قدر کہ اس
 نفس میں گنجائش خرچ کی ہوگی اوی قدر بھی ہوگا اور ظاہر ہی کہ اسکے درجات بے شمار ہو سکتے ہیں
 اور بدین کا بعض آدمی بعض سے زیادہ تنگی ہوتے ہیں بہر حال جو اسکا نام ہے کہ جب قدر سلوک عادت
 و مروت کی بہت سے ضروری ہو اس سے زیادہ کیا جاوے مگر اس میں شبہ رہے کہ دل کی خوشی سیلوں کا
 کسی طبع یا توقع خدمت یا تائنا و کافات یا شک و شائبہ کے لیے نہ ہو کیونکہ جو شخص شک و شائبہ کی طمع رکھتا ہے
 وہ تنگی نہیں بلکہ اپنے مال سے شاکہ مول لیتا ہے اسکو ہوا اگر کنا چاہیے کہ خرچ مال سے اسکا مقصد
 طمع ہے جو کہ مزہ دار معلوم ہوتی ہے اور جو آدمی خرچ کو کہتے ہیں جو بدوں غرض کے ہو اور واقع میں
 اس طرح کی بجز ذات پاک خداوندی کے اور شخص میں نہیں ہو سکتی آدمی پر جو جو کا اطلاق کیا جاتا
 تو مجازاً ہے اسلئے کہ اسکا کوئی مخرج خالی غرض سے نہیں لیکن اگر اسکی غرض صرف ثواب آخرت اور
 خفیات جو حاصل کرنا اور نفس کو آزادی نکل سے پاک کرنا ہو تو جو ادا کمال دے گا اور اگر خرچ کا سبب کا

خوف یا لوگوں کی ملامت کا ڈر یا جسکو بہتا ہے اوس سے نفع کی توقع ہو تو یہ خرچ جو دین و دھن میں نہ ہو نہ کہ
یہ چیزیں کو یا سہرست اوسکو بطور عوض ہو جاتی ہیں اور وہ انہیں کی جہت سے خرچ بھی کرتا ہے پس بعض
لینے والا ہوا جو اونہو اپنا خیر روایت ہے کہ ایک عابد عورت حیان بن ہلال کے پاس کھڑی ہوئی وہ اپنے
یاروں میں بیٹھے تھے اوسنے پوچھا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جس سے میں مسئلہ پوچھوں لو کون اوکی طرف
اشارہ کر کے کہا کہ جو تیرا دل چاہے اسے پوچھ لے اوسنے پوچھا کہ تمہارے نزدیک سخاوت کس کی ہے
اونہوں نے کہا کہ دینا خرچ کرنا یا اشارہ کرنا اوسنے کہا کہ یہ تو دنیا کی سخاوت ہوئی دین کی سخاوت
کیا ہے کہا کہ دین کی سخاوت یہ ہے کہ خدا کی عبادت سخی دل سے کریں اور کچھ کران نکرے اوسنے
پوچھا کہ اس سے ثواب کی بھی نیت ہی یا نہیں کہا کہ ہاں تو قیاساً ثواب ہے اوسنے کہا کہ کیوں انہوں نے
جواب دیا کہ خدا سے تقائے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے دس می جاوین گی اوسنے کہا
کہ سبحان اللہ جب ایک دیکر دس لیے تو سخاوت دل کیا ٹھہری اونہوں نے پوچھا کہ پھر تمہارے نزدیک
سخاوت کیا ہے تمہیں بتاؤ اوسنے کہا کہ میری دوست میں سخاوت یہ ہے کہ خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ
طاعت میں لذت اور مزہ ملے اور گراں بھی نہ گذرے اور با اینہما سپر نیت اجر کی بھی نہو یہاں تک کہ
ہر چہ مرضی مولے ازہمہ اوسنے کا حال ہو جاوے کیا اس بات کی تمہیں شرم نہیں آتی کہ خدا تعالیٰ کو
تمہارے ولوں کا حال معلوم ہو جاوے کہ یہ ایک چیز کے عوض میں دوسری چیز چاہتے ہیں ایسی بات تو
دنیا میں بھی بری ہوتی ہے یعنی جب ایک شخص کو یہ معلوم ہو کہ فلاں شخص مجھے سلوک اس واسطے کرتا ہے
کہ میں اوسکو ایک بدلے زیادہ دوں تو بیشک وہ اس دینے سے خوش ہوگا ایطرح ایک عورت عابدہ کا قول
ہے کہ تم لوگوں کو یہ خیال ہے کہ سخاوت در اہم اور دیناروں ہی سے ہوتی ہے لوگوں نے پوچھا کہ پھر
اور کونسی چیز سے ہے اوسنے کہا کہ سخاوت میرے نزدیک جان سے کرنی چاہیے اور اسکی تفسیر محاسبی راج
قول میں ہے کہ اونہوں نے فرمایا کہ سخاوت دین میں یہ ہے کہ محض خدا کے واسطے اپنے نفس سے کھین جاو
اور جان کا ویدینا اور اپنے خون کا بھادینا خدا کی راہ میں برا معلوم نہو سخاوت دلی سے اسکا مطلب ہو
نیت ثواب کی نہ حال میں ہونہ مال میں اور کو ثواب کی حاجت بھی ہو مگر کمال سخاوت کی خوبی دل پر
ایسی ہم جاوے کہ ثواب کو خدا ہی کے اختیار پر چھوڑ دے یہاں تک کہ خداوند کریم اوس سے

پھر وہ معاملہ کرے کہ اوسکے واہم و خیال میں بھی نہو

دسواں بیان نخل کا علاج یہ تو معلوم ہی ہو چکا کہ نخل کا سبب مال کی محبت ہی اب یہ معلوم کرنا
چاہیے کہ مال کی محبت کے دو سبب ہیں ایک تو شہوات کی محبت کہ بدون مال کو وہ حاصل نہیں کر سکتا

اور اسی میں طول ال یعنی توقع اپنی عمر کی زیادتی کی بھی داخل ہے اس لیے کہ انسان اگر یہ جان سکے کہ میں کل مر جاؤں گا تو غالب ہے کہ مال کا بخل نہ کرے کیونکہ جو مقدار کہ آدمی کے ایک وزیا ایک مہینے یا ایک سال کے لیے کافی ہو وہ قدر قلیل ہے اس سے زیادہ رکھنا فضول ہے اور بعض اوقات طول ال اس طرح ہوتا ہے کہ خود تو آدمی کو اپنی زندگی کی زیادہ توقع نہیں ہوتی مگر چونکہ صاحب اولاد ہوتا ہے اس لیے فکر اولاد قائم مقام طول ال کے ہو جاتا ہے اور نکاح جیسا بھی اپنی ہی زندگی سمجھتا ہے اور ان کے لیے مال سوکتا ہے اور اسی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **اَلْوَلَدُ مِثْلُ مَجْنُونٍ فَحُجَّصْ** کہ اور جب اسپر خوف فقر لگتا ہے اور رزق کے آنے پر اعتماد قوی نہیں رہتا تو خواہ مخواہ بخل بھی قوی ہو جاتا ہے و و سر اسبب یہ ہے کہ خود مال ہی اچھا معلوم ہوتا ہے مثلاً بعض لوگوں کو پاس اس قدر مال ہوتا ہے کہ اگر اپنے دستور کے موافق اس کو خرچ کرتے ہیں تو زندگی بھر کو کافی ہوا تو ہزاروں بچ رہیں اور خود بوڑھے لا ولد ہوتے ہیں مگر یا ایفہ زکوۃ نکالنے کو دل نہیں چاہتا بلکہ خود بیمار ہو جاویں تو علاج میں بھی خرچ کرنا برا معلوم ہوتا ہے کیونکہ روپیہ پیسے کے ایسے حاکم ہیں کہ اس کا قبضہ میں آنا اور اوپر اپنا قابو ہونا بڑا لذیذ معلوم ہوتا ہے اسی لیے اس کو زمین میں گاڑ کر رکھتے ہیں حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے مرنے پر یہ مال ضائع ہو جاوے گا یا دشمنوں کو ماتہ پیرے گا پھر بھی اس کے کھانے کو یا اوس میں سے ایک جہہ خیرات کرنے کو دل نہیں چاہتا اور یہ فقر وں کا ایسا ہے کہ اس کا علاج بہت مشکل ہے خصوصاً بڑھاپے میں تو برائے مفسون کی طرح لاعلاج بھی ہے اس مرض وائے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی پر عاشق ہو اور اس کی جہت سے اس کے ایلچی کو بھی چاہنے لگے یہ پیام برسے اتنی محبت کمری کہ محبوب کو بھول جاوے اسی طرح روپیہ پیسا بھی حاجتوں کا ایلچی ہے کہ زر کے سبب حاجتیں حاصل ہوتی ہیں اسی جہت سے زر محبوب ہوتا ہے مگر بعض اوقات حاجتوں کا خیال بھی نہیں ہوتا صرف زر ہی محبوب ہو جاتا ہے اور یہ سخت گمراہی اور بھولگی بات ہے جو آدمی کہ زر اور پتھر میں فرق سمجھے وہ جاہل ہے یعنی زر سے البتہ تھناے حاجات ہوتی ہے اور زائد اقتدر حاجت اور پتھر میں کچھ فرق نہیں جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں **زر زار بہر خوردن بود ای سپر زہر نہادن** چہ سنگ چہ زر یہ مال کی محبت کے سبب ہیں اور ہر بیماری کا علاج اس سبب کے ضد کرنے سے ہوتا ہے تو شہوات کی محبت کا علاج تو یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز قیامت اور عجز کرے سے کار دنیا کسے تمام نہ کر دہر چہ گیرید مختصر گیرید اور طول ال کا علاج یہ ہے کہ ہر دم موت کو یاد کرے اور اپنے ہمسرہ کو کچھ کرنے کو یا کھا کرے کہ مال کے جمع کرنے میں کیسے کیسے دکھ اوٹھائے اور

لحم اولاد مال
مخل اور نادر دی
اور بحالت نادر
نور علی ہزار
یہودیہ بیت اوسود
دعا اور ادب
اسود بن خلف

مصبوبین سہیدین آخر خالی ہاتھ چلے گئے اور وہ سب تباہ ہو گیا اور اولاد کا خیال کر دل میں ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ یوں سوچے کہ جس خالق نے لڑکا دیا ہے اسی نے اس کا رزق اس کے ساتھ اتارا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باپ کی میراث اس کے پاس کچھ نہیں ہوتی مگر اونکا حال باپ سے اچھا ہوتا ہے اور یہ بھی جاننے کی بات ہے کہ آدمی جو اپنی اولاد کے واسطے جمع کیا کرتا ہے اسکی نیت یہی ہوتی ہے کہ اونکا حال اچھا ہے مگر کبھی اسکا برعکس ظہور میں آتا ہے اور لڑکا اگر صلیح ہے تو خدا تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے اور اگر فاسق ہے تو حوال میراث سے پاوے گا اسکو گناہ میں اور اوپر کا اور اسکا وبال مورث کی گردن پر رہے گا اور دل کا ایک یہ بھی علاج ہو کہ جو حدیث بخل کی سنت اور بخاؤنی تعریف میں واقع ہیں اور جو وعید عذاب شدید کا خدا سے تعالیٰ نے بخیل کے لیے فرمایا ہے ان سے بخوبی تامل کرے اور مفید علاجوں میں سے ایک تدبیر یہ ہے کہ بخیلوں کے حالات میں زیادہ غور کیا کرے اور ان سے نفرت کرے اور اونکو برا جانے کیونکہ کوئی ایسا بخیل نہیں جو دوسرے کے بخل کو برا نہ سمجھے پس یہی حال اپنا تصدیق کرے کہ اگر میں بخل کروں گا تو سبکی نظروں میں چھڑ اور گراں معلوم ہوں گا جیسے میرے دل میں اور بخیل برسے معلوم ہوتے ہیں اور ایک تدبیر یہ ہے کہ مال کے مقصود کو سوچے کہ یہ کیوں پیدا ہوا ہے اور جب یہ معلوم ہو جاوے کہ صرف حاجت روائی کے لیے ہے تو بقدر حاجت کھائے اور باقی کو آخرت کے لیے جمع کرے یعنی اسکو خرچ کر کے ثواب کا ذخیرہ کرے پس یہ تدبیریں باعتبار معرفت اور علم کے ہیں جب آدمی عقل کے زور سے یہ معلوم ہو گا کہ خرچ کرنا یہ نسبت امساک کے دنیا و آخرت میں دونوں میں بہتر ہے تو اگر غار ہو گا اسکی رغبت خرچ کر کے فیک طرف متحرک ہوگی مگر لازم ہے کہ جب یہ خیال دل میں نوراً اسکی تعمیل کرے اور عمل کرے ایسے کہ شیطان ہر وقت مفلسی کا خوف دلاتا رہتا ہے اور خرچ سے روکتا ہے روایت ہے کہ ابو الحسن بو شہر آشوب ایک وزیرا خانہ میں تھے اپنے ایک شاگرد کو بلا کر فرمایا کہ میرا کرتب بدن میں سے نکال کر فلاں شخص دیدے اسنے عرض کیا کہ آپ نے یا خانہ میں سو نکلنے تک کا صبر فرمایا اونھوں نے کہا کہ اسوقت میرے دل میں آیا کہ کرتہ دیدالوں اور اپنے نفس سے یہ خوف تھا کہ کہیں بدل تجاوی اسواسے اسوقت تعمیل کی اور صفت بخل کی چھی جاتی ہو جب تک خرچ کیا جاوے جیسے کہ شوق حبیبک نہیں جانا جب تک محشوق پیش نظر رہتا ہے مان اگر اس کے مقام سے مفارقت اختیار کرے اور اس میں اپنی پر تکلف ایک صبر کرے تو رفتہ رفتہ دلکو تسکین ہو جاوے گی جیسے مرنے سے ہو جاتی ہے اسی طرح جو شخص بخل کا علاج کیا چاہے تو اسکو بھی چاہیے کہ مال سے تکلف طالعہ ہو جاوے یعنی اسکو باطل مٹا دے بلکہ محبت کے ساتھ کھچوڑے تو یہ بہتر ہے کہ سب کا سب یا کوئی میں اللہ سے اور ایک جیلہ بخل سے بچنے کا بڑا لطیف یہ ہے کہ نفس کو ہوا کا

کہ دوسرے لینے سے تیرا نام نیک ہوگا اور سخی مشہور ہو جاوے گا پس اس بہانے سے نقصان دہ ریا کرے
یہاں تک کہ نفس پر بطبع صفت جو خرچ کرنا ناگوار نہ گذرے صورت میں یہ بات تو ہوگی کہ نخل کو دور کر کے
ریا میں مبتلا ہوگا مگر بعد کو پھر ریا کی طرف متوجہ ہو کر اس کے علاج سے اس کو دور کرنا چاہیے غرض کہ حصول
نام و شہرت نفس کے لیے مال کے جانے کے بعد تسکین کی چیز ہی جیسے لڑکے کو جب دودھ پھڑٹاتے ہیں تو چڑیا
وغیرہ سے کھیل میں لگا دیتے ہیں کہ دودھ کو یاد نہ کرے یہ غرض نہیں ہوتی کہ اون سے ہمیشہ کو کھیل کرے
بلکہ جب دودھ بھول جاتا ہے تو اس کھیل کو بھی اس سے علیحدہ کر دیتے ہیں اسی طرح ان صفات خبیثہ میں سے
بھی بعض کو بعض پر مسلط کر کے تیزی ایک دوسرے کی کم کیجاتی ہے مثلاً کبھی غضب پر شہوت کو مسلط کر کے
اوسکی تیزی توڑی جاتی ہے اور کبھی غصہ کو شہوت پر مسلط کر کے اوسکی حدت کم کیجاتی ہے الایہ علاج اسی طرح
شخص کے حق میں مفید ہے جسیرہ اور ریا کی محبت کی نسبت صفت نخل بہت غالب ہو گیا ہو تو اس صورت میں
جو صفت اس میں قوی ہے اوس کو گویا ضعیف سے بدل دیا اگر دو نوں برابر ہی ہوں گے تو کچھ فائدہ
نہیں اس لیے کہ ایک سے نکلے گا اور دوسرے میں پھنس جاوے گا اور پہچان اسی یہ ہے کہ اگر خرچ
کرنا ریا کے لیے اسپر گران نہ معلوم ہوتا ہو تو جان لینا چاہیے کہ صفت ریا کا غلبہ ہے اور اگر ریا کے نتیجے
خرچ و شواہ معلوم ہوتا ہو تو نخل کا غلبہ ہے اس حال میں ضرور ہے خرچ کرنا چاہیے اور یہ جو مذکور ہوا
کہ یہ صفات ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اوسکی مثال یوں سمجھنی چاہیے کہ مردے کے تمام
اجزا کیڑے ہو جاتے ہیں اور یوں مشہور ہے کہ یہ کیڑے ایک دوسرے کو کھا لیتے ہیں اور بڑے
ہوتے جانیوں میں ارتداد کم ہوتی جاتی ہے یہاں تک ان کی سب سے دوسب میں ہر دست رہ جاتے ہیں پھر وہ بھی
آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں حتیٰ کہ ایک غالب اگر دوسرے کو کھا کر موٹا ہوتا ہے مگر پھر خود بھی
بھوکھا رہ کر مر جاتا ہے اسی طرح ان صفات خبیثہ میں ممکن ہے کہ جو جنسی صفت ضعیف ہو اوس کو
قوی کی غذا کرے جاوین یہاں تک کہ آخر کو ایک رہ جاوے پھر اس ایک کے دور کرنے کا
علاج یہ ہے کہ اوسکی غذا روک دی جاوے اور غذا کا روکنا ان صفات سے یہ ہے کہ اون کے
مقتضائے موافق عمل نہ کیا جاوے یعنی جو باتیں کہ کوئی صفت خبیث چاہتی ہو وہ ہرگز نہ کرے جب
اس طرح اوس کا خلاف کیا جاوے گا تو خواہ مخواہ وہ صفت مضحکہ ہو کر مر جاوے گی مثلاً نخل کی
اقتضا یہ ہے کہ مال کو روکے اور خرچ نہ کیجے پس جب آدمی اوسکے خلاف کرے اور نفس پر مجاہد کرے
بار بار خرچ کرتا رہے تو نخل کی صفت مر جاوے گی اور صفت بذل طبعی ہو جاوے گی کہ پھر اوس میں
و شواہی نہ رہے گی اس سے معلوم ہوا کہ نخل کا علاج دو چیزوں سے ہے ایک علم اور ایک عمل

علم سے غرض یہ ہے کہ آفت مہجلی کی اور جو دوسرا کے فائدہ سے واقف ہو اور مہجلی سے یہ مراد ہے کہ جو د
اور د اور دشمن سے تکلف کرے یہاں تک کہ مقصود کو پہنچے لیکن صفت مہجلی بعض اوقات ایسی قوی ہوتی ہے
کہ آدمی کو اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے کہ اوسکو اس کی آفت سمجھ نہیں سوجھتی نہ سمجھ جو د کا فائدہ معلوم ہو اور جب
مہجلی ان دونوں باتوں کی نہ ہو تو شوق کہاں سے اور بھرے گا اسی لیے عمل اور دشمن بھی ایسی ہونگا
ایسی صورت میں یہ روگ ہمیشہ کو رہتا ہے جیسے وہ بیماری کہ جس میں دوا کی پہچان جاتی رہے اور نیز دوا
استعمال میں نہ ہو تو بھرا سکے کہ موت تک صبر کیا جاوے اور کیا ہو سکے اور بعض شیوں صوفیہ کا دست تو
مہجلی کے عمل میں یہ تھا کہ اپنے مریدوں کو کسی خاص اور یہ میں رہنے کا حکم نہیں کرتے تھے بلکہ جب کسی مرید کو
دیکھا کہ یہ اپنے کوئے اور یا یہاں سے نہایت خوش ہے تو اوسکو دوسرے کوئے میں بھیج دیا اور اوسکا گوشہ
مع اوسکی امتیاز کے دوسرے مرید کے حوالہ کیا غرض جو کچھ کسی مرید کی ملک میں ہوتا اور اوسکو اوس پر
خوش ہوتے فوراً اوسکو اوسکی ملک سے نکال دیتے مثلاً اگر کسی مرید کو دیکھا کہ وہ دنیا پر اپنی سرکھائی سے
بچھا کر اوسکی طرف التفات کرتا ہے تو وہ کبیر یا مصلیٰ دوسرے کو دلوادیتے اور کوئی ایسا پرانا اوسکو
دیتے کہ اوسکا دل اوسکی طرف راغب نہ ہو اس طرح سے اللہ نے دل دنیا کی سامان سے علیحدہ رہتا ہے پس جو
شخص کہ دنیا پر پلے وہ دنیا سے مانوس ہوگا اور اوسکو محبوب جلسے گا اگر بالفرض اوسکے پاس ہزار چیزیں
ہوں تو گویا ہزار چیزیں اوسکی محبوب ہیں اس بنا پر بوجہ ایک تھی اور میں سے چوری جاوے کی تو جہت
اس شخص کو اوس شے سے محبت تھی اوسی قدر مصیبت اور پریشانی اور مرے پڑا ایک بار کی ہزار کی ہزار چیزیں
ٹوٹ پڑیں گی کیونکہ جسے ساتھ محبت تھی اور وہ سب چھین لیں بلکہ زندگی میں بھی جسکے تلف اور ضائع
ہونے کا خوف ہنر کہ مصیبت کے رہتا ہے روایت ہے کہ کسی بادشاہ کے سامنے ایک فیروزہ کا
پینا ہوا ہر سے مرصع پیش ہوا جسکا نظیر دوسرے زمین پر کسی نے نہ دیکھا تھا یا دشاہ نہایت خوش ہوا
اور ایک حکیم سے جو اوسکے پاس ہو جو د تھا ہو چھا کہ آپ کے نزدیک یہ کیسا ہے اوسنے کہا کہ میرے
نزدیک تو یہ مصیبت ہے یا محتاجی بادشاہ نے کہا کہ یہ کس طرح حکیم نے کہا کہ اگر یہ ٹوٹ جاوے تو ایسی
مصیبت ہے جسکا کچھ تدارک نہیں اور اگر چوری جاوے اور پھر آپ کو اسکی حاجت ہو تو کبھی ایسا ملے
اور پہلے اس سے کہ یہ آپ کی خدمت میں نہیں آتا تھا آپ کو کچھ خوف مصیبت احتیاج کا نہ تھا
بعد چند سے اتفاقاً وہ پینا ٹوٹ گیا یا چوری گیا یا بادشاہ کو نہایت رنج ہوا اور کتنے حکیم کا قول
درست تھا ہی اچھا تھا کہ وہ میرے پاس ہی نہ آتا نا حق مصیبت رنج اور ٹھکانا پر ایسی حال دنیا کے
تمام اسباب کا ہے اسلئے کہ وہ اعداد اسد کی بھی دشمن ہے کہ اوسکو اک کی طرف لجاتی ہے اور اولیاء ہند

و شمن ہے کہ اونکو اسپر صبر کرنے کا غم رہتا ہے اور خدا کی بھی دشمن ہے کہ اوسکے بندوں کو اوسکا راستہ نہیں چلنے دیتی انپر رہنری کرتی ہے بلکہ خود اپنی بھی دشمن ہے کہ اپنے نفس کو کھاتی ہے مثلاً مال کی حفاظت خزانہ اور پاجانوں سے ہوتی ہے اور خزانہ و پاجان مال کے خرچ کرنے سے ہوتے ہیں تو کو یاد دینا کی حفاظت میں دنیا ہی جاتی ہے حتیٰ کہ فنا ہو جاوے اور کچھ بھی نہ رہے اور جو شخص مال کی آفت کو جانتا ہے اوس سے مانوس اور خوش نہیں ہوتا اور نیز زائد از حاجت اوس میں سے نہیں لیتا اور جو مقدار حاجت پر قانع رہتا ہے وہ نخل نہیں کرتا اسلیئے کہ جس قدر اوس نے اپنی حاجت کو رکھا ہے وہ تو نخل نخل نہیں اور زائد از حاجت کی حفاظت کو خالی از مشقت بنانکر دیوڑالتا ہے بلکہ اوسکا حال ایسا جیسا کوئی شخص تہیٰ کمر نہ ہو کہ اوسکو پانی کے دینے میں کچھ دریغ نہیں ہوتا ایسا ہی یہ بھی مقدار حاجت کے زائد دینے میں تا نہیں کرتا

گیا پھر ہوان بیان اون باتوں کا جو آدمی کو مال کے باب میں ضروری ہیں۔ یہ تو معلوم ہو گا کہ مال ایک وجہ سے خیر ہے اور دوسری طرح سے شر اوسکی مثال سانپ کی سی ہے کہ منتر والا تو اوسکو اس واسطے پکڑتا ہے کہ اس میں سے زہر مہرہ کائے اور غافل اگر پکڑ لیتا ہے تو اوسکے زہر سے ایسی طرح ہلاک ہو جاتا ہے کہ اوسکو خبر بھی نہیں ہوتی اور مال کے زہر سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا الا اوس صورت میں کہ ان پانچ باتوں کو مد نظر رکھے اول یہ کہ مال کے مقصود کو پہچانے کہ یہ کس واسطے پیدا ہوا اور اسکی حاجت کیوں ہوتی ہے اس بات کے جانتے سے بقدر حاجت ہی کسب معیشت اور اوس قدر کی حفاظت اور ایسے لوگوں کو جو استحقاق کی نسبت زیادہ لیا چاہتے ہیں انکو اپنا مال ندے گا و وہ یہ کہ آمدنی کی وجہ کو خیال میں رکھے کہ جو محض حرام ہو اوس سے اجتناب کرے اور جیسے غلبہ حرام ہو اور کوئی وجہ نہ ہو اوس سے بھی پرہیز کرے مثلاً کسی شخص مرتشی کا ہدیہ بیاعت مروت کی لینا یا سوال سے حاصل کرنا یا جو اسکے قائم مقام ہو سو وہ یہ کہ مقدار معیشت بخوفا ہے کہ قدر واجب سے نہ زیادہ ہو نہ کم اور قدر واجب مقدار حاجت کا نام ہے اور حاجت میں چیزوں کی ہوتی خوراک پوشاک مکان اور ہر ایک کے تین درجے ہیں ادنیٰ اور اعلیٰ اور اوسط پس جب تک کمی کی جانب مائل ہے گا اور حد ضرورت کے قریب رہے گا تو ہلکا اور سبک رہ کر بخوفا سے سبکسار مردم سبکتر روندہ کے نجات پاوے گا اور اگر مقدار مذکور سے تجاوز کرے گا تو ایسے گڑھے میں گرے گا کہ جیسے عمیق کی کچھ انتہا نہیں اور پہننے ان درجات کی تفصیل باب زہد میں لکھی ہے چہارہ مقامات خرچ کو لحاظ رکھے اور خرچ میں میانہ روی کرے کہ نہ اسراف ہو نہ حد سے زیادہ تنگی جیسا اول مذکور ہوا بلکہ جو

کھائی و جھڑال کی ہے اور سکو اوسے کے موقع پر خرچ کرے بے موقع نہ اٹھاوے کیونکہ جیسا گناہ تار حن لینے میں ہے ویسا ہی ناحق اٹھانے میں بھی ہے پوچھ یہ کہ مال کے لینے اور چھوڑنے اور خرچ و مال میں نیت درست رکھے یعنی جو مال حاصل کرے اوس میں نیت عبادت پر استعانت کی ہو اور جو مال ترک کرے اوس میں نیت زہد اور مال کی حقارت کی ہو اگر ایسا کرے گا تو مال کا ہونا اسکو ضرر نہ کرے گا اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ اگر آدمی تمام زمین کی چیزوں کو لے لے اور نیت ناپی کو واسطے کی ہو تو زبردستی ہے گا اور اگر تمام چیزیں زمین کی چھوڑ دے مگر نیت خدا واسطے کی ہو تو زبردستی نہیں ہوگا پس آدمی کو چاہیے کہ اپنی تمام حرکات و سکنات کو خدا کے واسطے منحصر کرے یعنی حرکات و سکنات وہی کرے جو عبادت ہوں یا عبادت پر معین مددگار دیکھو عبادت سے سب میں زیادہ مسابن کھانا اور یا خادیم ہے مگر اوس سے بھی عبادت پر اعانت ہوتی ہے پس اگر آدمی کھانا اور یا خادیم نیت مدد عبادت کرے گا تو اوس کے حق میں عبادت لکھا جاوے گا اسی طرح جس چیز کی حفاظت کرنی پڑتی ہے مثلاً اگر تہ یا جامہ بچھونا برتن سب میں یہی نیت رکھنی چاہیے کیونکہ دین میں کھانا چیز کوئی حاجت ہوتی ہے اور جو چیز حاجت سے زائد ہے اوس میں یہ نیت ہو کہ اوس سے کسی خدا کے بندے کا کام چلے اور اسی بنا پر اگر کوئی وقت حاجت کے ایسی چیز چاہے تو انکار نہ کرے جو آدمی ان بات کو دستور العمل رکھے گا وہ وہ ہے کہ بازار سے اوسکا جو ہر اور تریاق نکال لیا اور زہر پھینک دیا ایسے آدمی کو مال کی کثرت سے نقصان نہیں لیکن یہ بات اوس شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو دین میں پکا ہو اور علم و دین سے بخوبی آگاہ اور جو آدمی ان پر تہ مال کے جمع کرنے میں یہ خیال کرے کہ جیسے بعض صحابہ زکوٰۃ لے کر اوس کے پاس بہت سی دولت تھی ویسے ہی میں بھی مال جمع کرتا ہوں تو ایسے شخص کا حال ایسا ہے جیسے کوئی لڑکا کسی بڑے منتر دان اپنے فن کے کامل کو دیکھے کہ اوسے سانپ کو بکڑ لیا اور اوسکا جوہر نکال لیا اور ول میں جانا کہ اوسے سانپ کو اسی جہت سے بکڑ لیا کہ صوت و شکل اچھی تھی اور جلد نرم تھی آؤ میں بھی ایسا ہی کروں اوسکی دیکھا دیکھی یہ بھی سانپ بکڑے اور اوسے قوت لقمہ اجل ہوئے۔ ان دونوں میں فرق یہی ہے کہ سانپ کا کانا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ مر گیا مگر مال کا کانا معلوم نہیں ہوتا اور دنیا کی تشبیہ سانپ سے دیتے ہیں جیسے اس شعر میں مترجم کے شعر ظاہر میں ہے نرم کو کہ دنیا بد برا لگے ہے زہر جیسے کالا بد اور جس طرح یہ کہ پہاڑوں پر پھرنے اور دریاؤں کے کنارے پر چلنے اور خار دار راہوں میں گذرنے میں اندھا آدمی دیکھنے والے کی برابر نہیں کہ نہ سکتا اسی طرح مال کے لینے میں عامی آدمی عالم کی برابر ہی نہیں کر سکتا

بارہ جوان بیان تو انگری کی نسبت اور فقیری کی شنائیں۔ معلوم کرنا چاہیے کہ لوگوں کو سب بات میں اختلاف ہے کہ شاکر تو انگری کا رتبہ اعلیٰ اور افضل ہے یا صابر فقیر کا اور اسکو ہم باب فقر اور زہد میں لکھیں اور تحقیق حق بتائیں کہ اسباب چین اس قدر تھے کہ چین کے غنا کی نسبت فی الجملہ فقر ہی افضل ہے اور زیادہ تفصیل احوال کی طرف ملتفت نہیں ہوتے اور اس موقع پر فقر کی فضیلت میں وہ بات نقل کر دیں جسکو جارش محاسبی رم نے اپنے کسی رسالہ میں بحجواب کسی عالم تو انگری کے جس نے اپنے مال جمع کرنے کی حجت صحابہ رضی کی تو انگری اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کے مال کی کثرت بیان کی تھی اور اپنے آپ کو صیابہ نہ سے مشابہت دی تھی لکھا ہے اور جارش رم علم معاملہ میں بہترین امت میں عیوب نفس امارات اعمال اور کمہ عبادات جتنی یہ لکھتے ہیں اتنی اور کوئی نہیں لکھتا اسی لیے لکھنا ان کے کلام کا استقامت مصلحت ہے اول انھوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اہل یون پو سچا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے برے علما کے حق میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بے بُرے عالمو تم نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو صدقہ دیتے ہو مگر جس بات کا تم کو حکم ہے وہ نہیں کرتے اور جو خود نہیں کرتے اسکو لوگوں کو سکھاتے ہو یہ نہایت بُرا ہے جو تم کر رہے ہو ظاہر میں تو مُسنہ سے تو بہ کرتے ہو اور باطن میں ہو اسے نفس کے مطابق عمل کرتے ہو یہ بات تمھارے کام نہ آوے گی کہ ظاہر کو پاک و صاف رکھو اور دل ناپاک رہیں میں سچ کہتا ہوں کہ تم چھلنی کی طرح بہت ہو جس میں سے اچھا اٹھا نکل جاتا ہے اور کھوسا اوس میں رہ جاتی ہے اسی طرح تم کہ حکمت کی باتیں تمھارے مُسنہ سے نکلتی ہیں مگر دلوں میں کہ ورت بھری ہو اسے دنیا کے بند و جو شخص دنیا سے اپنی شہوت و رغبت منقطع نہ کرے گا وہ آخرت کس طرح پاوے گا بخدا کہ تمھارے دل تمھارے اعمال سے روٹے ہیں دنیا کو تو تم نے اپنی زبانوں کے تلے کر رکھا ہے اور اعمال کو پاؤں تلے دنیا کی بہتری آخرت کی بہتری سے تم کو زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے تم نے اپنی آخرت برباد کی پھر اگر جانو تو تم سے زیادہ کوئی انسان والا ہو گا تمھارا برا ہو کتنا اندھیرے میں چلنے والوں کو راستہ بتاؤ گے اور جو مستحیر دین کی طرح کھڑے رہو گے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تم دنیا داروں سے دنیا اسی لیے چھوڑا کرتے کہ سب دنیا تمھاری ہے اور نہیں تو خود ریاضت و دیگرے نصیحت کیوں کرتے بس کرو بس کرو اس سے کچھ فائدہ نہیں کہ گھر کی چھت پر چرلغ رکھا جاوے اور اوسکے اندر ویسا ہی اندھیرا پڑا رہے اسی طرح اگر نور علم تمھارے مُسنہ سے نکلے اور دل ویسا ہی اندھیرے میں بیجا رہے تو کیا فائدہ ای دنیا کے بندو تم پر پھینکا رہندے نہیں ہونہ آنا دہر کوں کے مانند ہو کیا عجب ہے کہ دنیا تم کو چڑھے اور کھاڑ کر اوندھے مُسنہ والے اور اسی طرح گھسیٹنا شروع کر دے اور تمھارے گناہ تمھارے کمر باندھ کر پکڑے ہو ہو رہے

اور علم پیچھے سے دھکے دیتا ہوا اور اس شخص سے ٹکڑا خدا کے سیر کو دین کوئی ساتھی ہو نہ غمخوار نہ بدن پر کپڑا کا کوئی تار کھیرا اس بادشاہ بے پروا کے یہاں سے تھارے گزار کی سزا واقعی ملے انتہی بعد اس کے حارث رہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی یہ حال سے عالموں کا بے آدمیوں میں شیطان اور باعث فتنہ بھی لوگ ہیں دنیا کی طمع میں اور اس کی جاہ و رفعت کی حرص میں آخرت کو چھوڑ دیا اور دین کو ذلیل کیا یہ لوگ دنیا میں بھی عار و ننگ کے باعث ہیں اور آخرت میں تو خسارہ والوں میں قطعی ہیں مگر یہ کہ خداوند کریم اپنے فضل سے معاف کر دے اور بعد اس کے معلوم کرنا چاہیے کہ جو شخص دنیا میں موبار مہتاب ہے اور اسی کو دین پر اختیار کرتا ہے میں نے جو دیکھا تو اس کی خوشی و لذت آئینہ سے طرح طرح کے رنج اور اقسام کے گناہ اور اس سے سرزد ہوتے ہیں اور انجام کو بھیر بر باد دی اور تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا دنیا دار کسی توقع میں غم نہیں ہوتا مگر نہ دنیا ہی ملتی ہے نہ دین سلامت رہتا ہے **خیر اللہ لکھنا والا آخر ذلک ھو الخیر ان المبین** آہ اس سے بڑی مصیبت اور درد انگیز آفت کو سنسی ہوگی بھائیو اللہ کو دھیان کرو اور شیطان کے فریب میں مبتلا نہ آؤ اور نہ شیطان کے دوستوں کا دھوکا کھاؤ جو حجت باطل پر اڑے ہوئے اور نبی کے حاصل کرنے میں مستغرق ہیں اور پھر اس کے لیے یہ عذر و حجت نکالتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت سنا مال تھا و کھانڈ کر صیابہ رنڈ کا اسیلے کرتے ہیں کہ لوگ اوں کو مال کے جمع کرنے میں غم و رنج ہیں حالانکہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جسکی اوں کو خبر نہیں ای کہ سخت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی حجت پر دینی تیرے لیے اچھی نہیں شیطان تیرے ہلاک کرنے کے واسطے تیرے منہ سے یہ حجت نکلو آتا ہے کیونکہ جب تو یہ کہتا ہے کہ عہدہ صحابہ رضی اللہ عنہ مال واسطے زمینت اور اسلاف اور کثرت کے جمع کیا تھا تو تو اوں کو مال کی غیبت کرتا ہے اور اوں کے ذمہ بڑی بات لگاتا ہے اور جب تو نے یہ کہا کہ حلال مال کا جمع کرنا اور کچھ بچھوڑنے کی نسبت افضل ہے تو گویا تو نے نسبت خطا اور جمل کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء پر کی کہ اوں نے ناحق زہد اختیار کیا یہ فضیلت اور رتبہ جو تو نے مال کے جمع سے بیان کیا یہ اوں کو شوجھا تیری طرح وہ بھی مال جمع کرتے اور اس قول سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تیرے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے است کی خیر خواہی کی جو آپ مال کے جمع کرنے سے منع فرمایا حالانکہ تیرے عزیز میں مال کا جمع ہونا بہت حق میں زیادہ اچھا ہے پس گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دھوکا دیا کہ بہتر بات نہ سکھائی بخدا یہ تیرا قول سراسر لغو ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خیر خواہ اور شفیق اور رؤف تھے علاوہ اس کے جب یہ کہو کہ مال کا جمع کرنا افضل ہے تو اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تیرے نزدیک ای نقاب نے اپنے بندوں پر کچھ توجہ نہیں فرمائی کہ اوں کو مال کے جمع کرنے سے منع کر دیا یا خدا نے تقاضے کو یہ معلوم ہو کہ

شک کوئی دنیا اور آخرت میں ہے تو صریحاً

مذہب ابن عدی برائت ابن جوزی

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پوچھا اور انھوں نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرما کرتے تھے کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ ہاجرین اور مسلمانوں میں سے فقیر کو ک خوب ڈرتے اچلے جا رہے ہیں اور تو انکروں میں سے میں نے انکے ساتھ کسی کو جنت میں جانے نہیں دیکھا مگر البتہ عبد الرحمن بن عوف انکے ساتھ جنت میں جاتا تھا مگر کھٹنیوں چلتا تھا حضرت عبد الرحمن نے یہ حدیث سنا کر فرمایا کہ یہ اوٹ مع انکے بوجھ کے سب خیرات ہیں اور جو غلام اپنی نوکریں وہ بھی میں نے آزاد کیے شاید فقرا کے ساتھ میں بھی دوڑ کر جنت میں جاؤں اور ایک روایت یہ بھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو فرمایا کہ میری امت کے تو انکروں میں سے تم اول جنت میں جاؤ گے مگر غالباً کھٹنیوں کی بل داخل ہو گے۔ پھر اسے کہ سخت اب تو اپنے مال کی حجت بتلا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے باوجود فضل اور تقویٰ اور احسان اور بڑا مال انوال براہ خدا اور محبت رسول محتسب اور شہادت جنت کی قیامت کے میدانوں میں اور اس کے احوال میں ان سے مال کی بدولت کے رہیں گے جسکو بوجہ حلال کما کہ حاجت سوال کی نہ پڑے اور اس سے سلوک لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اپنے تن بدن پر میانہ روی کے ساتھ خرچ کیا اور اس کی راہ میں بہت کچھ دیا تاہم جنت میں پھر ہاجرین کے ساتھ دوڑ کر نجا سکیں گے بلکہ انکے پیچھے کھٹنیوں چلیں گے جب اونکا یہ حال ہو تو ہم سے لوگ جو دنیا کے شغل میں غم و بے ہوئے ہیں کیا حال ہو گا۔ اور زیادہ یہ بھرت ہے کہ تو ہمیشہ مال مشتبه اور حرام پر گرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اس بات کے میل کے واسطے میل نہ زوری کرتا رہتا اور شہوات اور زینت اور مہمانت اور طرح طرح کے مکروہات میں پھنسا رہتا ہے اور یہی اولٹ پھیر کرتا رہتا ہے پھر عبد الرحمن بن عوف کے مال کی حجت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صحابہ نہ بے ہموال جمع کیا تھا اس لیے میں نے بھی کیا گویا اپنے آپ کو یا پانچوں سواروں میں سلف کے ساتھ جانتا ہے یہ نہیں معلوم کہ یہ قیاس شیطانی ہے وہ اپنے دوستوں کو ایسے ہی احکام سوچھاتا ہے اب میں تجھے تیرا حال اور صحابہ سلف کا احوال کہنا تاہوں تاکہ تجھ کو اپنی شخصیت اور صحابہ سلف کی فضیلت معلوم ہو جاوے پس چنانچہ چاہیے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس ج مال تھا تو سوال کرنے اور خدا کی اہم دینے کی غرض سے تھا اون لوگوں نے وجہ حلال سے کما یا اور مال طیب نہیں کما یا اور نفقہ متوسط درجے کا کرتے رہتا ہے کے واسطے اپنا سامان کر کے اور دنیا میں کسی کا حق نہیں بارانہ مال سے نکل کیا بلکہ زیادہ حصہ اپنے مال کا خدا کے واسطے دی ڈالا اور بعض صحابہ بالکل ہی دے ڈالا اکثر سختی کے وقت میں واسطے خدا کے کام کو اپنے نفس پر ترجیح دی اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو بھی کیا ایسا ہی ہے نہیں دیکھا کیوں ہو نے لگا تھا چہ نسبت خاک را با عالم پاک ؟ علاوہ اسکے بہترین صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ دستور تھا کہ مسکنت دوست تھے اور خوف فقہ سے ہاں اور رزق کے

لحم الخیر الرحمن
بن عوف کا جنت میں
پس صلیب میں داخل ہوا
کیا یہ وہی ہے جو
نہا میں اور کھٹنیوں کا
نہیں اور کھٹنیوں کا
بن عوف کا مال
مختلف ہے
عبد الرحمن بن عوف
اس کی فضیلت
میں جاری اور کھٹنیوں کا
سبب بن گیا

نہیں ہوتا جس چیز کو تم لا باس بقصو کرتے ہو وہ اونکے نزدیک مہلکات میں سے تھا اور اگر کناہ صغیر بھی ہو جاتا تو اسکو اتنا بڑا جانتے تھے کہ تم کبیرہ کو بھی نہیں جانتے اگر تمہارا مال حلال اور طیب ہے اونکے مال مشتبہ جیسا ہوتا تو کیا کناہ تھا اور کاشش تم اپنی برائیوں ہی سے اور تباہی و تفتنا و اپنی بھلائیوں کو یہ قبول ہونے سے ڈرتے تھے یا تمہارا روزہ اونکے افطار کے مثل ہوتا یا تمہاری مشقت عبادت میں اونکی سستی اور خواب کے برابر ہوتی یا تمہاری تمام نیکیاں اونکی ایک ہی نیکی کے برابر ہوتی یا ایک عیت میں ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جس قدر دنیا صید یقین سے فوت ہو جاتی ہے اور علیحدہ ہوتی ہے اسی قدر اونکے حق میں غنیمت شمار ہوتی ہے پس جو شخص ایسا نہ ہو وہ اونکا ساتھی نہ دنیا میں ہے آخرت میں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ دونوں فرقوں میں کتنا فرق ہے ایک فریق تو صحابہ رضی اللہ عنہم کہ خداے تعالیٰ کے نزدیک علوم تہرہ رکھتے ہیں اور ایک فریق تم جیسے ہیں کہ اسفل مرتبہ رکھتے ہیں مگر یہ کہ خداے تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرمادے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے مغرور یہ جو تیرا قول ہے کہ مال کے جمع سے ہماری غرض افتدائ صحابہ رضی اللہ عنہم ہے کہ حاجت سوال کی نہو اور خدا کی راہ میں یہ تورات بات کہ تو سوچنا چاہیے کہ جیسا اون لوگوں کے وقت میں حلال میسر تھا اس زمانہ میں ہے یا نہیں مستند احتیاط طلب حلال میں وی لوگ کرتے تھے وہی تجھے ہو سکتی ہے یا نہیں بلکہ بعض صحابہ کا قول یوں پوچھا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ہم وجہ حلال کے ستر راستے اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زام میں پڑ جاویں پس کیا تو بھی اپنے نفس سے ایسی ہی احتیاط کی طمع رکھتا ہو بخدا جگو جسے ہر گز یہ توقع نہیں کہ اتنی احتیاط کرے۔ یہ یقیناً جان لے کہ مال کا جمع کرنا ساوک و ابدال نیک کے لیے شیطا کا ایک فریب ہے تاکہ سلوک و احسان کے بہانے سے تجکو شہات کے کمانے میں ڈال دے جن میں حرام مخلوط رہتا ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص شہات پر جرات کرتا ہے قریب کہ حرام میں واقع ہو جاوے اسی مغرور کیا تجکو یہ نہیں معلوم کہ شہات کی چیزوں کو کما کر خدا کے رستے میں دینے کی نسبت یہ امر بہتر ہے کہ شہات میں مبتلا ہونے سے ہمیشہ ڈرتا رہے تاکہ خداوند کرم کے سنا منہ قدر و مرتبہ فضل بلند ہو چنانچہ بعض علما کا قول ہے کہ اگر آدمی ایک و پیر چھوڑ دے انھیں سے کہ شاید حلال نہو یہ امر اس کے حق میں بہ نسبت ہزار اشرفیوں کی خیرات کے بہتر ہے جو شبہ سے کھائی ہوں اور معلوم نہو کہ حلال میں یا نہیں اب اگر تیرے گمان میں یہ ہو کہ میں بڑا متقی ہوں بلکہ شیطان دھوکا نہیں دے سکتا میں شہات میں مبتلا نہیں ہو سکتا اور مال وجہ حلال ہی سے جمع کرتا ہوں تاکہ خدا کے راستے میں دونوں کو ہم کہتے ہیں کہ اگر بالفرض تو ایسا ہی متقی ہے تب بھی قیامت کا حساب اپنے اوپر نہ رکھنا چاہیے کہ بہترین صحابہ نہ سوال و زقیامت

غلیظ و کثیف
مذاہب و افغان
منہ زبیر

خوف کیا کرتے تھے چنانچہ بعض صحابہ رضے منقول ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ اگر میں ہزار شرفیان وجہ حلال سے ہر روزہ کھاؤں اور اونکو خدا کی راہ میں لٹاؤں اور اس خیرات سے میری جماعت کی نماز میں بھی فقور نہ پڑے تب بھی مجھکو ایسی خیرات بھی نہیں معلوم ہوتی لوگوں نے اسکا سبب پوچھا آپ فرمایا کہ حالت ناواری میں قیامت کے سوال سے غنی ہوں اغنیاء سے سوال ہوگا کہ اسے بندے کہان سے تو نے پیدا کیا اور کہاں جمع کیا پس کچھ کہتے یہ لوگ تھے اسلام کے سبب ایسی توانگری انکو حاصل تھی کہ باوجودی کہ حلال اور حلالہ میں موجود تھا تاہم حساب کے خوف سے مال کو ترک کیا کہ کہیں اسکی نیکی سے بدی نہ ہو رہے اور تو توری ورنہ لوگوں میں ہے وجہ حلال میں نہ میں مغفوق رہے کہ اس بات کے میل پر پید نہ زوری کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ میں مال وجہ حلال سے جمع کرتا ہوں حلال کہاں ہے جسکو تو جمع کرتا ہے اور اگر بر تقدیر حلال تیرے پاس موجود ہے تو تجھکو کیا یہ خوف نہیں کہ توانگری کی حالت میں تیرا دل اور کا اور ہو جاوی بعض صحابہ جب وجہ ارشاد انکو مال پہونچتا تو اسکو نہ لیتے اس خوف سے کہ کہیں مال میں تغیر و فساد نہ آ جاوے تو کیا اپنے دل کو صحابہ رضہ کے دل سے بھی تنقی تر سمجھتا ہے کہ کسی حال میں امر حق سے تجاوز کرے گا اگر گمان ہے تو اپنے نفس مارہ پر خوب مس ظن ہر ہم صرف ہر نصیحت کہتے ہیں کہ تجھکو مقدار حاجت پر قناعت کرنی چاہیے اور اعمال خیر کے یہ مال جمع کر کے حساب کے واسطے معرض ہونا چاہیے کہ حدیث شریف میں وارد ہے **مَنْ لَوْ فُتِحَتْ لِحَسَابِ عَدَدِ بَعِيٍّ** فرمایا کہ قیامت کو ایک شخص پیش کیا جاوے گا جسے مال حرام سے جمع کیا ہوگا اور حرام ہی میں لٹایا ہوگا اسکو حکم ہوگا کہ دوزخ میں لیجاوے اور ایک شخص ایسا سامنے کیا جاوے گا کہ وجہ حلال سے مال کھایا اور حرام میں اوٹھایا اسکو بھی دوزخ میں ڈالنے کا حکم ہوگا اور ایک شخص ایسا لایا جاوے گا جسے وجہ حرام سے کمایا اور امور حلال میں اوٹھایا وہ بھی دوزخ میں جانے کا حکم پاوے گا اور ایک شخص حاضر کیا جاوے گا جس نے حلال ہی کھایا اور حلال ہی میں اوٹھایا اسکو حکم ہوگا کہ توقف کر شاید تو نے مال کی طلب میں کسی اور میرے فرائض میں قصور کیا ہو مثلاً نماز کو ٹھیک وقت پر ادا کیا ہو یا اسکے رکوع و سجود و وضو میں کوتاہی کی ہو وہ عرض کرے گا کہ الہی میں نے وجہ حلال سے کھایا اور وجہ حلال ہی میں خرچ کیا اور تیرے فرائض میں سے بھی کوئی شئی تلف نہیں کی حکم ہوگا کہ شاید تو نے مال کی جت سے تکبر کیا ہو یا ایسی دیگرے میں فخر جتلیا ہو عرض کرے گا کہ الہی میں نے نہ تکبر کیا اور نہ فخر ظاہر کیا حکم ہوگا کہ شاید جن لوگوں کا حق میں تیرے ذمہ کیا تھا اونکا حق کچھ تو نے ڈبایا ہو اور ذوی القربی اور یتیموں اور مساکین اور مسافروں کو نہ دیا ہو عرض کرے گا کہ الہی میں نے وجہ حلال سے حاصل کیا اور آمیز

حکم حساب میں
اجابا جاوے گا
وہ مذہب یا جاوے گا
جسکا حکم ہوگا
عالمیہ نہ
حکم کسی شخص کو
نہیں ہے

خریج کیا اور کوئی تیرا فرض ضائع نہیں کیا اور تکبر و کجی بھی نہیں کیا اور کسی کا حق دیا یا پھر وہ سب کو لے
یعنی رشتہ دار اور یتیم اور مساکین و مسافروں کو اس سے اگر قصوت کریں گے کہ الٹی تو لے او سکواں یا اور
غنی بنایا اور ہمارے دینے کا حکم فرمایا اور ہمارا دگر کیا تو اگر اسنے اونکو دیا تھا اور یا وجود اسکے فخر
میں بھی تصور نہیں کیا اور نہ تکبر کیا پھر بھی حکم ہوگا کہ توقف کرو اور جو نعمت میں بنجگو دی تھی کھا
کی یا پینے کی یا قمیہ یا لذت کی سب کا شک ویش کر اسی طرح سے پرسش ہوتی رہے گی۔ اب ہم پوچھتی ہیں
کہ جب شخص غرور جسنے وجہ حلال ہی نہ کیا اور اسی میں اوٹھایا اور تمام حقوق و فرائض کو بخوبی ادا کیا
اوس سے اسقدر حساب لیا جاوے گا تو ہم جیسے لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ ہم تن دنیا کے فتنوں
اور اوسکے شہوات و زینت و شہوات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی کو سخت انھیں سوالوں کی جہت
مستحق منیا میں آلودہ نہیں ہوتے اور مقدار ضرورت پر راضی ہو کر انوع و اقسام کے اعمال نیک سے
کسب مال سے کرتے ہیں تیرے لیے انکی اقتدا موجود ہے اونکی پیروی کرنی چاہیے اگر یہ منظور نہو اور
یہی خیال ہو کہ میں سب سے زیادہ مستحق ہوں اپنی دانست میں مال بھی حلال سے حاصل کیا ہو یا بغرض
کہ کسی کا محتاج نہ ہوں اور خدا کی راہ میں خرچ کروں اور خرچ میں کسی طرح کا حق ذمہ نہیں رہتا اور مال کے
سبب پر بھی تغیر نہیں آتا خدا کی مرضی کے موافق کام کرتا ہے اور خداوند کریم میرے ظاہر و باطن سے
ناراض نہیں اگر یہ تصور ہے کہ اسطر حکا ہونا ممکن نہیں تب بھی یہی چاہیے کہ مقدار ضرورت پر کھنسا
کرے اور مالداروں سے سوال قیامت میں علیحدہ رہے اور اول ہی قافلہ کے ساتھ زمرہ مصطفیٰ صلی
علیہ وسلم میں داخل ہو مال کی جہت سے نہ جس طرح چھو نہ سوال کی نوبت پونچھے نہ حساب و بنا پرے
اور حساب میں یا تو نجات ہے یا آفات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فقیہ مہاجرین
جنت میں اغنیا کی نسبت پانسو برس پہلے داخل ہونگے اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ فقرا و مؤمنین
جنت میں اغنیا کی نسبت اول داخل ہو کر کھاوینگے اور مرکز کھینگے اور اغنیا کا چال ہوگا کہ کھنڈوں کے بل بٹھو
اسد نکا اونکو ارشاد فرماوے گا کہ میرا مطالبہ تمھیں ہے تم لوگوں کے حاکم اور پادشاہ تھے بتلاؤ کہ جو کچھ
میں نے تمکو دیا اوس میں تم نے کیا کیا۔ اور بعض علما کا قول ہے کہ میرے پاس اگر عمدہ چوپائے ہوں مگر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انکی جماعت کے ساتھ اول قافلہ میں نہوں تو ایسا مال مجھے اچھا نہیں
معلوم ہوتا بھائیو ایسی بات میں کوشش کرو جس سے ہلکے پھلکے زمرہ انبیاء علیہم السلام میں شامل ہو
اور اس بات سے فرور کہ کہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو کر پیچھے نہ رہ جاؤ جیسے
ڈرتے رہتے ہیں اور مجکو یہ روایت بھی پونجی ہے کہ بعض صحابہؓ کو چالیس لکے آپ نے پانی پانچواں

اہل زنا و
بنی باغ و بستان
پوسیدہ
مہر کی لکھنے
مجلو نہیں لی

اگلے لیے شہد کا شربت لاجب آپ نے اسکو چکھا تو آنسو وں سے ہچکی بندھ گئی خود بھی روئے اور دیکھو
 بھی رو لایا پھر منہ سے آنسو پونچھ کر چاہا کہ کچھ کلام کہیں پھر دنا شروع کیا جب کہ ترستے ہو تو لوگوں نے
 پوچھا کہ کیا اسی شربت کے باعث سے آپ روئے ہیں فرمایا کہ ہاں ایک وزیر میں آنحضرت صلی علیہ وسلم
 کی خدمت میں حاضر تھا اور حجرہ شریف میں سوا میرے آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا اتنے میں آپ نے فرمایا
 شروع کیا کہ مجھے الگ وہ میں نے عرض کیا کہ میرے مادر و پدر آپ پر قربان ہوں میں تو آپ کے
 سامنے کسی کو نہیں دیکھتا آپ کس سے مخاطب ہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا نے اسوقت میرے پاس
 اپنی گردن اور سر بڑھا کر کہا کہ مجھ کو لے لو میں نے اس سے کہا کہ مجھے الگ اسنے جواب دیا
 کہ اے محمد اگر تم مجھے بچ رہو گے تو تمھارے بعد کے لوگ مجھے نہ بچیں گے تو مجھ کو یہ خوف ہی کہ کہیں
 اس شربت کے پینے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ نہ ہو جاؤں۔ بھلا یہ اختیار
 یہ لوگ سمجھے کہ اس خوف سے کہ شربت حلال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر دوں گے تمھیں
 اے کو کج نیت تو تو انواع و اقسام کی نعمت اور شہوات میں مبتلا ہے اور کھائی بھی خالی حرمت
 اور شبہ سے نہیں تجھ کو خوف علیحدگی کا اس صیب پاک سے نہیں قف ہے تجھ کو کتنا بڑا جاہل
 ہے کہ اگر قیامت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا تو وہ اہوال دہشتیں
 دیکھیں جسے فرشتے اور انبیاء فریاد کریں گے اور اگر اب کوشش میں تصور کرے گا تو پھر اون کے
 ساتھ ملنا دشوار ہے اور اگر تجھ کو مال کی کثرت منظور ہے تو سخت حساب کے لیے صبر کرنا پڑے گا اور
 اگر مقدار قلیل پر قانع ہوگا تو مدت تک میدان قیامت میں ٹھہرنا اور آہ و نالہ کرنا پڑے گا
 اگر پیچھے رہنے والوں کے احوال سے راضی ہوگا تو اصحاب یمین اور رسول اب العالمین سے
 علیحدہ رہے گا اور دار نعیم و خلد برین میں دیر کر پونچھے گا متقیوں کے حال کے خلاف اگر کرے گا
 تو اہوال روز حشر میں مرے گا اسکو خوب سوچ سمجھ لینا چاہیے پھر اگر یہ خیال ہو کہ میں بھی مثل
 سلف صالحین کے ہوں کہ قدر قلیل پر قانع ہوں اور حلال کا طالب مال کا دینے والا اپنے
 نفس پر ایثار کرنے والا فقر سے ڈرتا نہیں نہ کل کے واسطے کچھ جوڑتا ہوں تکاثر اور غنی کو بڑا جانتا ہوں
 اور فقر اور بلا پر راضی قلت اور مسکنت سے خوش ہوں اور فروتنی و ذلت کو اچھا سمجھتا ہوں
 اور علو و رفعت کو برا اپنے کام میں بکا ہوں راہ راست سے میرا دل پھرتا نہیں اپنے نفس کو
 صرف اسکو واسطے روکے رہتا ہوں اور سب کاموں میں مرضی الہی مقدم جانتا ہوں اور
 مجھے جیسا ملتی سوال حساب کچھ کرے میں توقف نہ کرے گا میرا جمع کرنا مال کو صرف خسر و

اور اگر اس شخص کو جو اس شخص سے
 اور اگر اس شخص کو جو اس شخص سے
 اور اگر اس شخص کو جو اس شخص سے

فی سبیل اللہ کے لیے ہے تو کم سخت ذرا تو غور کر کیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ مال کو مشغول نہ رکھنے اور
 ذکر اور فکر اور عبرت کے لیے دل کے فارغ رہنے سے دین زیادہ بچا رہتا ہے اور حساب میں
 آسانی ہوئی ہے سوال خفیف ہوتے ہیں قیامت کے ابوال سے امن ہوتا ہے ثواب بہت ملتا
 ملتا ہے خدا کے نزدیک مرتبہ نہایت زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ انھوں
 نے یہ حدیث نقل فرمائی کہ اگر ایک آدمی کو دین میں اشرقیان لیکر تقسیم کرے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا
 ذکر کرے تو ذکر بہ نسبت اول شخص کے افضل ہوگا۔ اور بعض علماء سے کسی نے سوال کیا کہ ایک
 شخص مال اعمال خیر کے لیے جمع کرتا ہے اور انھوں نے فرمایا کہ نہ جمع کرنے میں اس کے لیے زیادہ خیر ہے
 اور نیز بعض عمدہ تابعین سے کسی نے پوچھا کہ دو شخصوں میں سے ایک نے دنیا جو جہلانی سدا
 کی اور اس سے صلہ رحم کیا اور اعمال خیر سے زاد آخرت بنایا اور دوسرا اس سے بالکل کنارہ کش رہا
 نہ اس نے دنیا طلب کی نہ اس کو ملی ان دونوں میں افضل کو مناسب ہے آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں بڑا
 فرق ہے جو دنیا سے کنارہ کش ہے وہ افضل ہے اور اس میں اور دوسرے میں یہ بڑا
 بچھم کا سا فرق ہے پس کم سخت اگر تو دنیا چھوڑ دی تو تجھ کو بھی یہ درجہ دنیا داروں پر ملجاوے اور
 مال کا مشغول نہ رکھنے سے دنیا میں بھی بہت سے فائدے ہیں بدن کو راحت ملتی ہے زیادہ مشقت
 نہیں کرنی پڑتی زندگی چین سے فارغ البالی میں گذرتی ہے تردد کم کرنا پڑتا ہے جب تک
 مال سے تجھ کو طالب مال پر یہ فضیلت ہے تو اب کو نسا عذر مال کے جمع کرنے کا تجھے باقی ہے بلکہ ذکر الہی
 میں مشغول ہونا خدا کی راہ میں خیرات کرنے سے افضل ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ مال کے نہ جمع کرنے سے
 سروسر راحت ہے اور آخرت میں فضیلت علاوہ ازین اگر مال کے جمع کرنے میں بالفرض کوئی
 فضیلت بڑی ہو تب بھی مکارم اخلاق میں تجھ کو چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت
 کرے جبکہ باعث تجھ کو خدا نے ہدایت کی ہے اور جو دنیا سے کنارہ کشی انھوں نے اپنے نفس کے لیے اختیار
 کی تو وہی تو بھی اپنے واسطے اختیار کر اس کو خوب غور کر اور یقیناً جانے کہ سعادت و فلاح دنیا سے
 الگ رہنے میں ہے پس لو اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اول جنت ماورائے میں جانے کا فکر کر
 مجھ کو یہ حدیث پونجی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردار ایمانداروں کو وہ لوگ ہیں
 جن کو صبح کا کھانا نہ تو شام کو ملے اور اگر قرض لیا جائے تو کوئی قرض نہ دے اور ستر عورت سے
 زیادہ کپڑے نہ رکھتے ہوں اور مقدار کفایت کی کہ اسے ہر قدرت نہ رکھتے ہوں اور بارہودا کے جمع
 شام اپنے پروردگار سے راضی رہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

امام ابو جعفر
 علیہ السلام
 فرماتے ہیں
 کہ جو شخص
 دنیا سے
 کنارہ کش
 رہے گا
 اس کو
 اللہ تعالیٰ
 بڑا اجر
 عطا فرمائے

وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا بھائی اگر اس بیان کے بعد تو مال
جمع کر کے گا اور دعویٰ کرے گا کہ میں اعمال خیر کے لیے جوڑنا ہوں تو تیرا دعویٰ سرسراہٹ ہے بلکہ فقر کے
خوف سے اور تنعم اور اظہار کثرت اور زینت اور فخر اور شیخی اور ریا اور شہرت اور تعظیم اور بڑائی کے لیے
جوڑتا ہے اور کتاب ہے کہ اعمال خیر کے لیے جمع کرنا ہوں۔ خدا کو دھیان کر اور اپنے دعویٰ سے شرم کر
اگر محبت مال دنیا کی تجھ غالب ہے تو اس بات کا اقرار کر کہ واقعہ میں خیر و فضل بقدر ضروری پر راضی
رہنے سے اور فضول چیزوں سے علیحدہ ہونے سے ہے اور مال کو جمع کرتے وقت اپنے نفس کو حقیر جان
اور اپنی خطا کا قائل ہو حساب و زحمت سے خائف ہو یہ امر تیرے لیے زیادہ موجب خجالت اور قریب الی الفضل
اس کے کہ تو مال کے جمع کرنے کی محنتیں لاطائل ڈھونڈھے۔ بھائی صیحابہ رزق کے زمانے میں حلال موجود
تھا اور وہ لوگ سب میں زیادہ متقی اور زاہد و شایع مباح کے تھے اور ہم اوس دن میں ہیں کہ وجہ حلال
ہے حتیٰ کہ قوت یومیہ و ریشہ عورت بھی حلال سے میسر نہیں ہو سکتی پس ایسے زمانے میں مال کے جمع کرنے
سے خدا ہم کو اور تم کو دونوں کو بچاؤ و علاوہ ازیں ہم لوگوں میں صحابہ رزق کا ساتھ ہے اور دیر اور زہد
اور احتیاط کماں اور ان کے سے دل و رانگی سی نعمتیں کماں بخدا ہم لوگوں پر مضر نفس کی مصیبت
چھاگئی اوسکی خواہشوں میں بھینس گئے اور عنقریب قیامت میں گذر ہوگا بڑی سعید وہ ہیں اوس
روز ہلکے چھلکے رہیں گے اور جو لوگ دولت و زیادہ مالدار ہیں کہ حرام حلال سب ملا کر کھائے انکو
بڑا سچ ہوگا۔ میں نے بطور نصیحت تم کو سنا دیا قبول کرنا تمھارا کام ہے اور اس کے قبول کرنے والے کلمہ
خدا اپنی رحمت خاص سے ہم کو اور تم کو توفیق خیر عنایت فرماوے آمین یہ آخر کلام حارث رحم کا ہے
اس بیان سے فضیلت فقر کی غما پر بخوبی ثابت ہے اور اسی قدر کافی و دوانی بھی ہے زیادہ اس سے
کیا ہوگا اور جو اخبار کہ ہم نے باب ذم دنیا اور باب فقر و زہد میں بیان کیے ہیں وہ بھی اسی بات
شہاد ہیں آو ایک روایت اور اسی کی شاہد وہ ہے جو ابوا مامہ باہلی سے مروی ہے کہ ایک بار
ثعلبہ بن حاطب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ مجھ کو
مال دیوے آپ نے فرمایا کہ اے ثعلبہ تھوڑا سا مال جس کا تو شکر کیے چلا جاوے بہت بہت مال کے
جس کا شکر نہ کر سکے بہتر ہے اوسنے عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیے کہ خدا تعالیٰ مجھ کو مال دے
آپ نے ارشاد فرمایا کہ ثعلبہ تو کیا میری بیروی نہیں کرتا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تو بھی شل
بیغیر خدا ہو بخدا اگر میں چاہوں کہ ہمارے سونے چاندی کے ہو کر میرے ہمراہ چلیں تو ہو سکتا ہے
اوسنے عرض کیا کہ قسم ہے اوس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنایا اگر آپ کی دعا سے مجھ کو کھانا

اور صدق و شہادت اور
اور کبریا و جلال اور
اور کبریا و جلال اور

الحمد للہ رب العالمین
صفت

مال دہی کا تو میں سب حقوق والوں کا حق بھی دون کا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا آپؐ کی دعا کی کہ
 اکی ثعلبہ کو مال عنایت فرما پس اس نے کچھ بکریاں لیں وہ دیکھ کس طرح بڑھتی تھیں شرفِ ہونے میں
 کہ مدینہ منورہ میں نہ سکا اور ایک جنگل میں ادی مدینہ کے جا رہا تھا اور عصر کی جماعت میں حاضر ہو تباہی
 جماعتوں کو ترک کرنا پھر بکریوں کی اور زیادہ کثرت ہوئی کہ اس جنگل میں بھی گز رہا تھا اور تھوڑی
 دو بج رہا اور صرف جمعہ کی جماعت کے لیے مدینہ منورہ میں آتا اور باقی ترک کرتا اور بکریاں دہک
 کی طرح پھلتی رہیں یہاں تک کہ جمعہ بھی چھوٹ گیا جمعہ کے روز راہ کے مسافروں سے ملتا اور خبر پوچھ
 لیا کرتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ ثعلبہ کا کیا حال ہے انھوں نے بکریوں کی
 کثرت اور اس کا مدینہ کو چھوڑنا اور بتدیر حج ترک جماعت کرنا سب کہہ سنایا آپؐ نے تین بار بشارت
 فرمایا **وَيُخْرِجُ ثَعْلَبَةَ الْأَخْيَرِ مِنْ نَوْنٍ** یہ بیت اوتری تھی **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُ وَجْهَهُ**
وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ بھی نصیب
 فرمائی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قوم حبشہ سے اور ایک کو بنی سلیم سے صدقہ
 لینے کو مقرر فرمایا اور ان کو ایک وثیقہ صدقہ لینے کا لکھ دیا کہ اس کے ذریعہ سے وصول کریں رقم
 دیا کہ باہر جا کر مسلمانوں سے صدقہ وصول کرو اور ثعلبہ بن حاطبؓ فلان شخص بنی سلیم کے پاس
 جا کر ان سے صدقہ لینا یہ دونوں صاحبِ مدینہ منورہ سے حسب الارشاد باہر نکلے اور ثعلبہ کے پاس
 آئے اور زکوٰۃ اس کے مال کی مانگی اور نوشتہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو دکھلایا اور
 کہا کہ یہ تو ڈانڈ ہے یہ ڈانڈ کا بھائی ہے تم جاؤ اور جگہ سے فارغ ہو کر آؤ وہ دونوں اس شخص سلیمی
 کے پاس گئے اور اس سے سوال صدقہ کیا وہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور اپنے اونٹوں میں ہی
 اچھانٹ کر زکوٰۃ کے لیے علیحدہ کیے پھر ان دونوں کے سامنے اونکو لے آیا اور کہا یہ مال زکوٰۃ ہی جس مال کی
 نگاہ اوپر پڑی کہا کہ تیرے اوپر یہ واجب نہیں کہ سب سے عمدہ مال ہی ہم انکو نہ لیں گے اس نے عرض کیا
 کہ آپ انھیں کو بی بی بن خوشی خاطر دیتا ہوں اور اسی واسطے لایا ہوں غرض سب جگہ
 تحصیل کے پھر ثعلبہ کے پاس آئے اور اس سے دوبارہ سوال صدقہ کا کیا اس نے کہا کہ تم مجھ کو
 نوشتہ دکھلاؤ انھوں نے دکھلا دیا دیکھ کر کہا کہ یہ تو ڈانڈ کا بھائی ہے اب تم جاؤ میں سوچ لوں
 تو کچھ کہوں جب یہ دونوں خدمت مبارک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپؐ
 پہلے ان کے بولنے سے دیکھتے ہی فرمایا کہ ہلا کی ہو ثعلبہ کو اور اس شخص سلیمی کے لیے دعا کر۔۔۔
 ان دونوں نے جو کچھ ماجرا گذرا تھا سب بیان کیا کہ ثعلبہ نے ایسا کہا اور۔۔۔

مال دہی کا تو میں سب حقوق والوں کا حق بھی دون کا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا آپؐ کی دعا کی کہ اکی ثعلبہ کو مال عنایت فرما پس اس نے کچھ بکریاں لیں وہ دیکھ کس طرح بڑھتی تھیں شرفِ ہونے میں کہ مدینہ منورہ میں نہ سکا اور ایک جنگل میں ادی مدینہ کے جا رہا تھا اور عصر کی جماعت میں حاضر ہو تباہی جماعتوں کو ترک کرنا پھر بکریوں کی اور زیادہ کثرت ہوئی کہ اس جنگل میں بھی گز رہا تھا اور تھوڑی دو بج رہا اور صرف جمعہ کی جماعت کے لیے مدینہ منورہ میں آتا اور باقی ترک کرتا اور بکریاں دہک کی طرح پھلتی رہیں یہاں تک کہ جمعہ بھی چھوٹ گیا جمعہ کے روز راہ کے مسافروں سے ملتا اور خبر پوچھ لیا کرتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ ثعلبہ کا کیا حال ہے انھوں نے بکریوں کی کثرت اور اس کا مدینہ کو چھوڑنا اور بتدیر حج ترک جماعت کرنا سب کہہ سنایا آپؐ نے تین بار بشارت فرمایا **وَيُخْرِجُ ثَعْلَبَةَ الْأَخْيَرِ مِنْ نَوْنٍ** یہ بیت اوتری تھی **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُ وَجْهَهُ** **وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ** اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ بھی نصیب فرمائی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قوم حبشہ سے اور ایک کو بنی سلیم سے صدقہ لینے کو مقرر فرمایا اور ان کو ایک وثیقہ صدقہ لینے کا لکھ دیا کہ اس کے ذریعہ سے وصول کریں رقم دیا کہ باہر جا کر مسلمانوں سے صدقہ وصول کرو اور ثعلبہ بن حاطبؓ فلان شخص بنی سلیم کے پاس جا کر ان سے صدقہ لینا یہ دونوں صاحبِ مدینہ منورہ سے حسب الارشاد باہر نکلے اور ثعلبہ کے پاس آئے اور زکوٰۃ اس کے مال کی مانگی اور نوشتہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو دکھلایا اور کہا کہ یہ تو ڈانڈ ہے یہ ڈانڈ کا بھائی ہے تم جاؤ اور جگہ سے فارغ ہو کر آؤ وہ دونوں اس شخص سلیمی کے پاس گئے اور اس سے سوال صدقہ کیا وہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور اپنے اونٹوں میں ہی اچھانٹ کر زکوٰۃ کے لیے علیحدہ کیے پھر ان دونوں کے سامنے اونکو لے آیا اور کہا یہ مال زکوٰۃ ہی جس مال کی نگاہ اوپر پڑی کہا کہ تیرے اوپر یہ واجب نہیں کہ سب سے عمدہ مال ہی ہم انکو نہ لیں گے اس نے عرض کیا کہ آپ انھیں کو بی بی بن خوشی خاطر دیتا ہوں اور اسی واسطے لایا ہوں غرض سب جگہ تحصیل کے پھر ثعلبہ کے پاس آئے اور اس سے دوبارہ سوال صدقہ کا کیا اس نے کہا کہ تم مجھ کو نوشتہ دکھلاؤ انھوں نے دکھلا دیا دیکھ کر کہا کہ یہ تو ڈانڈ کا بھائی ہے اب تم جاؤ میں سوچ لوں تو کچھ کہوں جب یہ دونوں خدمت مبارک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپؐ پہلے ان کے بولنے سے دیکھتے ہی فرمایا کہ ہلا کی ہو ثعلبہ کو اور اس شخص سلیمی کے لیے دعا کر۔۔۔ ان دونوں نے جو کچھ ماجرا گذرا تھا سب بیان کیا کہ ثعلبہ نے ایسا کہا اور۔۔۔

تعلیہ کے باب میں یہ آیت اتری وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنُ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ فَلَمَّا اٰتٰهُمْ مِنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا وَاُوْاؤُهُمْ دُمْرُ ضُفُوْا فَاعْقَبَهُمْ رِفْقًا فَاِنيْ قُلُوْبُهُمْ اِلَى الْيَقُوْمِ يَلْقَوْنَہٗ لَمَّا اَخْلَقَ اللّٰهُ مَا وَعَدُوْهُ وَبَسًا کَاَنْتُمْ اَیْکٰذِبُوْنَ

اوس وقت حضرت ابی خدمت میں ایک شخص تعلیہ کو رشتہ داروں میں سے بیٹھا ہوا تھا اور سنی اس آیت کو سنا اور تعلیہ کے پاس جا کر کہا کہ تیری مامری خدا سے تعالیٰ نے تیرے باب میں ایسا ایسا حکم نازل فرمایا ہے پس تعلیہ ویسی وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ملے جی ہوا کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں پذیرا ہوا آپ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند کریم نے مجھ کو منع کر دیا ہے میں قبول نہیں کر سکتا اوسنے اپنے سر پر مٹی ڈالنی شروع کی آپ نے فرمایا کہ جیسا تو نے کیا ویسا یا یا جو کچھ میں نے تجھے کہا تھا تو نے میری اطاعت کی جب اوسنے دیکھا کہ آپ قبول نفرادین اپنے گھر واپس آیا اور آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں زکوٰۃ مال حاضر کی اونھوں نے بھی نہ لی اور نہ وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا اونھوں نے بھی انکار فرمایا پھر بعد اُنکی خلافت کے وہ مر گیا پس مال کی طغیان اور بد بختی اس آیت سے معلوم کرنی چاہیے اور انا تجا کہ فقیری میں برکت ہوتی ہے اور مال داری میں نخوست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے اہل بیت کے لیے فقیری ہی کو پسند فرمایا یہاں تک کہ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو آپ ذی منزلت جانتے تھے ایک بار مجھے ارشاد فرمایا کہ اے عمران تو ہمارے نزدیک ذی رتبہ اور ذی جاہ ہے مرضی ہو تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عیادت کو چل میں نے عرض کیا کہ بہت بہتر پس آپ گھر سے ہوئے اور میں ہم کاب ہوا یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر جا کر دستک دی اور ارشاد فرمایا السلام علیکم میں اندر آؤں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ تشریف لائے آپ نے فرمایا کہ میں اور میرا ساتھی دو کون آویں اونھوں نے پوچھا کہ آپ سنا کون آپ نے فرمایا کہ عمران بن حصین اونھوں نے عرض کیا کہ قسم ہے اوں بات کی جسے آپ کو نبی برحق بھیجا ہے میرے پاس ایک عبا کے سوا اور کوئی کپڑا نہیں آپ نے خدمت مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اوسکو طرح لپیٹ لو اونھوں نے عرض کیا کہ بدن تو میں نے بچھا لیا مگر سر کیسے چھپاؤں آپ نے اپنی پرانی چادر اونکے پاس پھینک دی اور فرمایا کہ اس سے اپنا سر باندھ لو بعد اسکے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اجازت گھر میں آنے کی دی آپ نے اندر جا کر فرمایا کہ اے محنت جگر السلام علیکم آج تم کیسی ہو اونھوں نے عرض کیا کہ میرے دروازے پر اور اس درویر ایک اور درویر ہے کہ میرے پاس کھانے کو نہیں بھوک نے مجھ کو ڈھال کر دیا ہے

آپ روئے اور فرمایا کہ اے محبت جگر تو مت گھبراؤ میں نے تین دن سے کہا تھا نہیں چلے گا اور تیری نسبت خدا کے پاس میرا زیادہ رتبہ ہے اگر میں خد سے مانگتا تو مجھ کو کھلا دیتا مگر میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی اور پسند کیا پھر آپ نے اپنا ہاتھ اونکے مونڈھے پر رکھا کہ تجھ کو بشارت ہو کہ تو جنت کی عورتوں کی بیوی ہو اور انھوں نے عرض کیا کہ پھر آسیہ فرعون کی بی بی اور مریم عمران کی بی بی اور خدیجہ خولہ کی بی بی کہاں گئیں آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھیں تم اپنے عہد کی عورتوں کی سردار ہو تم سب ایسے مکانوں میں رہو گی جو زبرد کے بنے یا قوت سے جڑے ہوئے اور میں کسی طرح کی ایذا اور شور و غل نہ ہو گا بعد اوسکے ارشاد فرمایا کہ اپنے چچا زاد کے ساتھ قناعت کر میں نے تیرا کھل ایسے شخص سے کیا ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار تھی اب فراحال حضرت فاطمہؑ کا دیکھنا چاہیے یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر پارہ ہیں کیسے فقیری کو اختیار کیا اور مال کو چھوڑ دیا اور جو کوئی احوال نبیا اور اولیا کو اور انکے اقوال کو کھا خاک کرے اور انکے اخبار اور آثار کو دیکھے وہ یقیناً معلوم کرے گا کہ مال کا نہونا اوسکے وجود کی نسبت فضل ہے نہ خیرت یہی میں کہہ رہا ہوں اوسو اسطے کہ او ذیبات مال میں باوجود اوی حقوق اور اجتناب شبہات اور حریفانہ کے یہ ہے کہ نیت اوسی کی اصلاح میں مصروف رہتی ہے اور ذکر الہی ہوتا کیونکہ فکر اسدول کے فراغ ہونے سے بن پڑتا ہے اور مال کے شغل کے ساتھ فراغ خاطر ممکن نہیں۔ اور جبریر رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہولہ میں آپ کی خدمت میں ہوں گا حضرت اوسکو ساتھ لیا اور ایک ندی کے کنارے پر پہنچ کر ناشا کھایا آپ کے ساتھ تین مٹیائے تھیں وہ دونوں کھالیں اور تیسری باقی رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور نہر میں سے پانی پیکر سیرا آئے اور وہ روٹی پانی آپ اوس شخص سے پوچھا کہ روٹی کسولی اور سوغرض کیا کہ مجھ کو معلوم نہیں آپ کو اوسکو ساتھ لیا اور چلے گئے راہ میں ایک بہری ملی بسکوساتہ دھچکھو آنی ایک کو بلابارہ چلا آیا اوسکو ذبح کر کے سبھنا اور انجو آپ مع اوس شخص کے آئے اور فرمایا سبھنا اوس بچہ کو ارشاد فرمایا کہ تم بدون اللہ یعنی خدا کو حکم سے کھڑا ہو جاوہ اور کھڑے چلا گیا پھر آنی اوس شخص سے کہا کہ تجھ کو قسم ہے اوس ذات کی کہ تیرے کھجورہ دھکھلایا بتلا کہ کہ روٹی کسولی اور سوغرض کیا کہ میں نہیں جانتا پھر آپ اوسکو ساتھ لے چلا اور ایک چشمی پر پونہ آنی اوسکا ماتہ پکڑ لیا اور پانی بڑا کھجورہ بس سے پار ہوئی پوچھا کہ تجھ کو قسم ہے اوس بچہ دھکھائیو الی بتلا کہ روٹی کسولی اور سوغرض کیا کہ میں نے سوغرض کیا کہ مجھ کو معلوم نہیں۔ پھر ایک جنگل میں لے گئے وہاں جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنی یا بالو مہج کرنا شروع کیا اور ڈھیر بنا کر فرمایا کہ خدا کو حکم سے سونا ہو جاوہ سونا ہو گیا آنی اوسکے تین حصہ کیے اور فرمایا کہ ایک انہیں سے

پھر اسے اور ایک تیر اور ایک اوس شخص کا جسے روٹی ملی یہ سنئے ہی وہ بول اٹھا کہ روٹی تو میں نے ہی ملی تھی
 آپ نے فرمایا کہ یہ سب تو ہی رکھو اور اوس سے ملجھو ہو گئے یہ شخص اتنا مال لیے جگل میں تھا کہ تنہا جین و شخص سے
 پاس آئے اور چاہا کہ اسکو مار کر مال چھین لیں اوسنے کہا کہ اسکو ہم آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے ارنے کی ضرورت
 کیا ہے لو ل ایک شخص کا نو میں جا کر کھانا لے آوے کہ اسکو کھاؤں غرض ایک اون میں سے کھانا لینا لیا
 اور دل میں کہا کہ اگر اس کھانے میں زہر ملا دون تو دونوں شخص مر جاویں گے مال سارا مجھ کو ہی ملے گا
 اسی خیال سے کھانے میں زہر ملا دیا اور اودھران دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر کسی شخص مارا جاوے گا
 تو مال آدھا آدھا ہمارے حصہ میں آوے گا جب وہ کھانا لیکر آوے اسکو مار ڈالنا چاہیے چنانچہ جب وہ
 کھانا لیکر گیا اون دونوں نے اسکو مار ڈالا اور کھانا کھا لیا زہر کے باعث خود بھی وہاں ہی کھپ رہے
 اور سونا بھون کا توں جگل میں پڑا اور یہ تینوں اوسکے گرد ڈھیر تھے اس حال میں گذر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 اوپر ہوا اپنے یاروں سے ارشاد فرمایا کہ دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے اور اس سے بچتے رہو۔ اور روایت
 ہے کہ حضرت ذوالقرنین رحمہ ایک قوم پر گذرے کہ اونکے پاس دنیا کی چیزوں میں سے کچھ نہ تھا۔ یہ
 لوگوں کی غذا اور پوشاک وغیرہ ہوتی ہے اونکی معاش کا طور یہ تھا کہ قبرین کھود رکھی تھیں صبح کو
 اون میں جھاڑو دیتے اور صاف کرتے اور اونکے پاس نماز پڑھتے اور جانوروں کی طرح ساک چراتے
 اور قدرت خدا سے ہر طرح کا ساگ اونکے لیے وہاں موجود تھا حضرت ذوالقرنین نے اپنا اٹی بھجیا کہ او
 سوار سے جا کر کہو کہ بادشاہ ذوالقرنین تمکو بلاتا ہے جب اوسنے اونکے حاکم سے پیغام کیا اوسنے جواب
 دیا کہ مجھے کچھ دس سے غرض نہیں اگر اوسکو کچھ مطلب ہو تو میرے پاس چلا آوے حضرت ذوالقرنین
 نے فرمایا کہ واقع میں سچ کہا اور خود اوسکے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمھاری بلانے کو
 آدمی بھیجا تھا تم نے انکار کیا اب میں خود آیا اوسنے عرض کیا کہ اگر کچھ مجھ کو مطلب ہو تو میں خود آتا
 آپ نے فرمایا کہ میں جو تھا حال دیکھتا ہوں ایسا کسی کا حال نہیں یہ کیا بات ہے کہ تمھاری بلانے
 دنیا کی شے کچھ نہیں تم کو کچھ چاندی سونا کیوں نہ پیدا کیا کہ اور لوگوں کی طرح آسائش میں رہتے اوسنے
 جواب دیا کہ میں سونا چاندی اس واسطے برا جانا کہ جس سیکو یہ ملتا ہے اسکا نفس ہی چاہتا ہے کہ اس سے
 افضل کوئی اور چیز ملے آپ نے فرمایا کہ پھر قبرین تم نے کس غرض سے کھودی ہیں اور صبح ہی
 اونکو صاف کر کے اونکے پاس نماز پڑھتے ہو اوسنے کہا کہ ان سے ہماری یہ مراد ہے کہ اگر بالفرض دنیا
 کا طمع ہو کہو ہو بھی تو قبروں کے دیکھنے سے اوس سے ٹک جاویں اور طول مال دل سے جاتی رہے
 آپ نے فرمایا کہ پھر ساگ اس واسطے کھاتے ہو جو پاویں کو پال کر اونکا دودھ اور گوشت کیوں

نہیں کھاتے اور سوار لیون نہیں ہوتے اوسنے ہا ہم اپنے پیٹ لو۔ نورون کی قبر نہیں زمین کے ساک بات میں بھی ضرورت رفع ہو جاتی ہے آدمی کی زندگی کو ادنیٰ چیز کافی ہے اور اوتر کر سب چیزیں ایک سی ہو جاتی ہیں پھر اوسنے ہا بڑھا کر ذوالقرنین رحم کے پیچھے سے ایک کھوپری اوٹھائی اور پوچھا کہ تمکو معلوم ہے کہ یہ کون ہے آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک تین کا پادشاہ تھا خداے تعالیٰ نے اسکو زمین کا حاکم کیا تھا اسنے سرکشی و ظلم و ستم کیا جب خداے تعالیٰ نے اسکا ظلم و ستم دیکھا اسپر موت کو مسلط کیا اب ڈھیلے کی طرح پڑا اور اسکے سارے عمل خداے تعالیٰ کو معلوم ہیں قیامت کو اونکا بدلہ پاوے گا پھر اور ایک پرا کھوپری اوٹھا کر پوچھا کہ اسکو جانتے ہوا انھوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں اوسنے کہا کہ یہ بھی ایک پادشاہ کا سر ہے جو اسکے بعد ہوا اور پہلے کا ظلم و ستم اسکو معلوم تھا اسنے کو کون کے ساتھ تواضع اور فروتنی کی اور اپنی رعیت کے ساتھ عدل سے پیش آیا اب اس حال میں جو کیا خداوند کریم نے اسکے عمل بھی کون رکھے ہیں اونکا ثواب قیامت کو پاوے گا پھر ذوالقرنین کی کھوپری کی طرف جھک کر کہا کہ ذوالقرنین یہ کھوپری بھی انھیں جنون کی طرح ہو جاوے گی تو جو کچھ کیا کرے تامل سے کیا کر آپ نے فرمایا کہ اگر تو میرے ساتھ چلے تو میں تجکو اپنا نائب اور وزیر مشیر اور شریک سلطنت کروں اوسنے عرض کیا کہ میں اور آپ ایک جگہ نہیں رہ سکتے نہ اکٹھا ہو سکیں آپ نے پوچھا کہ اسکا کیا ہے اسنے کہا کہ اسوجہ سے کہ آدمی تمھارے سب دشمن ہیں اور میرے سب دوست آپ نے فرمایا یہ کیونچا اوسنے کہا اسیلے کہ آپ آپس دے دنیا ہے اوسہی کے سبب سب آپ کے دشمن ہیں اور چونکہ میں نے دنیا پر لات ماری ہے مجھے عداوت کی وجہ کوئی نہیں میں چونکہ خود محتاج و غلس میں ہر وقت کوئی نہیں یہ سنکر ذوالقرنین رحم اوسکے پاس سے چلے آئے اور اوسکی باتوں سے کمال حیرت کرتے تھے اور عبرت و نصیحت سمجھتے تھے۔ ان حکایتوں سے بھی آفات تو انگری معلوم ہوتی ہیں اور پہلے بھی باب میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ باب دوم محمد و مال خدا کے فضل سے

آٹھواں باب جاہ و ریا کی مذمت کے بیان

رباعی ہے گرچہ ظلم اور جہول انسان آ رہتا ہے سدا جسم و
یر جاہ و ریا کے مثلاً کوئی نہیں عیب یہ عالم و عابد ہی کو کرتے
ست شریف میں سے لہذا حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخواف

۴ زیادہ ترافوز
فی جہل و غفلت
من کی امت پر
فرمایا ہوا ہے

یہ دونوں کے سامنے زینت و حُفَّت کے لیے بھری ہوئی ہے اور اسی خوشی سے یہ جو منزلت و فخر و
 اہم کو محسوس ہوتی ہے اسکے باعث ثواب طاعات کا اور اجر اعمال کا سب برابر ہو جاتا ہے وہاں خیال میں
 ہے کہ میں اسد کا مقرب ہوں حالانکہ اس کا نام دفتر منافقین میں لکھا جاتا ہے اور یہ ایسا نفس کا کڑوی
 کہ اس سے بجز صدیقین اور مقربین کے اور کوئی بچ نہیں سکتا اور اسی بنا پر یہ قول مشہور ہے
 کہ صدیقین کے مرتبے سے سب سے آخر میں جنت یاسر مقرر ہوتی ہے۔ اور جب ریا ایسا مرض باطنی
 ٹھہر اور اتنا بڑا جال شیطان کا ہے تو اسکی حقیقت و درجات و اقسام و سبب و طریق علاج
 و حذر کرنا ضروری ہو اسی لحاظ سے اس باب کی دو فصلیں لکھی جاتی ہیں ۴
فصل اول مثل بارہ بیانون پر اور ان بیانات میں ایسی باتیں مذکور ہوں گی جن سے ریا پیدا
 ہوتا ہے اور وہ سب متعلق جاہ سے ہیں اسی واسطے ان کا ریا سے اول بیان کرنا ضروری ہے
بیان اول شہرت اور خلق میں نام ہونے کی بُرائی۔ جاننا چاہیے کہ جاہ حقیقت میں آواز
 منتشر ہونے کا نام ہے اور طرح کی شہرت اچھی نہیں بلکہ گناہی بہتر ہے مگر یہ کہ خداوند کریم بخیر دین
 پھیلانے کو شہرت عنایت فرماتا ہے اور اس میں بعض شخص کی تکلیف و پیروی کو کچھ نہ تو ایسی تکلیف
 شہرت کا مضائقہ نہیں رہے شہرت خوب نہیں چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو اس حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حَسْبُ الْفِرْقَانِ الشَّرُّ الْاَلَمَنْ عَصِمَهُ اللهُ اَنْ يَشِيرَ النَّاسُ
 اِلَيْهِ بِالْاَصْلَاحِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاكَ اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسی مضمون کو کچھ ایک الفاظ
 کی تغیر سے مع شعی زائد روایت فرمایا ہے اور انکی روایت یوں ہے حَسْبُ الْفِرْقَانِ الشَّرُّ الْاَلَمَنْ
 عَصِمَهُ اللهُ مِنَ الشُّوْءِ اَنْ يَشِيرَ النَّاسُ اِلَيْهِ بِالْاَصْلَاحِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاكَ اِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ
 اِلَى سُوْرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوْبِكُمْ وَاِلَى اَعْمَالِكُمْ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت
 کیا تو لوگوں نے اسے ایسے ہمارے ابو سعید جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی طرف انگوٹھوں سے
 اشارہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس حدیث میں یہ بشارت مراد نہیں جو لوگ میری طرف کرتے ہیں
 بلکہ مراد یہ ہے کہ دین میں کوئی بدعت نکالے اور اس کے سبب مشار الیہ ہو یا دنیا کے فسوق و فجور کے
 باعث مشار الیہ ہو غرض کہ آپ نے اس حدیث کی تاویل ایسی فرمادی کہ اس کا کچھ مضائقہ نہیں ہے اور
 حضرت علی کریم اسد وجہ فرماتے ہیں کہ خرچ کرادے مشہورست کرادے اپنے وجود کو بڑھامت تاکہ لوگ
 تجھ کو پہچانیں اور یاد کریں بلکہ اپنے آپ کو چھپا اور خاموش رہ کہ اس میں نجات ہے نیک بندہ
 تجھے خوش رہیں گے اور بدکار خون جگر کھاؤں گے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ فرماتے ہیں

یہ دونوں کے سامنے زینت و حُفَّت کے لیے بھری ہوئی ہے اور اسی خوشی سے یہ جو منزلت و فخر و
 اہم کو محسوس ہوتی ہے اسکے باعث ثواب طاعات کا اور اجر اعمال کا سب برابر ہو جاتا ہے وہاں خیال میں
 ہے کہ میں اسد کا مقرب ہوں حالانکہ اس کا نام دفتر منافقین میں لکھا جاتا ہے اور یہ ایسا نفس کا کڑوی
 کہ اس سے بجز صدیقین اور مقربین کے اور کوئی بچ نہیں سکتا اور اسی بنا پر یہ قول مشہور ہے
 کہ صدیقین کے مرتبے سے سب سے آخر میں جنت یاسر مقرر ہوتی ہے۔ اور جب ریا ایسا مرض باطنی
 ٹھہر اور اتنا بڑا جال شیطان کا ہے تو اسکی حقیقت و درجات و اقسام و سبب و طریق علاج
 و حذر کرنا ضروری ہو اسی لحاظ سے اس باب کی دو فصلیں لکھی جاتی ہیں ۴
فصل اول مثل بارہ بیانون پر اور ان بیانات میں ایسی باتیں مذکور ہوں گی جن سے ریا پیدا
 ہوتا ہے اور وہ سب متعلق جاہ سے ہیں اسی واسطے ان کا ریا سے اول بیان کرنا ضروری ہے
بیان اول شہرت اور خلق میں نام ہونے کی بُرائی۔ جاننا چاہیے کہ جاہ حقیقت میں آواز
 منتشر ہونے کا نام ہے اور طرح کی شہرت اچھی نہیں بلکہ گناہی بہتر ہے مگر یہ کہ خداوند کریم بخیر دین
 پھیلانے کو شہرت عنایت فرماتا ہے اور اس میں بعض شخص کی تکلیف و پیروی کو کچھ نہ تو ایسی تکلیف
 شہرت کا مضائقہ نہیں رہے شہرت خوب نہیں چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو اس حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حَسْبُ الْفِرْقَانِ الشَّرُّ الْاَلَمَنْ عَصِمَهُ اللهُ اَنْ يَشِيرَ النَّاسُ
 اِلَيْهِ بِالْاَصْلَاحِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاكَ اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسی مضمون کو کچھ ایک الفاظ
 کی تغیر سے مع شعی زائد روایت فرمایا ہے اور انکی روایت یوں ہے حَسْبُ الْفِرْقَانِ الشَّرُّ الْاَلَمَنْ
 عَصِمَهُ اللهُ مِنَ الشُّوْءِ اَنْ يَشِيرَ النَّاسُ اِلَيْهِ بِالْاَصْلَاحِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاكَ اِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ
 اِلَى سُوْرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوْبِكُمْ وَاِلَى اَعْمَالِكُمْ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت
 کیا تو لوگوں نے اسے ایسے ہمارے ابو سعید جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی طرف انگوٹھوں سے
 اشارہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس حدیث میں یہ بشارت مراد نہیں جو لوگ میری طرف کرتے ہیں
 بلکہ مراد یہ ہے کہ دین میں کوئی بدعت نکالے اور اس کے سبب مشار الیہ ہو یا دنیا کے فسوق و فجور کے
 باعث مشار الیہ ہو غرض کہ آپ نے اس حدیث کی تاویل ایسی فرمادی کہ اس کا کچھ مضائقہ نہیں ہے اور
 حضرت علی کریم اسد وجہ فرماتے ہیں کہ خرچ کرادے مشہورست کرادے اپنے وجود کو بڑھامت تاکہ لوگ
 تجھ کو پہچانیں اور یاد کریں بلکہ اپنے آپ کو چھپا اور خاموش رہ کہ اس میں نجات ہے نیک بندہ
 تجھے خوش رہیں گے اور بدکار خون جگر کھاؤں گے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ فرماتے ہیں

کہ جس شخص نے شہرت کو اچھا جانا اس نے خدا کو نہیں مانا اور حضرت ایوب سخت مانی ہم کا قول ہو کہ جب آدمی اس بات کو اچھا نہیں جانتا کہ میرے مکان کی کسی کو خبر نہ ہو تب تک خدا تعالیٰ کی تصدیق نہیں ہو جاتی اور خالد بن معدان رحمہ کے حلقہ میں جب لوگ بہت ہوتے تو شہرت کو خوف سے حلقہ میں سے ہٹھ جاتی اور ابو العالیہ رحمہ کے پاس جب تین آدمیوں سے زیادہ بیٹھتے تو آپ چلے جاتے اور حضرت طلحہ رحمہ دیکھا کہ اونکے ساتھ قریب دس آدمیوں کے چلتے ہیں آپ نے فرمایا کہ طح کی کھیاں ہیں اور روزخ کے پیرواں۔ اور حضرت سلیمان بن حنظلہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب کے ساتھ پیچھے پیچھے جاتے تھے کہ ناگاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اوپر پڑی آپ درہ لے کر اوپر اٹھے اونھوں نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین آپ کیا کرتے ہیں فرمائے آپ نے فرمایا کہ جس صورت سے تم جاتے ہو یہ تابعین کے حق میں مقام لغزش ہے اور تمھارے حق میں آزمائش۔ اور حضرت حسن رحمہ مروی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک روز اپنے گھر سے نکلے اونکے پیچھے بہت سے لوگ ہو لیے آپ نے اونکی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم میرے پیچھے کیوں آتے ہو خدا کہ جس سبب سے میں اپنا دروازہ بند رکھتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جاوے تو وہ شخص بھی میرے ساتھ نہوں۔ اور حضرت حسن رحمہ کا قول ہے کہ مردوں کے پیچھے جو لوگوں کی آواز ہوتی ہے اس پر حقیقت کے دل کم توقف کرتے ہیں یعنی یہ خوف جلد شیخی میں آجائے ہیں اور ایک وزیر آپ نکلے اور لوگ پیچھے ہوئے آپ نے پوچھا کہ مجھے کچھ غرض ہے تو خیر ورنہ عجیب نہیں کہ یہ ساتھ چلنا ایسا مذاہن کے دل میں کچھ باقی چھوڑے یعنی مشایعت سے خوف سلب معرفت کا ہے۔ اور روایت ہے کہ ایک شخص ابن حجر عزی کے ساتھ سفر میں گیا جب آپ جدا ہونے لگا تو عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت کرو آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے ہو سکے تو یہ بات کر کہ دوسرے کو جان لے اور تجھ کو کوئی بچا نے چلتے وقت میرے ساتھ کوئی نہ ہو دوسرے سے تو پوچھے اور تجھے کوئی نہ پوچھے۔ اور حضرت ایوب رحمہ فرماتے تھے اونکے ساتھ بہت سے لوگ ہو کر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو یہ علم نہ ہوتا کہ خدا جانتا ہے کہ میں دل سے اس مشایعت کو برا جانتا ہوں تو مجھے خوف غضب الہی تھا۔ اور عمر رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے اوپر ایک وزیر باعث طول قیص کے عتاب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگلے زمانے میں البتہ قیص کے لہنا ہونے میں شہرت تھی مگر فی زماننا اس کو اوپر چڑھانے میں ہے۔ اور بعض کا بر کا قول ہے کہ میں حضرت ابو قلابہ کے ساتھ تھا اتنے میں ایک شخص آیا کہ بہت سے کپڑے پہنے تھا آپ نے فرمایا کہ اس بولتے کہ جس سے بچتے رہو یعنی طلب شہرت مت کیجو۔ اور حضرت ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ بزرگان سابق دو شہر توں کو برا جانتے تھے علامہ ابن

اور سچے پرانے پتھروں کی سیسے لادھیوں کی طرح دو ٹون پریشان پڑی ہے اور ایک حصے
 بشر میں بحارِ رح سے عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت کرو اور انھوں نے فرمایا کہ اپنے ذکر کو بھاد سے
 اور غذا کو حلال دیا کہ بنا اور جو شبِ رح اس بات پر روئے کہ میرا نام جامع مسجد تک پہنچ گیا۔ اور شہر
 قول ہے کہ میں ایسا کوئی نہیں جانتا جسے اپنا مشہور ہو ناپسند کیا ہو اور اسکا دین تباہ اور خود رسوا ہو
 اور یہ بھی اونھیں کا قول ہے کہ جو شخص اپنی شہرت چاہتا ہے وہ آخرت کا مزہ نہیں بوتا
 دوسرا بیان کنامی اور عدم شہرت کی فضیلت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 رَبِّ اشْعَثْ أَغْبِرْ ذِي طَمَرٍ لَّا يُؤْتِيهِ لَهْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا تَرَاهُ مِنْهُمْ الْبَرَاءُ مِنْ مَلَائِكِ
 اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا رُبُّ ذِي طَمَرٍ لَّا يُؤْتِيهِ لَهْ لَوْ أَقْسَمَ
 عَلَى اللَّهِ لَا تَرَاهُ لَوْ قَالَ اللَّهُ رَبِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ لَا عَطَاكَ الْجَنَّةُ وَلَمْ يُعْطِهِ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا
 اور فرمایا اَلَا اذْ لَكُمْ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ كُلِّ ضَعِيفٍ مَسْتَضَعٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا تَرَاهُ وَأَهْلُ
 النَّارِ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ جَا إِذَا رَضِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ يَدُ حَبِثَ قَرُوبِي كَمَا هَلْ جَنَّتْ وَهْ لَوْ كُنْ
 کہ اونکے بالِ ثرولیدہ ہوں اور لباس دو چادرین بے حقیقت اگر امر کے پاس جانا چاہیں تو کوئی
 جانے نہ دے اور اگر عورتوں سے سنگینی چاہیں تو کوئی اونکے ساتھ کھل کرے اور جب کچھ گفتگو کریں تو کوئی
 اونکے واسطے چپ نہو یعنی اونکے قول پر دھیان نہ دے اور انکی حاجتیں اونکے سینوں میں پھرتی ہیں انکا
 فوراً قیامت میں بانٹا جاوے تو سب لوگوں کو کافی ہو۔ اور فرمایا کہ میری امت میں بعض لوگ
 ایسے ہیں کہ اگر کسی سے ایک مینا خواہ ایک درم یا ایک پیسا مانگیں تو کوئی نہ دے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے
 جنت کے خواستگار ہوں تو انکو جنت عطا کرے اور اگر دنیا طلب کریں عنایت نہوا اور ان سے دنیا اسلئے
 نہیں ہوئی ہے کہ وہ ذلیل ہیں اور پیر دو چادرین بے حقیقت ہوتی ہیں لیکن اگر خدا کو قسم کسی کام کیلئے
 دیں تو خدا تعالیٰ انکو سچا کر دے۔ اور روایت ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے
 دیکھا کہ عاذ بن جبل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے ہیں آپ نے سب گریہ کا پوچھا
 انھوں نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک
 ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے چھپے ہوئے متقیوں کو دوست نہ کہتا ہے کہ اگر غائب ہو جاویں تو کوئی اونکی
 تلاش نہ کرے اور اگر سامنے آویں تو کوئی اونکو نہ پہچانے اونکے دل چراغ ہدایت میں ہر زمین پر ایک غبارِ آلودہ
 سے دوڑے گئے ہیں اور محمد بن سواد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دینہ منورہ میں خشکالی ہوئی ایک مرد
 صالح وہاں تھا کہ مسجد شریف ہی میں رہتا اور دعا مانگا کرتا سب لوگ دعائیں چھو کہ اتنے میں ایک شخص

اور سچے پرانے پتھروں کی سیسے لادھیوں کی طرح دو ٹون پریشان پڑی ہے اور ایک حصے
 بشر میں بحارِ رح سے عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت کرو اور انھوں نے فرمایا کہ اپنے ذکر کو بھاد سے
 اور غذا کو حلال دیا کہ بنا اور جو شبِ رح اس بات پر روئے کہ میرا نام جامع مسجد تک پہنچ گیا۔ اور شہر
 قول ہے کہ میں ایسا کوئی نہیں جانتا جسے اپنا مشہور ہو ناپسند کیا ہو اور اسکا دین تباہ اور خود رسوا ہو
 اور یہ بھی اونھیں کا قول ہے کہ جو شخص اپنی شہرت چاہتا ہے وہ آخرت کا مزہ نہیں بوتا
 دوسرا بیان کنامی اور عدم شہرت کی فضیلت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 رَبِّ اشْعَثْ أَغْبِرْ ذِي طَمَرٍ لَّا يُؤْتِيهِ لَهْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا تَرَاهُ مِنْهُمْ الْبَرَاءُ مِنْ مَلَائِكِ
 اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا رُبُّ ذِي طَمَرٍ لَّا يُؤْتِيهِ لَهْ لَوْ أَقْسَمَ
 عَلَى اللَّهِ لَا تَرَاهُ لَوْ قَالَ اللَّهُ رَبِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ لَا عَطَاكَ الْجَنَّةُ وَلَمْ يُعْطِهِ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا
 اور فرمایا اَلَا اذْ لَكُمْ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ كُلِّ ضَعِيفٍ مَسْتَضَعٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا تَرَاهُ وَأَهْلُ
 النَّارِ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ جَا إِذَا رَضِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ يَدُ حَبِثَ قَرُوبِي كَمَا هَلْ جَنَّتْ وَهْ لَوْ كُنْ
 کہ اونکے بالِ ثرولیدہ ہوں اور لباس دو چادرین بے حقیقت اگر امر کے پاس جانا چاہیں تو کوئی
 جانے نہ دے اور اگر عورتوں سے سنگینی چاہیں تو کوئی اونکے ساتھ کھل کرے اور جب کچھ گفتگو کریں تو کوئی
 اونکے واسطے چپ نہو یعنی اونکے قول پر دھیان نہ دے اور انکی حاجتیں اونکے سینوں میں پھرتی ہیں انکا
 فوراً قیامت میں بانٹا جاوے تو سب لوگوں کو کافی ہو۔ اور فرمایا کہ میری امت میں بعض لوگ
 ایسے ہیں کہ اگر کسی سے ایک مینا خواہ ایک درم یا ایک پیسا مانگیں تو کوئی نہ دے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے
 جنت کے خواستگار ہوں تو انکو جنت عطا کرے اور اگر دنیا طلب کریں عنایت نہوا اور ان سے دنیا اسلئے
 نہیں ہوئی ہے کہ وہ ذلیل ہیں اور پیر دو چادرین بے حقیقت ہوتی ہیں لیکن اگر خدا کو قسم کسی کام کیلئے
 دیں تو خدا تعالیٰ انکو سچا کر دے۔ اور روایت ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے
 دیکھا کہ عاذ بن جبل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے ہیں آپ نے سب گریہ کا پوچھا
 انھوں نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک
 ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے چھپے ہوئے متقیوں کو دوست نہ کہتا ہے کہ اگر غائب ہو جاویں تو کوئی اونکی
 تلاش نہ کرے اور اگر سامنے آویں تو کوئی اونکو نہ پہچانے اونکے دل چراغ ہدایت میں ہر زمین پر ایک غبارِ آلودہ
 سے دوڑے گئے ہیں اور محمد بن سواد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دینہ منورہ میں خشکالی ہوئی ایک مرد
 صالح وہاں تھا کہ مسجد شریف ہی میں رہتا اور دعا مانگا کرتا سب لوگ دعائیں چھو کہ اتنے میں ایک شخص

اور حضرت علیؑ کو ارشاد فرمایا اَلَا اِنَّكُمْ اَهْلًا لِّكَ التَّائِبِ بِاَتِّبَاعِ الْهَوَىٰ وَحُبِّ الشَّهْوَةِ فَاعْلَمَ سَعَةَ
وعلمے کہ اپنے فضل و کرم و احسان سے اس کی کو عافیت میں ہے

چوتھا بیان جاہ کے معنی اور اس کی حقیقت کے ذکر میں۔ جانتا چاہیے کہ مال اور جاہ دنیا کے
دور کن ہیں مال کے معنی تو یہ ہیں کہ جن چیزوں سے نفع ہوا و نکا مالک ہونا اور جاہ کو معنی ہیں کہ جن لوگوں
سے اپنی تعظیم اور طاعت مطلوب ہے ان کا مالک ہو جانا۔ اور جس طرح کہ مالدار اور غنی وہ کہلاتا ہے جو
روپیہ پیسے پر قدرت رکھتا ہو اور اون و نون کے ذریعہ سے اپنے تمام مقاصد اور شہوات اور حظوظ نظر
پورا کر سکتا ہو اسی طرح صاحب جاہ وہ شخص کہلاتا ہے جو لوگوں کے دلوں کو ایسی طرح قابو میں کرے کہ جو
مطلب حاجت اون سے چاہے وہ حاصل کر سکے۔ اور جس طرح مال اقسام و انوع کے حرفوں اور
صناعتوں سے پیدا کیا جاتا ہے ایسا ہی لوگوں کے دل بھی اقسام معاملات سے اپنی طرف رجوع
ہوتے ہیں۔ اور دل سنہر ج بھی ہوتے ہیں جب کسی کو کسی بات میں معتقد علیہ جانیں پس جس عمل میں
کسی شخص کی نسبت کسی وصف کمال کا اعتقاد ہو گا وہ اسی اعتقاد کے موافق اس کا منہر ہو جائے گا
اور یہ کچھ شرط نہیں کہ وہ وصف فی نفسہ بھی کچھ کمال ہو بلکہ یہی کافی ہے کہ اس شخص کے خاندان میں
اور اعتقاد میں وہ کمال ہو۔ بعض اوقات وہ ایسی چیز کو بھی کمال اعتقاد کرے گا جو واقع میں کمال نہ ہو
اور معتقد علیہ میں اس کا دل اس وصف کمالی کا یقین کر لیتا ہے اسی جہت سے دل ضرور ہی منفرد
ہو جاتا ہے اس لیے کہ انفراد دل کی ایک کیفیت کا نام ہے اور دل کی کیفیات تابع اس کے عقائدات اور علوم
اور تخیلات کے ہوتے ہیں پس جیسا اعتقاد ہو گا ویسی ہی کیفیت اور سیر طاری ہو گی۔ اور جیسے کہ مال
کی محبت رکھنے والا یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس لوٹنڈی غلام ہو جاوے اس میں ایسی ہی طالب جاہ یہ چاہتا ہے
کہ سب لوگ میری غلامی کریں اور اون کے دلوں پر مجھ کو اختیار کلی ہو جاوے بلکہ جو بات صاحب جاہ چاہتا ہے
وہ بہت بڑھکر ہے اس لیے کہ مالدار تو لوٹنڈی غلاموں کا زبردستی مالک ہوتا ہے وہ لوگ اپنی طبیعت سے
ہرگز نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے زیر خرید ہوں اور اگر اون کو قابو دیا جاوے تو ہرگز آقا کی متابعت
نکریں بخلاف صاحب جاہ کے کہ اس کی طاعت لوگ خوشی سے کرتے ہیں اور آزاد شخص اپنی طبیعت کی
خواہش سے اس کے غلام بنتے ہیں اور اس غلامی و طاعت کو فخر اور موجب خوشی سمجھتے ہیں اب دونوں میں
فرق سمجھ لینا چاہیے کہ صاحب جاہ کا مطلوب مالک لوٹنڈی غلام سے کتنا زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ جاہ کے معنی یہی ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ ہو فی معنی کسی شخص کی کسی وصف کمالی کا دلوں میں
اعتقاد و آجنا پس جس قدر کہ اس کے کمال کا لوگوں کو اعتقاد ہو گا اسی قدر دل بھی منقاد ہوں گے اور

اور حضرت علیؑ کو ارشاد فرمایا اَلَا اِنَّكُمْ اَهْلًا لِّكَ التَّائِبِ بِاَتِّبَاعِ الْهَوَىٰ وَحُبِّ الشَّهْوَةِ فَاعْلَمَ سَعَةَ
اور حضرت علیؑ کو ارشاد فرمایا اَلَا اِنَّكُمْ اَهْلًا لِّكَ التَّائِبِ بِاَتِّبَاعِ الْهَوَىٰ وَحُبِّ الشَّهْوَةِ فَاعْلَمَ سَعَةَ

اور جب قدر و لون کا انقیاد ہوگا اوسی قدر صاحب جاہ لوگوں کے دلوں پر اختیار ہوگا اور جب قدر اختیار ہوگا اوسی قدر اوسکو فرحت اور محبت جاہ سے ہوگی۔ یہاں تک معنی اور حقیقت جاہ کے بیان ہوئے اب اسکے ثمرات اور نتیجے ہیں مثلاً لوگوں کا تعریف کرنا یا حد سے زیادہ بڑھانا یعنی جو شخص کسی کی طرف عقدا کسی کمال کا رکھتا ہے اپنے اعتقاد کی چیز سے چپ نہیں ہوتا اور معتقد علیہ کی ثنا اوس شخص میں کہتا ہے اور بجز نتاج جاہ کی خدمت اور اعانت ہے کہ اعتقاد والا اپنے اعتقاد کے موافق اپنے نفس کو معتقد کی خدمت و اعانت میں مصروف رکھتا ہے اور غلاموں کی طرح اوسکا مسخرہ کر کسی طرح رنج نہیں کرتا اور نیز نتاج جاہ سے معتقد علیہ کو مقدم سمجھنا اور اوسکے ساتھ کوئی خرخشہ نہ کرنا اور تعظیم کرنی اور اول ہی سلام کرنا اور سب مقصد و نیت میں اوسکو مقدم جاننا اور مخلوق میں عمدہ جگہ پر بٹھانا یہ باتیں کسی کے جاہ کے دل میں سمانے سے پیدا ہوا کرتی ہیں یعنی جب لون میں صفات کمالیہ کسی شخص کا اعتقاد آجاتا ہے خواہ وہ صفات علمی ہوں یا عبادت یا حسن عادت یا نسب یا حسن صورت یا حکومت یا زور و بدن خواہ اور کوئی چیز جسکو لوگ اچھا جانتے ہیں تو دلون میں اوس شخص کے جاہ قائم ہونے کا سبب یہی اوصاف ہوتے ہیں اور اسلیئے وہ آثار مذکورہ ظہور میں آتے ہیں

یا پانچواں بیان اس امر کا کہ جاہ کے محبوب ہونے کی کیا وجہ ہے کہ بدون مجاہدہ سخت کسی فہم بشکر دل اس سے خالی نہیں ہوتا۔ جاننا چاہیے کہ جو سبب چاندی سونے کے اور دوسرے مال کو محبوب ہونے کا ہے وہی بعینہ جاہ کے محبوب ہونے کا ہے بلکہ سبب محبت جاہ اس بات کا مستدعی جاہ کی محبت نسبت مال کے بہت زیادہ ہو جیسے چاندی اور سونا اگر وزن میں مساوی ہوں تو محبت سونے کی زیادہ ہوتی ہے اور اوسکو یوں سمجھنا چاہیے کہ روپیہ اشرفی بذات خود نہ کھانے کی لیاقت کہیں نہ پینے کی نہ لباس اور نکاح کی اس اعتبار سے روپیہ اشرفی اور کنکریہ میں کچھ فرق نہیں بلکہ اولیٰ محبت سلیم ہوتی ہے کہ اولیٰ ذریعہ سے اور محبوب چیز میں حاصل ہو سکتی ہیں اور حاجتیں پوری ہو سکتی یہی حال جاہ کا یعنی دلون کے مالک ہونے کا ہے کہ وہ بھی بذات خود کار آمد نہیں بلکہ وسیلہ حصو ہوتا ہے پس چونکہ سبب محبت روپیہ اشرفی اور جاہ میں ایک ہی ہے اسلیئے محبت بھی دونوں سے ہو مگر چونکہ جاہ نسبت مال کو ترجیح رکھتا ہے اس واسطے اوسکی محبت بھی نسبت مال کے زیادہ ہوتی اور جاہ یعنی ملکیت قلوب کو ملکیت مال پر میں طرح کی فوقیت ہے اول یہ کہ جاہ سے مال کا ہے اور مال سے حصول جاہ دشوار مثلاً کوئی عالم یا زاہد جسکی جگہ لوگوں کے دلون میں ہے اگر کرنا چاہے تو اوسکو کچھ وقت نہیں ہوگی اس لیے کہ جو لوگ اوس میں صفت کے معتقد ہیں

اختیار میں ہیں اور مال کا دنیا دل سے متعلق ہے جسکی طرف دل ہوگا اوسکے لیے مال دنیا کچھ درج نہیں بلکہ اگر کوئی شخص جس میں کوئی وصف کامل نہیں خزانہ پاکو اور اوسکو جاہ نہ ہو اور چاہے کہ مال کی حفاظت نہ ہو جاہ حاصل ہو جاوی تو نہایت دشوار ہو اس سے معلوم ہو کہ جاہ درغیر مال ہو سکتا ہے جو صاحب جاہ ہوگا وہ صاحب مال نہیں ہوگا اور مال کا مالک ہو کہ کسی طرح مالک جاہ نہیں اسی لیے جاہ زیادہ تر محبوب ہے دوسرے مال عرض تلف میں بھی آسکتا ہے جو جی ہو جاوی یا چھین جاوی یا حکام و ظالم اوپر طمع کریں علاوہ ان میں اوسکے لیے احتیاج پھر جو چکی اور خزانہ وغیرہ کی ہر غرض کہ بہت سی فتنیں لان آتی ہیں اور دل جب ملک میں آتا ہے تو ان فتن میں سے کوئی سی آفت بھی دس ملکیت نہیں آتی تو واقعہ میں اصل خزانہ یہی ہے کہ جس پر جو قابو ہو اور میں غاصبوں کے ہاتھ لگاؤ مال میں سب سے زیادہ بایدار اشیاء غیر منقول ہیں ان میں بھی خطرہ غضب اور ظلم کا موجود ہے اور خالی حفاظت اور نگاہبانی سے نہیں مگر دلوں کو خزانہ میں یہ سب باتیں مفقود ہیں وہ آپ ہی آپ محفوظ اور غضب جو رمی سے مامون ہیں ان کی گرفت اس خزانے میں یہ پہونچتی ہے کہ لوگوں کو کوئی بہکا کر اور صاحب جاہ کی برائی بیان کر کے اوسکے دل بھیر سکتا ہے اور اعتقاد بدل سکتا ہے مگر اس شاذ و نادر بات کا دفع کرنا بہت آسان ہے اور اکثر تو جو کوئی ایسا کرنا چاہے اوسکو بن ہی نہیں پڑتا سو م یہ کہ دلوں کی ملکیت نے بیخ و مشقت بڑھتی جاتی ہے اور ایک سے دوسرے میں سرایت کرتی جاتی ہے ایسے کہ جب دل کسی کے وصف کمال کے معتقد ہو تو کہ فلاں شخص بڑا عالم یا عال ہے تو زبان خود بخود اوسکی ثنائیں کہلتی ہے اور جس چیز کو خود معتقد ہو تو میں وہ دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں پس دوسرے شخص کا دل بھی اسی حال میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور آدمی کی طبیعت جو امتیاز صیت و ذکر کو پسند کرتی ہے اوس میں بھی یہی بات ہے کیونکہ ذکر جب اطراف میں پھیلتا ہے تو اوس سے اور دل متعقد ہوتے ہیں اور اوس دل کمال کو برا جانے لگتے ہیں اسی طرح ایک سے دوسرے تک پھیلتا رہتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے اور کسی کوئی حد معین نہیں بخلاف مال کے کہ وہ اگر کسی کی ملکیت میں آ جاتا ہے تو جب تک اوسکے بڑھانے میں تعب و مشقت و بیخ و محنت نہ اٹھائے گا و تنہا ہی رہے گا خود بخود نہیں بڑھنے کا اور جاہ خود بخود پھیلتا اور بڑھتا جاتا ہے اور اسی جہت سے جب آدمی کا جاہ زیادہ ہو جاتا ہے اور شہر و خلوت ہو جاتا ہے اور سب لوگ اوسکی تعریف میں رطب اللسان رہتے ہیں تو اوسکے مقابلہ میں مال و ملکی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے یہ محسوس ترجیحات جاہ کی مال پر ہیں اگر انکو مفصل لکھا جاوے تو ترجیح بھی زیادہ تر معلوم ہو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کو مال و جاہ سے غرض صرف حصول غرض و دفع مضار ہے مثلاً حصول غذا و مسکن و پوشاک یا دفع مرض و عتوبت کہ بدون مال خواہ جاہ کے نہیں ہو سکتی تو اسوجہ سے

نال چاہ کی محبت بے شک نہی چاہیے اسلئے کہ جو چیز ذریعہ محبوب چیزوں کے وصول کا ہوتی ہو اسکو بھی آدمی کی طبیعت محبوب جانتی ہے مگر طرہ اور عجب تر تو یہ ہے کہ کوئی حاجت بھی آدمی کو نہ ہو بھی محبت مال کے جمع کرنے کی اور خزانوں کے افراط کی اور فینوں کی کثرت کی ہوتی ہو یہاں تک کہ اگر آدمی کے پاس جو کچل سونے کے ہوں تو تیسرے کا خواستگار ہو گا حالانکہ قطعاً معلوم ہو کہ اسکی طرف بھی حاجت نہ پڑے گی اسی طرح چاہ کے باب میں آدمی اپنا ذکر اور شہرت ایسی دور دراز ملکوں میں چاہتا ہے کہ یقیناً جانتا ہے کہ میں وہاں کبھی بجاؤں گا اور نہ کبھی وہاں کے لوگوں کی ملاقات ہوگی کہ اونکو عظیم مایسلوک کی نوبت پونچھے یا کسی غرض میں ہو و محال ہوں اور باوجود اسکے ایسی جگہ میں بھی انتشار و کرسے نہایت خوشی ہوتی ہے اور اسکی محبت طبیعت میں بانی جاتی ہو ظاہر میں یہ ایک جہالت کی بات ہے کہ بے فائدہ چیز کی محبت کرے جس سے نہ فائدہ دین ہو نہ فائدہ دنیا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ واقع میں یہ محبت ہر ایک دل میں ہے اور اسکے دو سبب ہیں ایک سبب تو ظاہر ہے جو عوام بھی جانتے ہیں اور دوسرا جو بڑا سبب ہے وہ پوشیدہ ہے اور نہایت دقیق کہ ذکی شخصوں کے فہم سے بھی بعید غیبیوں کا تو کیا ذکر ہے کیونکہ اس سبب کو نفس کی رگ باطنی اور طبیعت کے اقتضای خفیہ سے مدد پہونچتی ہے جسکو بجز نہایت درجہ کے تامل والوں کے اور کوئی نہیں دریافت کر سکتا۔ سبب اول تو اس محبت جمیعت کا یہ ہے کہ رنج خوف کا دور کرنا منظور ہوتا ہے یہ بات ظاہر ہے کہ سو رطن سے ڈرنے والا حرصیں ہوا کرتا ہے اور انسان کا بھی یہی حال ہے کہ اگرچہ اسکے پاس مہر دست مال بقدر کفایت موجود ہو مگر چونکہ طول الال ہے اس بہت سی یہ خیال کرتا ہے کہ شاید یہ مال جو بھلو کا فی ہے تلف ہو جاوے اور دوسرے کا محتاج ہو پڑے جب یہ خطرہ دل میں گذرتا ہے تو اس کے دل میں سے خوف جوش زن ہوتا ہے اور یہ رنج خوف جب تک ز نہیں ہوتا جب تک دوسرا مال اسکے پاس نہ ہو کہ جس سے اسکا اطمینان ہو کہ اگر مال اول کو مصیبت آجاوے گی تو یہ دوسرا کام آوے گا پس اسی طرح ہمیشہ اپنے نفس پر خوف کرتا رہتا ہے اور زندگی کی محبت میں فرض کر لیتا ہے کہ بہت دنوں جیون کا اور یہ بھی فرض کر لیتا ہے کہ بہت سی حاجات پیش آویں گے اور یہ بھی مان لیتا ہے کہ مال موجود پر بہت سی آفتیں آہو یا وین کی انھیں خیالات سے خوف او بھرتا ہے اور دفع خوف کے لیے مال کی کثرت کرتا جانتا ہے کہ اگر بالفرض ایک مال پر آفت آوے تو دوسرا کام آوے اور یہ ایک ایسا خوف ہے کہ اسکے واسطے کوئی مقدار مخصوص مال کی نہیں کہ وہاں تک پہونچ کر ٹھہر جاوے اسی واسطے مال کی طالب کی بھی کوئی حد عین نہیں اور اسی بنا پر حدیث شریف میں آیا ہے کہ مَنَّهُوَ کَانَ لَا تَشْبَعَانِ مَنَّهُوَ الْعِلْمُ وَمَنَّهُوَ الْمَالُ۔ اور اسی جیسا سبب چاہ میں

اور چونکہ
نفس کا مال
دوسرا مال کا
فردانی نہ ہو سکتا
معدوم ہونے کا
سبب نہایت

سمجھنا چاہیے جسے جو شخص چاہتا ہے کہ دروازہ ملکوں کے لوگوں کے دل میں میری جگہ ہو وہ یہ فرض کر لیتا ہے کہ شاید کوئی ایسا سبب ہو کہ میں اپنے وطن سے اون لوگوں میں جا پڑوں یا وہ لوگ اس ملک میں آجاویں اور اون سے احتیاج استعانت کی ہو تو چونکہ یہ امر ممکن ہے اور حاجت ہونی دور کے ملکوں سے ظاہر احوال نہیں تو اسے لوگوں کے دلوں میں اپنی وقعت ہونے سے نفس کی کمال فرحت اور لذت ہوتی ہی ہے کیونکہ اس میں وہی خوف و ہی جا تا رہتا ہے۔ دوسرا سبب یہ یا وہ قوی ہے وہ یہ ہے کہ روح ایک امر ربانی ہے جیسا کہ اسد نقا نے خود اس کو اپنے کلام پاک میں اشارہ فرمایا وَكَيْفَ كُنَّا نَكْنُحُ عَنِ الرَّؤُوفِ قُلِ الرَّؤُوفُ مَعْنَى آفِر كُنَّا اور اس کے ربانی ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ علوم مکتشفہ کے سر میں سے ہے اس کے اظہار کی اجازت نہیں اس واسطے کہ اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر نہیں فرمایا مگر قبل اس امر کے چنانچہ کہ یہ معلوم ہے کہ آدمی کے دل کو چار طرح کے صفات کی طرف رغبت ہوتی ہے اول صفات نبوی کی طرف مثل خورد و نوش اور جماع کے دوم صفات سبعی کی طرف جیسے بار پٹ اور ایزد استوم صفات شیطانی کی طرف مثل مکر و فریب و بہکانے کے چہارم صفات ربوبیت کی طرف جیسے کبر اور عزت اور شیخی اور طلب علو وغیرہ اور ان چاروں کی طرف میل ہونا اس وجہ سے ہے کہ انسان چند اصول مختلف سے مرکب ہے جنکی تفصیل کی شرح کرنی طویل ہے ہر حال انسان اس وجہ سے کہ اس میں ربانی بھی ہے اپنی طبیعت سے ربوبیت پسند ہے اور ربوبیت کے معنی یہ ہیں کہ کمال میں کیتا ہونا اور وجود مستقل میں یگانہ ہونا۔ اور چونکہ کمال و صاف الہی میں سے ہے اسی جہت سے انسان کا بھی محبوب بالطبع ہی باقی رہا کمال ہونے کا وہ منحصر ہے وجود پر مثلاً آفتاب کمال الہی میں ہے کہ تنہا موجود ہے اگر اس کے ساتھ دوسرا آفتاب ہوتا تو اس کے حق میں نقصان ہوتا تو اگر کہ اس وقت یہ نہ کہہ سکتے کہ کمال آفتاب ہونے میں یگانہ ہے اور وجود میں یگانہ خداے تعالیٰ ہی کہ اس کے ساتھ کوئی وجود دوسرا اس کے نہیں بلکہ وجود اس کا اوسی کے آثار قدرت کا ایک نشان ہے بذات خود اس کو قیام نہیں خداے تعالیٰ ہی کے وجود کے باعث قائم ہے اسی جہت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماسوا کا وجود خداے تعالیٰ کے وجود کی محبت ہے اسیلئے کہ محبت یعنی ایک ساتھ ہونا اس بات کو چاہتا ہے کہ دونوں رتبہ میں مساوی ہوں اور رتبہ میں مساوات ہونے سے کمال میں نقصان ہے کمال نہیں ہے جس کا مثل رتبہ میں بنایا جاوے جیسے آفتاب کے تمام جہان میں چکنے سے کچھ و سمین نقصان نہیں بلکہ اہم داخل اس کے کمال میں ہے بلکہ آفتاب کا نقصان دوسرے آفتاب کے موجود ہونے سے ہے جو اس کے رتبہ کے مساوی ہو اور اس کی کچھ پروا نہ رکھے اسی طرح وجود شہیاد ماسوی اس کا سمجھنا چاہی کہ یہ بھی

مذہب توحید ہے
جو کہ درجہ اولیٰ میں ہے
مذہب توحید ہے
جو کہ درجہ اولیٰ میں ہے

آفتاب و جھوٹی سی پر توہ پا کر اپنے اپنے وقت پر جلوہ گر ہوں کوئی اور سکا سیم و شریک نہیں کہ اس سے
مستغنی ہو وہ وجود میں آنے پر توہ ان فرمان آفتاب سے کہ ذرہ ذرہ از وی نور یا بستی حاصل ہے کہ معنی
ربوبیت کے یہ ہیں کہ گمان ہونا وجود میں یعنی کمال میں اور ہر ایک انسان اپنی طبیعت سے یہ امر پسند کرتا ہے
کہ کمال کے ساتھ گمان میں ہی ہوجائوں اسی لحاظ سے بعض مشائخ صوفیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک
انسان کے باطن میں ذات موجود ہے جسکی تصریح فرعون نے اپنے قول انا ربکم الاعلیٰ سے
کی تھی مگر یہ کہ اوسلی مجال نہیں پاتا یعنی متغیر بالکمال معنی لوجی چاہتا ہے مگر ہونہیں ہو سکتا اور
واقعہ میں جیسا اوس بزرگ نے فرمایا ویسا ہی بسا سلیس کہ بندہ ہونا نفس پر شاق ہے اور ربوبیت
طبعاً محبوب ہے کیونکہ منسوب بابت کی طرف ہے جسکا اشارہ آیہ کریمہ قل الروح من امر ربی میں
ہے لیکن انہی آج کا نفس ہلے کمال کے حاصل کرنے سے عاجز ہے تو اوسکی آرزو تب بھی کرتا رہتا ہے
اور کمال کا تمہنی اور محب اور اوس سے لذت یا بستی ہے اور سوائے آرزو کمال کے اور کوئی
وجہ لذت کی نہیں غرض کہ جو موجود ہے وہ اپنی ذات کو اور اپنی ذات کے کمال کو پسند کرتا ہے
اور مرنے کو جس سے فنا ذات یا فنا صفات کمال ذات سے متصو ہے پسند کرتا ہے اور
اگر گمان ہونا وجود میں نہ فرض کیا جاوے تب کمال اس طرح ہوگا کہ تمام موجودات پر غالب ہو جائے
کہ زیادہ تر کمال انسان تو اس میں ہے کہ دوسرے شخصوں کا وجود اوس کے ہوا کر نہ ہو تو اتنا تو ہو
کہ سب پر غالب ہو اسوجہ سے سب پر غالب ہو انسان کو طبعاً محبوب ہے کیونکہ اس میں بھی ایک وجہ کا
کمال پایا جاتا ہے مگر یہ کہ غلبہ اشیا پر جب ہوتا ہے جبکہ قدرت اودن میں تاثیر اور تغیر کی اپنے
ارادے سے حاصل ہو کہ جس طرح اٹل چاہی اولٹ پھیر کر سکے تو انسان کو یہ بات محبوب ہوئی کہ جو چیزیں
اسکے ساتھ موجود ہیں سب پر اپنا غلبہ اور تصرف کرے لیکن انہی کمال موجودات کی میں قسمیں ہیں ایک تو
ایسی ہیں کہ جن میں کسی طرح کا تغیر نہیں ہو سکتا مثل ذات و صفات الہی کے اور ایک ایسی ہیں کہ تغیر
ہو سکتا ہے لیکن خلق کا تصرف اوپر نہیں ہو سکتا جیسے آسمان اور ستارے اور فرشتے اور جن اور
شیاطین اور پہاڑ اور سمندر اور جو چیزیں ان کے نیچے ہیں تیسری قسم ایسی چیزیں ہیں جو بندے کے
تصرف سے متغیر ہو سکتی ہیں جیسے زمین کے اجزاء اور معادن اور نباتات اور حیوانات اور اسی قسم میں
آدمیوں کے دل بھی ہیں کہ قابل تاثیر اور تغیر کے مثل جسام انسانوں کے ہیں پس جبکہ موجودات میں
یہ تقسیم ہوئی کہ بعض میں تصرف انسانی کا داخل ہوا جیسے زمین کی اشیا اور بعض اسکے تصرف سے خارج
ہوئے جیسے ذات الہی اور آسمان و فرشتے تو انسان نے اس بات کو محبوب سمجھا کہ فلکیات پر

من میں غلبہ
ہو سکتا ہے

علم کی محبت مستولی ہونا چاہیے اور اس کے اسرار و وقایع کو جاننا چاہیے کہ یہ بھی ایک طرح کا غلبہ ہے
اس لیے کہ جسے معلوم جیسے علم محیط ہوتا ہے وہ گویا کہ علم میں داخل ہو جاتی ہے اور عالم اس علم پر پوری
ہونے سے گویا غالب کہلاتا ہے اسی بنا پر انسان نے اس بات کو پسند کیا کہ اسد تعانے اور دشمنوں
اور آسمانوں اور ستاروں کو جانے تمام عجائبات سماوی اور عجائب پہاڑوں اور سمندروں کو
پہچانے کہ اس میں ایک طرح کا استیلا پایا جاتا ہے جو ایک شوق کمال کی ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ
کوئی شخص اگر کسی صنعت عجیب سے عاجز ہو تو طریق صنعت ہی کا مشتاق بنے کہ کسی طرح اس کا طریق
ہی معلوم ہو جاوے مثلاً اگر کسی کو شطرنج کھیلنا نہ آتا ہو تو وہ اسی بات کا مشتاق ہو گا کہ اس کی چالیں ہی
معلوم ہو جاوےں یا یہ کہ کوئی صنعت عجیب ہندسہ کی خواہ شعبہ دیاجہ تئیں وغیرہ کی دیکھی اور جان لیا
کہ مجھ کو نہ آوے گی یا نہ بن پڑے گی مگر یہ چاہا کہ اس کی کیفیت معلوم ہو جاوے کہ کیسے ہوتی ہے تو اگرچہ
اس شخص کو اپنے عاجزی کا اس صنعت سے رنج ہو گا لیکن اگر اس کو علم کیفیت ہی ہو جاوے گا
تو کمال علم سے لذت پاوے گا۔ مگر یہی سب قہم جیسے انسان کے تصرف کو دخل ہی پہنچے زمین کی اشیاء تو انسان کو
طبعاً محبوب ہے کہ اپنے تصرف و قدرت سے مستولی ہو جاوے کہ جو چاہے سو کرے اور زمین کی اشیاء
کی دو قسمیں ہیں ایک اجسام دوسری ارواح اجسام جیسے روپہ اشرفی اور اسباب غیرہ ان چیزوں میں
یہ بات محبوب ہے کہ جہاں چاہے وہاں کچھ جسکو چاہے دیوے جسکو چاہے ندیوں وغیرہ غرض اپنے قدرت تصرف
خودمان ہوتا ہے اس لیے کہ قدرت کمال گنا جاتا ہے اور کمال صفات ربوبیت سے ہے جو انسان کو طبعاً محبوب ہے اسی محبت
اموال کی محبت کرتا ہے گو کھائے اور پیئے اور لباس و شہوت نفس کے لیے اور کامحتاج نہو ہی و سطر لگوں کو
بھی اپنا غلام بنایا جاتا ہے کہ ان کے اجسام و اعضاء تصرف و قدرت ہو جاوے جو جبراً قہراً ہی ہو اور ملی
ملکیت بھی حاصل نہو کیونکہ دلون کی تسخیر تو بدون اعتقاد کمال کے نہیں ہوتی یہ ضرور نہیں کہ لونڈی غلاموں کے
دل بھی آقا کے کمال کے معتقد ہوں الا قہر و جبر کا خیال البتہ دل میں رہتا ہے اسی سے اپنے اجسام و اطاعت
کرتے ہیں اور یہی وہ بدبوا و غلبہ و قدرت حضرت انسان کو محبوب ہے۔ دوسری قسم آدمیوں کے نفس اور ان کے
دل ہیں کہ تمام دوزخیں جہنم میں نفس اعلیٰ میں انسان کو یہ محبوب ہے کہ اپنے بھی غلبہ و قدرت ہو جاوے
اس طرح کہ تمام قلوب سخر ہو جاوے کہ اپنے ہی اشارہ اور ارادہ میں ہیں اور وجہ اس امر کے محبوب ہونے کی یہ ہے
کہ اس میں کمال غلبہ متعصبہ ہے اور صفات ربوبیت کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے الا قلوب کی تسخیر و
محبت نہیں ہوتی اور دلون میں محبت بدون اعتقاد کمال نہیں آتی اس لیے کہ کمال صفات الہی میں سے ہے
اور صفات الہی سبک طبعاً انسان کو محبوب ہیں کہ ان میں ربانی بات پائی جاتی ہے اور امر ربانی

انسانی میں بھی ہے اور وہ اسی شے ہے کہ نہ موت سے فنا ہونے خال اور نہ کھاؤ کیونکہ وہی محل اسماں اور معرفت ہے اور وہی دیدار خدا تک پہنچانے والی اور دیدار کی طرف سعی بھی اوسے سے ہوتی ہے۔ پس بیان سے معلوم ہوا کہ جاہ کے معنی دلوں کا سفر ہونا ہے اور جس کی تسخیر میں آل جلتے ہیں اسکو اونپر استیلا و قدرت ہو جاتی ہے اور استیلا اور قدرت کمال میں داخل ہے جو کہ صفات ربوبیت سے ہے اسی وجہ سے دلکو کمال علم و قدرت طبعاً محبوب ہے اور مال جاہ اسباب قدرت میں سے ہیں بچو نہ معلوم اور مقدرات کی کچھ انتہا نہیں تو جب تک کوئی چیز علم و قدرت سے خارج رہے گی تب تک شوق کو تسکین نہ ملے گی اور نقصان بھی باقی رہے گا اسی لیے حدیث مذکورہ بالا میں وارد ہے کہ مَن هُوَ مَا كُنَّ لَا يَشْبَعُكَ غُرْضُ كُلِّ هَرَاكٍ وَلِ كَامَطْلُوبِ كَمَالٍ هُوَ اور کمال علم و قدرت سے ہوتا ہے اور اس کے درجات کا فرق زائد از شمار ہے پس ہر ایک انسان اوسے قدر خوشی اور لذت پاتا ہے جس قدر کہ اسکو کمال ہو یہ وجہ ہے جس سے کہ علم و مال اور جاہ محبوب ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ وجہ دوسری بھی چیز ہے وجہ اول یعنی ذریعہ فضاہ شہوت ہونا مال و جاہ کا غنیمت بات ہے اسلئے کہ شوق حصول علم و مال و جاہ باوجود شہوت کے ساقط ہونے کے بھی باقی رہتا ہے بلکہ انسان ایسے علوم و محبت کھتا ہے کہ جن میں لیاقت حصول غراض کی نہ ہو بلکہ کبھی عجائب و مشکلات کے جاننے میں طبیعت اسی مصروف ہوتی ہے کہ تمام اغراض و شہوات سے دست بردار ہو جاتا ہے اسو اسلئے کہ علم شے میں معلوم پر استیلا پایا جاتا ہے جو من وجہ کمال ہے اور صفات ربوبیت میں سے ہے جو طبعاً محبوب ہوتی ہیں لیکن علم و قدرت کے کمال حاصل کرنے میں غلطی بھی واقع ہوتی ہے جسکا بیان بہت ضروری ہے یہ جھٹکا بیان کمال حقیقی اور کمال وہی ہے اصل کا ذکر یہ تو پہلے معلوم ہو چکا کہ بعد نہو سکنے کا فی الوجود کے کوئی کمال علم و قدرت کے کمال کے برابر نہیں اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کمال حقیقی علم و قدرت کمال وہی سے ملا جلا ہے اور اسکو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ کمال علم کا سوا خداے تعالیٰ کے اور اسکو نہیں اور اسکی تین وجہیں ہیں اول تو کثرت معلومات کے باعث کہ خداوند کریم کا علم سب معلومات پر محیط ہے اس بنا پر جتنا کسی بندے کو معلومات زیادہ ہونگے و تباہی خدا سے قریب ہوگا اور دوسری معلوم چیز کی اصل حقیقت کے دریافت کرنے کے باعث کہ خداوند کریم کے علم کے سامنے سب معلومات کی اصل حقیقت کامل طور پر واضح ہے پس اگر کسی بندے کا علم بھی اسی صفت پر ہو کہ اشیا کی حقیقت کو جسطرح وہ ہیں صدق و یقین و وضوح کے ساتھ مفصل جانے وہ خداے تعالیٰ سے قریب ہوگا تیسری علم کی پایداری و قیام کے باعث کہ ابدالاً بابت تک تبدیل و زوال کو او میں دخل نہ ہو خداے تعالیٰ

ایسا قائم و باقی ہے کہ اوس میں مجال تغیر و تبدیل کی نہیں ہیں اگرچہ اس کے علم میں بھی تغیر و تبدل واقع نہ ہو تو وہ خدا کے تقاضے سے قریب ہو گا یہ معلومات کی دو قسمیں ہیں ایک تو متغیر ہونی والی اور ایک ایسی کی متغیرات کی مثال یہ ہے کہ مثلاً اس جملہ کو جاننا کہ زید گھر میں ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ زید گھر میں سے چلا جاوے اور علم اوس کے گھر میں ہونے کا موجود ہے اس صورت میں یہ علم جمل ہو جاوے گا اور باعث نقصان ہو گا نہ باعث کمال۔ پس جن چیزوں کے حالات میں انقلاب متصور ہے اگر اوف کو کسی خاص حال پر اعتقاد کر لو گے تو اس امر کے درپے ہو گے کہ اپنے کمال کو نقصان سے بیل ڈالو اور علم کو جمل سے۔ اسی میں داخل ہیں تمام جہان کے متغیرات مثلاً کسی پہاڑ کے ارتقاء کو جاننا اور یہ پائیش کریم اور شمار شہروں کے اور فاصلوں کے درمیان کا اور دوسری چیزیں جو مسالک اور ممالک کے میان میں مذکور ہوتی ہیں اسی طرح علم لغت کو سمجھنا چاہیے کہ لغت بھی اصطلاح نام ہے جب مدت لگتی رہتی ہے اور لو۔ اور عادتیں بدل جاتی ہیں تو اصطلاحات میں تبدیلیں جاتی ہیں غرض کہ یہ علوم ایسے ہیں کہ ان کے معلومات بدل رہے ہیں کہ ایک حال سے دوسرے حال پر بدلتے ہیں تو ایسے علوم میں گو مسدست کمال ہے مگر ایسا کمال نہیں جو دل میں باقی رہے۔ دوسری قسم معلومات ازلی ہیں مثلاً جائز ہونا ممکن اشیا کا یا واجب ہونا واجبات کا یا محال ہونا تجلیں چیزوں کا یہ معلومات ازلی ہیں کہ کبھی نہیں بدلتے مثلاً محال ہے کہ واجب کبھی ممکن ہو جائے یا ممکن چیز محال ہو یا محال واجب ہو جاوے یہ اقسام داخل ہیں خدا کی معرفت میں اور جو اشیا کہ اوس کے لیے واجب ہیں جو چیزیں کہ اوس کے صفات میں محال ہیں اور اوس کے افعال میں جائز ہیں تو اسد تقاضے اور اوس کے صفات اور افعال کا علم اور اوس کی حکمت کا جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور جو ترتیب کہ اوس نے دنیا و آخرت میں رکھی ہے اور اوس کے تعلقات کا علم کمال حقیقی ہے کہ جو اوس سے متصف ہو گا وہ خدا ہی تقاضے سے قریب ہو گا اور یہ کمال نفس کے لیے بعد موت بھی رہے گا اور یہ معرفت عارفین کے لیے مرنے کے بعد ہونے کی یقینی بین آئندہ ہم وہ باجمہل ہم یقونون ربنا اسمکنا نورنا یعنی یہ معرفت ایسا راس المال ہو جاوے گی کہ اس کے ذریعہ سے جو چیز دنیا میں معلوم نہ ہوتی تھی وہ معلوم ہو جاوے گی جیسے کسی کے پاس ایک چراغ دھندلا سا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اوس سے دوسرا چراغ روشن کر کے نور کو زیادہ خواہ کامل کر لے اور جس کے پاس سرے سے چراغ ہی نہ ہو اوس کو یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی اسی طرح جس کو اصل معرفت نہیں اوس کو اس نور کی طرح نہیں ہو سکتی وہ ایسا ہو گا کہ من مثلاً فی الظلماء لکس یخار جہمہا بلکہ اوس کی تاریکی کی یہ مثال ہو گی کظلمات فی بحر الجحیم یغشاہ موج مرت

نہایت کمال ہے کہ جو چیزیں دنیا میں معلوم نہ ہوتی تھیں وہ معلوم ہو جائیں گی اور جو چیزیں دنیا میں معلوم نہ ہوتی تھیں وہ معلوم ہو جائیں گی

کہ ہر شے اجسام پر قدرت بدیہ ہوتی اور اسوالات سے تو انگریزی ہوتی اور لوگوں کو لوگوں میں سباعت جاہ کے اپنی عظمت یعنی اسی کا نام کمال ہے جب یہ اعتقاد و یقین کر لیتے ہیں تو اسی بات کو محبوب جان کر رہیں اور اسی کے طالب ہوتے ہیں اور طلب میں ہمہ تن مشغول ہو کر تباہ ہوتے ہیں کمال حقیقی جو موجب قرب اسد ہے اور فرشتوں سے قریب کرتا ہے اس سے بالکل غافل ہیں اور وہ کمال حقیقی علم اور حریت کا ہے کمال علم تو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ معرفت الہی کا نام ہے اور حریت یعنی آزادی سے غرض قید شہوات اور دنیا کے ترددات سے آزاد ہونے سے ہے جس میں فرشتوں کی مشابہت پائی جاتی ہے کہ انکو نہ شہوت ڈکا سکتی ہے نہ غضب یوانہ کر سکتا ہے غرض کہ دور کرنا آثار شہوت و غضب کا نفس سے وہ کمال ہے جو صفات ملائکہ میں داخل ہے اور یہ محال ہے کہ کوئی یہ صفت کمالی خداوند پاک کی متغیر ہو سکے یا اوپر کوئی شیئر کر سکے پس جو شخص کہ تغیر اور عوارض کے تاثر سے بعید ہو گا وہی اسد سے قرب ہو گا اور فرشتوں سے مشابہ اور خدای تعالیٰ کے نزدیک بلند مرتبہ بھی یہی ہو گا اور کمال کمال علم و قدرت سے علیحدہ شے ہے اور ہر شے اسکو اسوجہ سے اوپر نہیں بیان کیا کہ واقعہ میں اس کمال کا مال نقصان کے نہوے کی طرف رجوع کرتا ہے ایسے کہ بد بجا نا بھی ایک نقصان ہے کیونکہ تغیر اسی کو کہتی ہے کہ جو صفت پہلے سے موجود تھی وہ جاتی رہے اور جاتا رہتا ذات کے لیے بھی نقصان ہے اور جو صفت کمالی ذات کی ہیں ان کے لیے بھی نقصان ہے یا میں محاذ اب اگر شہوات سے نہ بد لے اور انکی افزائی کرنے کو جدا کمال قرار دین تو کمالات میں ہوتے ہیں اول کمال علم دوم کمال حریت یعنی شہوات کا غلام نہ ہونا اور سبب نیوی کا پناہنا ستوم کمال قدرت اور بندہ کو کمال علم اور کمال حریت کو حاصل کرنے کا طریق تو مل سکتا ہے مگر تیسری قسم کمال قدرت کے حاصل کرنے کا طریق نہیں مل سکتا کہ یہ کمال بھی بعد موت باقی رہے اس لیے کہ قدرت اسوالات پر خواہ اجسام پر جو قلوب ابدان کی تسخیر سے ہوتی ہے موت پر جاتی رہتی ہے اور معرفت اور آزادی موت سے فنا نہیں ہوتی بلکہ باقی رہتی ہے اور وسیلہ قرب الہی ہوتی ہیں۔ مقام غور ہے کہ جاہل کس طرح اندھے ہو کر معاملہ بالعکس کرتے ہیں کہ مانع جاہ سے کمال قدرت کے طالب ہیں جو فانی شے ہے اور کسی طرح اسکو بقا نہیں اور کمال علم و کمال حریت سے بالکل منہ پھیر لیا ہے اور یہ دونوں ایسے ہیں کہ اگر نصیب ہو جاوے تو ابد الہام و منقطع نہوں یہی لوگ اس آیت کے مصداق ہیں **أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ** **فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ** **وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ** ان لوگوں نے اسد تعالیٰ کا یہ ارشاد نہ سمجھا کہ فرما ہے **لَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِلَهٌ** **وَالَّذِينَ اشْتَرُوا الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ** **فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ** **وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ**

یہ کمال کمال علم و قدرت سے علیحدہ شے ہے اور ہر شے اسکو اسوجہ سے اوپر نہیں بیان کیا کہ واقعہ میں اس کمال کا مال نقصان کے نہوے کی طرف رجوع کرتا ہے ایسے کہ بد بجا نا بھی ایک نقصان ہے کیونکہ تغیر اسی کو کہتی ہے کہ جو صفت پہلے سے موجود تھی وہ جاتی رہے اور جاتا رہتا ذات کے لیے بھی نقصان ہے اور جو صفت کمالی ذات کی ہیں ان کے لیے بھی نقصان ہے یا میں محاذ اب اگر شہوات سے نہ بد لے اور انکی افزائی کرنے کو جدا کمال قرار دین تو کمالات میں ہوتے ہیں اول کمال علم دوم کمال حریت یعنی شہوات کا غلام نہ ہونا اور سبب نیوی کا پناہنا ستوم کمال قدرت اور بندہ کو کمال علم اور کمال حریت کو حاصل کرنے کا طریق تو مل سکتا ہے مگر تیسری قسم کمال قدرت کے حاصل کرنے کا طریق نہیں مل سکتا کہ یہ کمال بھی بعد موت باقی رہے اس لیے کہ قدرت اسوالات پر خواہ اجسام پر جو قلوب ابدان کی تسخیر سے ہوتی ہے موت پر جاتی رہتی ہے اور معرفت اور آزادی موت سے فنا نہیں ہوتی بلکہ باقی رہتی ہے اور وسیلہ قرب الہی ہوتی ہیں۔ مقام غور ہے کہ جاہل کس طرح اندھے ہو کر معاملہ بالعکس کرتے ہیں کہ مانع جاہ سے کمال قدرت کے طالب ہیں جو فانی شے ہے اور کسی طرح اسکو بقا نہیں اور کمال علم و کمال حریت سے بالکل منہ پھیر لیا ہے اور یہ دونوں ایسے ہیں کہ اگر نصیب ہو جاوے تو ابد الہام و منقطع نہوں یہی لوگ اس آیت کے مصداق ہیں **أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ** **فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ** **وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ**

موقع پر آمادہ ہو جاوے یہ مذموم نہیں اس لیے کہ جاہ بھی ایک ذریعہ اغراض کا مثل مل کے ہے دونوں میں کچھ
 فرق نہیں۔ بان تحقیق اس باب میں یہ ہے کہ خود مال اور جاہ کو محبوب بنانے بلکہ ان کی محبت کو ایسا سمجھنا یا
 کسی کے گھر میں یا خانہ ہو اور قضاے حاجت کی ہمت اس پاخانے کا ہونا پسند کرنا اور یہ چاہتا ہو
 اگر مجھے حاجت برآز کی نہ رہے تو اس پاخانے سے بھی کچھ سروکار نہ رہے پس ایسا شخص واقع میں پاخانے
 سے محبت کھنڈی والا نہ گناہدار کا بلکہ خوشی محبوب پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہٹان محبت صرف مقصود ملی ہی ہوتی ہر ذریعہ سے صرف
 ذریعہ ہونے کی محبت ہوتی ہے فقط اب اسکو ایک مثال سے سمجھائے دیتے ہیں مثلاً ایک شخص اپنی
 منکوہ سے اسوجہ سے محبت رکھتا ہے کہ وقت ضرورت اس سے محبت کرتا ہے جس طرح پاخانے کو
 قضاے حاجت کے لیے اچھا سمجھتا ہے اور اگر اسکو ضرورت شہوت داعی نہ تو منکوہ کو طلاق
 دیدے جیسے حاجت برآز ہونے سے پاخانے میں بچانا اور بعض اوقات منکوہ کو خود چاہتا ہے اور
 اسکی صورت پر فریفتہ رہتا ہے یہاں تک کہ اگر کبھی اتفاق صحبت نہوتا ہم اسکو نکاح سے باہر کرنا
 نہیں چاہتا تو اس دوسری قسم کو محبت کہتے ہیں بلول قسم اخل محبت نہیں علی ہذا القیاس جاہ و
 مال کا حال ہے کہ اگر انکے ساتھ اس وجہ سے محبت ہو کہ اسنے اغراض بدن حاصل ہوتے ہیں تو کچھ
 برائی نہیں اور اگر خود انھیں سے محبت ہے اس سے کچھ غرض نہیں کہ یہ ذریعہ اغراض ہیں
 یا نہیں یا مقدار ضرورت سے زائد کو مثلاً محبوب جائے تو مذموم ہے لیکن ایسا شخص جو خود مال جاہ
 محبت رکھتا ہے فاسق اور عاصی ہو گا جتنا کہ اس محبت کے باعث کسی گناہ کا مرتکب نہو
 یا مال جاہ کے حاصل کرنے کے لیے مکر و فریب و جھوٹ وغیرہ کو ذریعہ نہ بناوے یا انکے حصول
 کے لیے کسی عبادت کو وسیلہ ٹھہراوے کیونکہ عبادت سے مال و جاہ پیدا کرنا دینی گناہ اور حرام ہے
 اور مال یا کابھی وہی ہے جیسا کہ آگے مذکور ہوگا۔ اب باقی رہی یہ بات کہ خادموں و رفیق و استاد
 و حاکم کے دلوں میں جگہ کرنے کی کوئی حد مقرر ہے یا جس قدر چاہے اس قدر کا او کو معتقد کرے
 تو اسکی اکثر ترجیح یہ ہے کہ دوسرے شخص کو معتقد کرنا تین طرح پر ہے دو صورتیں تو مباح ہیں اور
 ایک ممنوع جو صورت کہ ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ او کو ایسی صفت کا معتقد کرے جو اپنے آپ میں نہ ہو مثلاً
 او کو کہات کا معتقد کرے کہ میں عالم یا پرہیزگار یا سید ہوں حالانکہ ایسا نہیں تو یہ حرام ہے
 اس لیے کہ دروغ اور دھوکا دینا ہے خواہ قول میں یا معاملہ میں۔ اور مباح صورتوں میں سے ایک یہ ہے
 کہ جس صفت کے ساتھ خود متصف ہو اوسے رتبہ کا خواہاں ہو مثلاً حضرت یوسف صدیق علیہ السلام نے
 حاکم مصر سے فرمایا تھا اَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اَلَا اَرْضُ اَلَيْسَ حَفِظْتُ عَلَيْكَ مَا

نہایت عزیز و گرامی
 حضرت علی بن ابی طالب
 علیہ السلام سے

خواہان ہونے کہ میں حقیقت و عیلم ہوں اور ایسی شخص کی اوسکو ضرورت بھی تھی اور یہ قول ایک درست اور صادق تھا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے کسی عیب یا گناہ کو مخفی رکھنا کہ جس سے دوسرے کی نظر میں نہ گرجاوے یہ بھی صحیح ہے کیونکہ گناہ کا مخفی رکھنا جائز ہے پردہ دہی اور بری بات کو علانیہ کہنا جائز نہیں۔ علامہ ازین اس میں کچھ دھوکا دینا نہیں بلکہ جس چیز کے جاننے سے کچھ فائدہ نہواو سکی اطلاع نہ کرنی ہے مثلاً ایک شخص شراب خواہ ہے مگر حاکم سے نہیں کہتا کہ میں شراب پیتا ہوں نہ یہ اظہار کرتا ہے کہ میں پرہیزگار ہوں کیونکہ اگر پرہیزگار کا یہ حال ہوگا تو تو صریح جھوٹ اور فریب دہی ہوگی صرف شراب بخاری کا اقرار دینے سے یہ ضرور نہیں کہ حاکم اس پرہیزگاری کا اعتقاد کرے بلکہ اتنا ہے کہ اوسکو اسکی شراب خاری کا علم نہ ہوگا۔ اور یہ امر بھی منجملہ ممنوعات ہے کہ دوسرے کے سامنے نماز بہت اچھی طرح پڑھے تاکہ وہ خوب متعقد ہو جاوے اسلئے کہ یہ میرا سر یا اور فریب ہی ہے کہ وہ تو یہ جملے کہ میان صلب بہت اخلاص اور خشوع خدا کے ساتھ رکھتے ہیں حالانکہ انکا فعل محض یکسں اس طور سے جاہ کا طلب کرنا حرام ہے اور اسی طرح مال کا پیدا کرنا بھی ناجائز ہے دونوں میں کچھ فرق نہیں اور جس طرح کہ دوسرے کا مال مکر و فریب سے مفت یا کسی چیز کے عوض میں لینا ناجائز ہے اسی طرح دوسرے کے دل کا بھی مکر و فریب سے مالک ہونا ناجائز ہے کیونکہ دین کی ملکیت بہ نسبت مال کی ملکیت کے بڑھ کر ہے

اٹھوان بیان اسباب میں نفس کو اپنی شح و ثنا کی محبت اور خوشی کس سبب سے ہے اور جو سی نفرت اور بغض کس وجہ سے۔ جاننا چاہیے کہ قلب کو جو روح سے خوشی اور لذت ہوتی ہے اس کے چار سبب ہیں۔ سبب اول جو سبب میں زیادہ قوی ہے یہ ہے کہ روح کے باعث نفس یہ جانتا ہے کہ میں صاحب کمال ہوں اور چونکہ حسب مذکورہ بالا کمال ایک محبوب چیز ہے تو جب نفس کو اپنے کمال کی واقفیت ہوتی ہے خواہ مخواہ خوشی اور لذت پاتا ہے اور روح کے نفس کو اپنے کمال کا شعور بھی جاتا ہے اسلئے کہ حسب وصف سے تعریف کیجاتی ہے دو حال سے خالی نہیں یا تو ظاہر ہوتا ہے یا مشکوک اگر وصف مذکور ظاہر اور محسوس ہے تب تولدت کم ہوتی ہے جیسے کسی کی تعریف میں کہیں کہ قد کا او بچا اور رنگ کا سفید ہے تو ہر چند یہ ایک طرح کا کمال ہے مگر نفس اس سے غافل رہتا ہے اسی جہت سے اوسکی چند لذت بھی نہیں مگر دوسرے کے جتانے سے جب اس کمال کا شعور ہوتا تو کچھ کچھ لذت حاصل ہوتی ہے اور اگر وصف مذکور ایسی چیزوں میں سے ہو جن میں شک کو مجال ہے تو اوس سے لذت بہت زیادہ ہوتی ہے مثلاً کسی کی تعریف کمال علم اور کمال دین یا حسن مطلق سے کرنی کہ یہ اوصاف ایسے ہیں کہ آدمی کو کوشش انہیں شک ہوتا ہے کہ میرا حسن یا علم یا دین کامل ہے یا نہیں اور یہ بات کا اشتاق ہوتا ہے کہ کسی طرح

یہ شک نہ ہوگا اور یقیناً معلوم ہو جاوے کہ میں اس مصنف میں بی نظیر ہوں تاکہ اطمینان ہو اور پھر اس وصف کے حاصل کرنے کی مشقت نہ کرنی پڑے پس جبکہ دوسرے کی زبان سے اپنے آپ میں یہ کمال مستحکم تو دل کو تشکیں ہوتی ہے اور اپنے کمال پر وثوق ہو جاتا ہے اور نہایت لذت حاصل ہوتی ہے اور سب سے زیادہ تر لذت اس سبب سے اسوقت ہوتی ہے جب مدح و ثنا کوئی ایسا شخص کہے جو ہر طرح کے صفات واقف ہو اور کلام بھی بے تحقیق اور یہودہ نہ کہتا ہو مثلاً کوئی استاد اپنے کسی شاگرد کی ثنا کرے کہ تم بڑے ذکی و دانا اور فاضل ہو تو اس سے شاگرد کو نہایت خوشی ہوتی ہے اور اگر کوئی یہودہ اور لغو گو ہر طرح کی ثنا کرے تو لذت کم ہوتی ہے اور اچھا اور مذمت کے بڑے معلوم ہونے کا بھی یہی سبب ہے کہ نفس کی اپنے نقصان کا شعور ہوتا ہے اور چونکہ نقصان کمال کی ضد ہے اور کمال محبوب ہوتا ہے تو بالضرر نقصان بڑے معلوم ہوگا اور جب اس پر اطلاع ہوگی بھی رنج معلوم ہوگا خصوصاً اسوقت کہ کوئی دانا یا معتد آدمی مذمت کرے جیسا کہ مدح میں بیان ہوا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ مدح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعریف کرنے والی کا دل مدوح کا مملوک اور مسخر و معتقد ہے اور دل کی ملکیت بہ صورت آدمی کو پسند ہے جب یہ معلوم ہوگا کہ مدح میرا معتقد اور اسکا دل میری مشیت کے تابع ہے تب بھی لذت حاصل ہوگی خصوصاً جب ایسا شخص تعریف کرے کہ جسکو قدرت زیادہ اور اس کے دل کے مسخر ہونے سے کام زیادہ نکلے تو ابھی زیادہ خوشی اور لذت ہوگی مثلاً حکام اور اکابر کے دل کی تسخیر سے۔ اور یہ لذت کم ہوتی ہے اگر کوئی ایسا شخص تعریف کرے جو بمقدور ہو یا سلیکے لگا کر ایسے بمقدور کے دل کا مالک بھی ہوا تو کیا ہے ایک حقیر چیز ملکیت میں آئی اور ایسے کی تعریف مدح میں قدرت ناقص کا اظہار کرتی ہے اور اسی وجہ سے بچو کو بھی بڑا جانتا ہے اور دلیر صدمہ ہوتا ہے اور جب کوئی اکابر میں سے بچو کرتا ہے تو اور زیادہ رنج ہوتا ہے کہ اس صورت میں بڑا مطلب فوت ہوتا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ ایک شخص کا تعریف کرنا اس بات کا موجب ہوتا ہے کہ کسی سے کم ہونے کا دل بھی اپنا معتقد ہو جاوے خصوصاً جب ایسا شخص تعریف کرے کہ جس کے قول پر سب ملتفت ہوں اور اسکا اعتبار کرتے ہوں مگر اس میں یہ شرط ہے کہ تعریف کو کون کے سامنے ہو پس جس قدر جمعیت زیادہ ہوگی اور تعریف کرنے والا لائق التفات زیادہ ہوگا مثلاً میرا مجلس یا حاکم ثنا کرے گا تو تعریف نہایت لذت بخش معلوم ہوگی اور بڑی مسرت و میلانیت شاق گذرے گی۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ تعریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدح صاحب حشمت و عجب ہے کہ مدح اس کی ثنائیں طب اللسان ہونے کو مضطر ہے خواہ غیبت دل پذیر و دباو۔ اپنا دباو بھی آدمی کو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک طرح کا غلبہ پایا جاتا ہے اور چونکہ مدح خواہ غیبت خواہ تعریف کرنے پر مضطر ہے اور اس کے مضطر سے ایک طرح کا غلبہ و قدرت

ممدوح کی معلوم ہوتی ہے اسی حجت سے ممدوح کو اس تعریف سے لذت ہوتی ہے کہ تعریف کی قوت
 دل میں اوں اوصاف کا ممدوح کے لیے معتقد نہ ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جس قدر ممدوح
 قوی اور تواضع سے منکر ہوگا اسی قدر اس کی ثنا سے ممدوح کو لذت زیادہ ہوگی۔ اب اگر یہ جلد
 اسباب ایک ہی تعریف کرنے والے کی تعریف میں جمع ہو جاوے تو ظاہر ہے کہ نہایت رجز کی
 لذت ہوگی اور اگر مختلف ہوں تو اسی قدر لذت بھی کم ہوگی۔ پہلا سبب یعنی اپنے کمال سے واقف ہونا
 یہ تو سطرِ دفع ہو سکتا ہے کہ ممدوح یہ جان لے کہ ممدوح اس قول میں سچا نہیں مثلاً کسی شخص نے کسی کی
 تعریف کی کہ تم بڑے شریف یا سخی یا عالم خواہ پرہیزگار ہو اور ممدوح نے جان لیا کہ مجھے میں ان باتوں
 میں سے کوئی بھی نہیں تو وہ لذت جو نفس کو کامل جلنے سے ہوتی وہ جاتی رہے گی اور باقی سببوں
 کی لذتیں باقی رہیں گی اب اگر یہ جان لے کہ ممدوح صرف اوپر کے دل سے کہتا ہے اور اپنے قول کا معتقد
 نہیں اور میں اس صفت سے خالی ہوں تو دوسری سبب یعنی ملکیت دل سے جو لذت ہوتی وہ
 بھی نہوگی اور تیسرے سبب کی لذت تو اسی دوسرے کے تابع ہے وہ بطورِ یمن اگلے نہوگی صرف
 جو تھی وجہ کی لذت یعنی بباعثِ حشمت ممدوح مضطرب ہونا ممدوح کا مدح و ثنا میں ہو سکا علاج یہ ہے
 کہ یوں سمجھ کہ تعریف کرنے والا میرے خوف سے ثنا نہیں کرتا بلکہ مجھ کو بنا تا ہے اور یہ تصور ایسا ہے کہ
 اسکے بعد کوئی لذت باقی نہیں رہتی اس لیے کہ کوئی سبب لذت کا نہیں رہتا۔ یہ بیان مشرّفِ نفس کے
 خوش ہونے اور لذت پانے کا مدح سے اور صدمہ اٹھانے کا مذمت سے ہے اور ہم نے اس کو
 اس لیے ذکر کیا کہ آدمی کو علاجِ محبت جاہ اور مدح کی محبت اور مذمت کے رنج کا معلوم ہو جاوے کیونکہ جس
 چیز کا سبب نہیں معلوم ہوتا اس کا علاج ممکن نہیں اس لیے کہ علاج اس کا نام ہے کہ مرض کا سبب اب دیکھ جاوے
 تو ان بیانِ محبت جاہ کے علاج میں۔ واضح ہو کہ جس شخص کے دل پر محبت جاہ چھا جاتی ہے وہ
 ہمت اسی بات میں مصروف رہتا ہے کہ خلق کی مراعات چھوڑے اور نئے دوستی پیدا ہو جائے۔
 مقصود ہوا اپنے افعال و اقوال اعمال میں ہمیشہ اس بات کا خیال کہتا ہے کہ جس سے خلق میں تر
 اور واقع میں یہ امر نفاق کا تخم اور فساد کی جڑ ہے ہوتے ہوئے عبادات میں سستی آنے لگتی ہے اور
 دخل ہوتا ہے اور دلوں کے رانج کرنے کے لیے نہایت میں مبتلا ہوتا ہے اسی لحاظ سے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف اور مال کی محبت کو اور اورائے دین کے جانے رہنے کو دو بھیڑ۔ نو
 نقصان کرنے والوں سے مشابہت دی جیسا کہ اوپر گزرا اور نیز فرمایا کہ حب الشرف والامنا
 یلینم النفاق۔ لہذا البقل اس لیے کہ نفاق اسی کا نام ہے کہ ظاہر آدمی قول اور

لذت
 افعال کی محبت
 نفاق ایسا کہ
 بچھڑ جائے
 سبب کو دوری

اوسکے بطن کے مخالف ہو چکن شخص کو کون کے لون میں اپنے رتبہ کا خواہاں ہے وہ ضرور اون سے بھگت
 پیش آوے گا اور مختلف عمدہ خصلتیں ان کے سامنے ظاہر کرے گا حالانکہ وہ اوسنے خالی اسی کا نام
 اتفاق ہے اس سے معلوم ہوا کہ محبت جاہ کی مہلکات میں سے ہے اسی لیے اسکا علاج بھی واجب ہے
 اور اسکا دور کرنا دل سے پس لازم کیونکہ یہ مرض ایسا ہے کہ دل کی شرت میں داخل ہے جیسا کہ مال
 کی محبت امر جمیلی ہے پس محبت جاہ کا علاج مرکب ہے دو باتوں سے علم اور عمل۔ علمی علاج تو
 یہ ہے کہ جس سبب سے جاہ کو محبوب جانتا ہے اوسکو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ سبب یہ ہے کہ لوگوں کے
 اجسام اور قلوب پر کمال قدرت حاصل ہو اور پہلے ہم لکھ چکے ہیں کہ اگر یہ بات آدمی کو میسر بھی ہو جاوے
 تو انتہا اسکی موت ہے یہ بات باقیات صالحات سے نہیں بلکہ اگر مشرق سے مغرب تک سب لوگ
 ایک شخص کو سجدہ کرنے لگیں اور پچاس ہزار تک تمام روئے زمین کے لوگ اوسکے لیے اسی حال پر رہیں تب بھی
 نہ سجدہ کرنے والے رہیں گے نہ وہ خود رہے گا بلکہ اوسکا حال ایسا ہی ہوگا جیسے اور عظیم الشان صاحب جاہ
 لوگ زمین کے پیوند ہو گئے اور اوسکے سامنے جو لوگ ذلیل و منقاد بنے رہتے تھے وہ بھی فنا ہو گئے۔
 تو ایسے امر فانی کے لیے نہیں چاہیے کہ اپنے دین کو جس میں حیات ابدی ہے اور کبھی علیحدگی نہیں
 چھوڑ دیا جاوے اور جس شخص نے کہ کمال حقیقی اور دہمی کو سمجھ لیا اوسکی آنکھوں میں جاہ حقیر ہو جاتا
 ملکہ اسکے لیے اوسی شخص کی بنیادی کام کرتی ہے جو آخرت کو حاضر اور سامنے دیکھتا ہے اور دنیا کو حقیر
 سمجھتا ہے اور موت کو جانتا ہے کہ گویا آپ کی اور آپ کا حال مثل حال حضرت حسن بصریؒ کے ہوتا ہے
 کہ اونکھوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کو خط لکھا تھا کہ بعد حمد و صلوٰۃ کے یوں معلوم کرنا چاہیے
 کہ موت نے گویا آخر کو یہ لکھ دیا ہے کہ تم مرنے کا مقام تامل ہے کہ اونکھوں نے کیسے زمانہ آیت نہ کو
 ماضی سمجھ لیا تھا اور یہی حال حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا تھا کہ اونکھوں نے اس خط کا جواب یہ لکھا کہ
 بعد حمد و صلوٰۃ کے یوں تصور کرنا چاہیے کہ گویا تم دنیا میں کبھی آئے ہی نہ تھے ہمیشہ آخرت میں رہے
 ان لوگوں کا التفات آخرت ہی پر تھا اور سب بات کا یقین کہ آخرت تقویٰ والوں ہی کو ملے گی اسی نظر
 سے دنیا میں جاہ و مال کو حقیر سمجھا مگر اکثر لوگوں میں بنیادی ضعیف ہے اونی نظر دنیا ہی پر پڑتی ہے
 انجام کا خیال نہیں کرتے اسی جہت سے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا بَلْ تُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اور فرمایا کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَالَمِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ
 یہ حال ہوا اوسکو چاہیے کہ اپنے دل کا علاج علمی مرض محبت جاہ سے کرے یعنی اوسکے آفات دنیاوی کو
 جاسے اور جو خطرے کہ ارباب جاہ کو دنیا میں پیش ہوتے ہیں اونکو سوچے کہ ہر ایک صاحب جاہ مسموم ہوتا

یہ سب کچھ
 سمجھنا اور
 پہنچنا
 ضروری ہے
 اور
 اس کے
 بغیر
 دنیاوی
 کاموں میں
 کامیابی
 ناممکن ہے

اور لوگ اسکی ایلد کے خواہاں رہتے ہیں اور اسکو ہمیشہ اپنے جاہ کا خوف لگا رہتا ہے کہ میں میرے لوگوں کو دل سے
اگر جاوے اور دلوں کا حال میں نہیں جانتا کہ ابال سے بھی سخت ہے کبھی کسی کی طرف ہوتا ہے کبھی
اوس سے پھر جاتے ہیں اس شخص کو کون کے دل پر اعتماد کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ سمندر کی موج پر نیور کتا ہے اسلیے
کھیسے اسکو قیام نہیں ایسے ہی اسکو بھی تو لوگوں کے دلوں کی رعایت میں لگا رہنا اور اپنے جاہ کی حفاظت
کرنی اور حاسدین کے مکر اور دشمنوں کی ایلد کو دور کرنا یہ سب سختیوں میں ہیں کہ جسے لذت جاہ کی فکر رہ
رہتی ہے سو دنیا ہی میں جس قدر اس سے آدمی توقع رکھتا ہے اوس سے زیادہ ترددات ہوتے ہیں اور آخرت
فائدہ جو مقصود ہوتا ہے اسکا تو کچھ کر ہی نہیں۔ یہ علاج اس شخص کے لیے جسکی نظر ضعیف ہے اور جو قوی
میلانی رکھتے ہیں اور ایمان زبردست اور کو حاصل ہے تو خدا کے فضل سے وہ دنیا کی طرف التفات بھی نہیں
کرتے یہ علاج تو باعتبار علم کے ہے اور علاج علمی یہ ہے کہ ایسے کام کرے جن سے مستحق ملامت اور لوگوں کا
دل سے اتر جاوے اور اسکی نظروں سے گرجاوے اور اپنے مقبول ہونے میں جو مزایا تھا وہ اس سے
چھوٹ جاوے اور گمنامی سے اور خلق کے نزدیک بُرا ٹھہرنے سے ہفت ہو اور صرف خدا کے تعالیٰ کے
قبول پر قناعت مسر ہو اور یہ طریق فرقہ ملائیت کا ہے کہ از کتاب معاصی اور بُری باتوں کا یہاں تک
کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے ساقط ہو جاویں اور آفت جاہ سے نجات پاویں مگر یہ صورت اس شخص
کے لیے جائز نہیں جو مقتدا اور پیشوا ہو کہ اس کے حرکات بد سے مسلمانوں کے دلوں میں بُن کی سستی آتی ہے
اور جو شخص کہ مقتدا نہیں اور اسکو بھی فعل حرام خاص اس علاج کے لیے درست نہیں بلکہ یہ جائز ہے کہ
میں سے ایسے افعال کرے کہ جسے اسکی قدر لوگوں میں کھٹ جاوے مثلاً روایت ہے کہ کسی پاد
کسی زاہد کے پاس جانے کا ارادہ کیا جب زاہد نے سنا کہ پادشاہ قریب پونچھا اپنا کھانا اور رساں منگایا اور
بیسویں بیٹج بڑے بڑے لقمے کھلنے شروع کیے جب پادشاہ نے اسکو کھاتے دیکھا اس کے دل سے اتر گیا
اور وہاں سے لوٹ آیا زاہد نے کہا کہ خدا کے تعالیٰ کا شکر ہے جس نے تجکو مجھے ہٹا دیا۔ اور بعضی شخصوں نے
شریعت ایسے رنگین پیالوں میں پیلی ہے کہ دیکھنے والوں کو گمان ہو کہ یہ شخص شہر انجوار ہے۔ اور او
ر کاشن ہیں ہر چند یہ امر فقہ کی رو سے محل اہل ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں مگر ہر ایک اپنے نفسوں کا علاج
ایسی باتوں سے کرتے ہیں کہ فقہ فقیہ اور اسکے جواز کا نہیں دیکھتا مگر وہ لوگ اپنے قلب کی اصلاح سوا اسکے اور
دی چیز میں نہیں پاتے اس واسطے ایسا کرتے ہیں پھر اپنے اس فراط و تفریط کا تدارک کر لیتے۔
سی ہند کی حکایت ہے کہ وہ نہر میں معروف ہو گئے اور قلوں نے ان کے پاس ہجوم کرنا شروع کیا۔
ایک روز حمام میں گئے اور ایک دوسرے شخص کے کپڑے ہنڈکے اور نکال گئے اور عین اہ

یہاں تک کہ لوگوں نے پکڑے پھانسیاں لیں اور زرد و کوب کے بعد وہ پکڑے ہٹائے اور کہنے لگے کہ یہ شخص حج رہا
 اور پھر لوہے کے پاس نہ گئے۔ اور سب میں عہدہ طریق جاہ کے قطع کرنے کا لوگوں سے کنارہ کشی ہے اور
 ایسی جگہ جلا جا باجماع کوئی اپنے آپ کو بخانا ہو اس لیے کہ اگر گھر میں بیٹھ رہے گا اور جس شہر میں مشہور
 اس میں رہے گا تو اسکی گوشہ نشینی سے لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ اعتقاد اور تہہ پہل ہوگا
 علاوہ ازیں اس میں یہ بھی خیال ہے کہ یہ شخص اپنے جی میں گمان کرے کہ مجھے محبت جاہ نہیں مل سکتا ہے
 کہ یہ ایک دھوکا ہی ہو اس واسطے کہ جب نفس کو اسکا مقصود قرار واقعی مل گیا تو اسکو اطمینان ہو گیا
 اس اطمینان کو یہ شخص جاننے لگا کہ زوال محبت ہے حالانکہ اگر لوگ معتقد نہ رہیں اور اسکو برا کہیں کسی
 نامناسب کو اسکی طرف منسوب کریں تو اسی وقت نفس مضطرب ہو اور رنج کرے اور کیا عجب ہے کہ کوئی
 حیلہ اس بات کا تلاش کرے کہ کسی عذر سے یہ غبار لوگوں کے دل سے دور ہونا چاہیے اور اسکے لیے کچھ کر دے
 اور جھوٹ کا محتاج ہو اور اسکی پروا نہ کرے ایسی صورت میں ظاہر ہوگا کہ یہ ابھی تک جاہ و منزلت کا خواہاں ہے
 اور جو شخص جاہ و منزلت کو محبوب جانتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا مال کو محبوب جانتا ہے بلکہ اس سے بھی برا سلیم
 کہ جاہ کا فتنہ بہت زیادہ ہے اور جب آدمی کو لوگوں سے طمع ہے گی تب تک ممکن نہیں کہ یہ بچا ہے کہ
 میری منزلت کو کون کون کرے؟ ہاں اگر اپنی کمائی سے یا اور طرح پر مقدار بمثل وقات حاصل
 کرے کہ لوگوں سے بالکل طمع کاٹ دے گا تو البتہ تمام لوگ اسکے نزدیک نہی معلوم ہوں گے اور سب بات کی و
 نہی کی کہ ان لوگوں کے دلوں میں میری جگہ ہے یا نہیں جیسے ان لوگوں کے دلوں میں جگہ نہونے کی
 پروا نہیں ہوتی جو اس سے نہایت مشرق یا مغرب میں اتنی ہی نہاوند کو دیکھتا ہے اور نہ اسنے طمع کھتا ہے
 بہر حال لوگوں سے طمع جی منقطع ہوتی ہے جب آدمی قانع ہو۔ جو قانع ہوگا وہ لوگوں سے بے پروا
 رہے گا اور جو بے پروا رہے گا اسکا دل لوگوں میں مشغول نہ رہے گا اور نہ انکے دلوں میں اپنی جگہ
 ہونے کا کچھ اسکے نزدیک وزن ہوگا۔ اور ترک جاہ بدوین قناعت اور قطع کرنے طمع کے نہیں ہو سکتا
 اور جتنے اخبار کہ جاہ کی مذمت اور گنہامی اور ذلت کی تعریف میں وارد ہیں ان سے اس بات میں امانت
 و مثالیہ قول مشہور ہے اَلْمَوْتُ مِنْ لَا يَخْلُو مِنْ ذَلِيلَةٍ اَوْ قَلِيلَةٍ اَوْ عَلِيٍّ يَعْنِي اِيْمَانًا رِذْلًا يَأْتِي اَقَات يَاعْلَمُ
 خالی نہیں رہتا اور بزرگان سلف کے احوال کو دیکھیے کہ انھوں نے ذلت ہی کو عزت پر خست یا کیا

اور ثواب آخرت ہی کے طالب ہوئے

وسوان بیان مدح کی محبت کے علاج میں واضح ہو کہ اکثر لوگ اسی سبب ہلاک ہوئے ہیں کہ انکو
 خوف لوگوں کے برا کہنے کا اور محبت انکی تعریف کی ہوتی ہے اسی وجہ سے لوگوں کے تمام حرکات

یہ بات ضرور ہونی ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کی مرضی کے موافق ہوں تاکہ سب کو اچھا کہیں اور خوف دہلی
 مذمت کا زہ اور یہ امر مملکت میں سے ہے اس بنا پر اس کا علاج واجب ہے اور طریقوں کے مطابق علاج کیا جائے
 کہ جن باعثوں سے مدح کی محبت اور مذمت کی کراہت ہوتی ہے ان کو دیکھنا چاہیے مثلاً سبب اول فعل
 مدح سے اپنے کمال پر مطلع ہوتا ہے تو اوس میں مدح کو یہ چاہیے کہ اپنی عقل کی طرف رجحان کرے اور دل میں
 سوچے کہ جس صفت سے اوس نے میری تعریف کی ہے اوس سے میں متصف ہوں یا نہیں اگر متصف ہوں
 تو وہ صفت قابل خوشی ہے جیسے صفت علم و زہد وغیرہ یا مستحق فرحت نہیں مثل ثروت و عبادت و سبب
 دنیوی کے پس اگر صفت مذکورہ اسباب دنیوی میں سے ہو تو اوس پر خوشی کرنی اسی ہے جیسے زمین کی
 گھاس پات پر کہ تھوڑے دنوں میں ہوا میں ماری ماری پھرتے کی اس طرح کی خوشی عقل سے
 ہوتی ہے عاقل شخص کا قول یہ ہے کہ شدت غم میں سمجھتا ہوں خوشی ایسی کہ جلد انتقال اوس شخص کی
 ہے بہر صورت مجھے پس انسان کو نہیں چاہیے کہ متاع دنیوی پر خوشی کرے اس لیے کہ یہ خوشی مدح کی
 تعریف کرنے کی تو ہے نہیں بلکہ اوس شخص کے اپنے پاس ہونے کی ہے اور وہ چیز کچھ مدح کی سبب
 نہیں آئی کہ مدح پر فرحت کیجاوے۔ اور اگر صفت ایسی ہو جو مستحق فرحت ہو جیسے علم و زہد تب بھی
 خوش نہ ہونا چاہیے اس لیے کہ خاتمہ کا حال معلوم نہیں علم و زہد البتہ خدا سے نزدیکی کر دیتے ہیں مگر خطہ
 خاتمہ کا لکھا ہوا ہے اگر آدمی کو خوف اپنے خاتمہ کے برا ہونے کا ہوگا تو کسی دنیاوی چیز کی خوشی پاس بھی
 نہ پھٹکے گی بلکہ یہ معلوم ہوگا کہ دنیا رنج و اندوہ کا مقام ہے خوشی کی جگہ نہیں۔ پھر اگر علم و زہد سے
 اس لیے خوش ہوتا ہے کہ توقع حسن خاتمہ کی ہو گئی تو چاہیے کہ اس طرح خوش ہو کہ خدا سے لگائے
 اپنا بڑا فضل و انعام کیا کہ علم و زہد و تقویٰ عنایت فرمایا مدح کی مدح پر خوشی کی کوئی وجہ نہیں جس
 کمال کے واقف ہونے سے یہ خوش ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں پایا جاتا ہے مدح
 کے باعث نہیں پھر مدح پر خوشی کی کیا حاجت ہے مدح سے کوئی فضیلت نہیں بڑھ جاتی۔ اور اگر
 صفت ایسی ہے جو مدح میں نہیں پائی جاتی تو ایسی صفت پر مدح کا خوش ہونا نہایت بیوانہ بن
 ہے اور اوس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے بطریق مہنسی کہے کہ واہ آپ کے یہ
 مواد کتنا معطر ہے اور جب آپ پاخانہ پھرتے ہیں تو مہک پر مہک خوشبو کی اٹھتی
 معلوم ہے کہ میرے پیٹ میں نجاست ہے اور اوس میں نہایت بدبو ہوا کرتی ہے اور باوجود
 اشخاص اہل کی تعریف سے خوش تو بجز جنون و بھل کے اور کیا تصور کیا جاوے
 یا مدح نے تعریف کیا اور اوس میں وہ صفات نہیں اور باوجود اسکے خوش ہوا تو یہ خوش

اچھا ہی ہے جو خدا تعالیٰ سے قریب ہو اور مذموم وہ ہے جو خدا سے دور ہو کہ بدوین کا ساتھ دینا میں
پڑے گا پس مدوح دنیاوی اگر خدا کے نزدیک و زنجی ہے تو غیر کی مدح سے اس کا خوش ہونا کمال اچھا ہے
اور اگر اہل جنت سے ہے تب بھی خدا کے فضل کی فرحت چاہیے اس کا کام خلق کے اختیار میں نہیں اور جب
بندہ کو یہ علم ہو گا کہ رزق و موت قبضہ قدرت الہی میں ہے تو اس کی توجہ خلق کی مدح و ذم کی طرف نہ رہے گی
اور دل سے محبت مدح کی دور ہو جائے گی اور ایسے امور میں مصروف ہو گا جو دین میں ضروری ہیں
اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ توفیق ثواب ہے

گیا رہو ان بیان مذمت کی نفرت کے علاج میں۔ پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ مذمت کی نفرت کا
باعث محبت مدح کے سبب کی ضد ہے تو اس کا علاج بھی اسکے علاج سے سمجھ میں آسکتا ہے اور اس کا بیان
مختصر یہ ہے کہ جو شخص مثلاً ہم کو برا کہتا ہے میں حال سے خالی نہیں یا تو اپنے قول میں سچا ہے مگر صرف
براہ خیر خواہی اور نصیحت کے برا کہتا ہے یا سچا ہے لیکن اس کا قصد محض ایذا دہنی اور رنج پونہ چاہنا ہے
یا جو بات اس نے کہی ہے اس میں جھوٹا ہے اگر اپنے قول میں سچا ہے اور براہ نصیحت برا کہتا ہے
تو تم کو اوپر غصہ کرنا اور اس سے بیدار نہ رہنا اور برا بھلا کہنا نہیں چاہیے بلکہ اس کے کہنے کو بوجہ
اس کے طریق کا اقتدار یا چاہیے اس لیے کہ جو شخص تم کو تمھارے عیب بتلاتا ہے وہ گویا ہلاک ہونے کے
مقام بتلاتا ہے کہ تم ان سے بچو پس ایسے شخص سے خوش ہو کر اگر ہو سکے تو جو صفت برائی کی تم میں ہے
اس کے دور کرنے کی تجویز کرنی چاہیے اور اس پر کہنے کی عوض میں منہ چڑھانا اور ناصح کو برا جاننا
اور جواب ترکی ترکی دینا نہایت نادانی ہے اور اگر اس کا قصد رنج دینا ہو تب بھی تم کو اس کے قول سے
نفع ہی ہو گا کہ اس نے تمھارے وہ عیب موصیاتی جو تم نہ جانتے تھے خواہ وہ عیب یاد دلادیے۔

غافل تھے یا اگر تم ان کو اچھا سمجھتے تھے تو اس وجہ سے تمھاری نظروں میں ان کو برائیت کر دیتا کہ تم کو
دور کرنے کی حرص ہو اور ظاہر کہ یہ سب باتیں اسباب سعادت میں سے ہیں جب مذمت سننے سے
ہر باب سعادت ہٹ لے تو تم کو چاہیے کہ طلب سعادت میں مشغول ہو اس کی مثال ایسی ہے کہ تمھارا قصد
یاد شاہ کی ملازمت کا ہے اور تمھارے کپڑوں میں غلیظ لگا ہوا ہے جس کا علم تم کو نہیں اگر اسی طرح یاد
کے یہاں پہلے جاؤ تو عجب نہیں کہ گردن ماری جاؤ کیونکہ اس کی مجلس اور دہرہ گرداں ایسے حال میں اگر کوئی
تم سے کہے کہ میان تم کو دہ نجاست ہو اپنا پک کو پاک و صاف کرو تو تم کو چاہیے کہ اس
یو نہ دیکھو کہ منہ سے اطلاع ہو جانی غنیمت ہوئی۔ اسی طرح جتنے اخلاق بد ہیں آخرت میں سب
مملکت میں اور ان کو آدمی دشمنوں کے قول سے پہچان لیتا ہے پس ان کے قول کو غنیمت۔

مومن کا مقصد جو ایذا دی ہے تو وہ اپنے دین کی خرابی کرتا ہے مگر تمھارے حق میں اس کا قول نعمت ہے
تو تمکو واسپر غصہ کی کیا وجہ ہے جسکے قول سے تمکو تو نفع ہوا اور اسکو ضرر پہنچے۔ صورت میری یہ ہے کہ
کہ اسکا قول تمھارے حق میں افترا ہے محض بیعت جو عیب ہ تم میں بتلاتا ہے تم اس سے خدا کے نزدیک
برے ہو تو اس حال میں بھی برا ماننا چاہیے اور نہ اس کہنے والے کو برا کہنا چاہیے بلکہ تم میں باتوں کا
فکر کرنا چاہیے اول تو یہ کہ اگرچہ وہ خاص عیب تم میں نہیں پھر بھی اس جیسے عیب اور ہوں گے تو
خدا سے تقاے کا شکر کرنا چاہیے کہ اسکو اور عیب کی اطلاع نہوی اور ایسی ہی بات کے کہنے سے ٹل گیا
جس سے بری ہو دوسرے یہ کہ اسکا قول تمھارے باقی عیوب کا کفارہ ہے تو گویا اسنے گویا کنگاہ
تمھارے ذمہ لگایا مگر اوروں سے پاک کر دیا جن میں درحقیقت تم اودہ تھے علاوہ ازیں جو تمھاری
غیبت کرتا ہے وہ اپنی نیکیاں تمھاری واسطے ہدیہ دیتا ہے اور جو مدح کرتا ہے وہ تمھاری مکر توڑتا ہے
تو یہ کیا بات ہے کہ تم کمر ٹوٹنے سے خوش ہوتے ہو اور نیکیاں آنے سے رنجیدہ۔ نیکیاں آنے سے تو
قرب الی اللہ میرے جسکے تم خواہاں رہتے ہو تیسرے یہ سوچنا چاہیے کہ اس بیچارہ نے اپنے دین کی
خرابی کی کہ خدا سے تقاے کی نظروں سے گر گیا اور اس افترا سے اپنے نفس کو ہلاک کر دیا اور مستحق
عذاب الیم ہوا ایسی صورت میں غضب خداوندی کے ساتھ تمکو واسپر غصہ چاہیے اور اسکو بددعا دینی
چاہیے کہ خدا یا اسکو ہلاک کر دے نہ شیطان کی خوشی ہوگی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اے اے اسکو صلاحت
دے اور واسپر رحم کر اور اسکی توبہ قبول کر دیکھ جنگل خدا میں جب کفار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے دندان مبارک شہید کیے اور سہ مبارک کو مجروح کیا اور آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید
کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا **اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْلِي فَإِنَّهُ لَا يَهْتَكُ عِلْمِي** یعنی اے الہی میری قوم کو ہدایت
اسیلمے کہ یہ نہیں جانتے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ نے ایک شخص کے لیے دعائے خیر کی جس نے
اونکاسر مجروح کیا تھا لوگوں نے بوجھا کہ دعائے خیر کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین تھا
معلوم ہے کہ اسکے سبب سے مجھے اجر ملے گا تو مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ مجھے تو اسکی جہت سے
ثواب ملے اور اسکو میری جہت سے عذاب ہو۔ اور اون اشیاء میں سے جسکے باعث مذمت کی
نفرت شاق نہیں معلوم ہوتی طمع کا قطع کرنا ہے پس جس شخص کی طرف تمکو کچھ طمع نیک بد کی نہوا کہ
وہ برائی کرے گا تو اسکا اثر دل پر زیادہ کران نہ معلوم ہوگا اور اصل میں کی قناعت ہے اسی کے
ذریعہ سے طمع مال جاہ کی جاتی رہتی ہے اور جب تک طمع بنی رہے گی تو جس سے طمع کھو گے وہی چاہو
کہ اسکا دل میں میری منزلت ہو اور یہ میرا ثنا خوان رہے اور تمام ہمت اسی میں مصروف کر دے

میں نے یہ سب کچھ لکھا ہے جو میری حالت میں
میں نے یہ سب کچھ لکھا ہے جو میری حالت میں
میں نے یہ سب کچھ لکھا ہے جو میری حالت میں

اور بدون استیصال میں یہ بات حاصل ہوگی خلاصہ یہ کہ طالب مال مجاہد اور محب مہج اور بر اجلنے و ہجے
 مذمت کو دین کے سلامت رہنے کی توقع نہ کرنی چاہیے کہ ان امور کے ساتھ سلامتی دین کی بہت بعید ہے
 بارہوان بیان مہج اور مذمت میں لوگوں کے احوال کو مختلف ہونے کے باب میں جاننا چاہئے
 کہ اگر مہج اور مذمت سازی کی نسبت کر لوگوں کو خیال کریں تو چار احوال پر پائے جاتے ہیں صورت اول
 یہ ہے کہ مہج سے خوش ہو کر مشکور ہوں اور مذمت سے ناخوش ہو کر مذمت ساز سے کینہ رکھیں اور اس
 انتقام لین یا انتقام لینے کو اچھا سمجھیں یہ حال اکثر لوگوں کا ہے اور درجات مصیبت جو اس اعتبار سے
 ہوتے ہیں ان میں سے اعلیٰ درجہ یہی ہے صورت دوم یہ کہ مذمت باطن میں تو شاق معلوم
 ہوتی ہے مگر زبان اور اعضا سے ظاہری پراوٹ کے مکافات کی نوبت نہیں آتی انکو روکے رکھتا ہے
 اسی طرح مہج کی مہج سے باطن میں تو خوش ہوتا ہے مگر ظاہر کی حفاظت کرتا ہے کہ اظہار سرور بظاہر نہ ہو
 صورت بھی ناقص ہے اگرچہ صورت اول کی نسبت کمال میں داخل ہو صورت سوم جو درجات کمال
 میں سے اول و اعلیٰ ہے یہ ہے کہ مہج اور مذمت دونوں مساوی معلوم ہوں نہ مہج سے سرور نہ مذمت
 سے غم اور اس صورت سے بعض عابد اپنے گمان میں اپنے آپ کو متصف جانتے ہیں لیکن اگر وہ علامات کا
 امتحان کریں تو دھوکا کھا جاتے ہیں اور اسکی علامتیں یہ ہیں اول یہ ہے کہ مذمت والے کا اپنی بات
 بیٹھنا اگر ان نہ معلوم ہو جتنا بہتیر بیٹھنا مہج کا اگر ان گذرے و تنہا ہی مذمت والے کا اگر ان ہو اسکی
 نسبت زیادہ نہ ہو دوم یہ کہ جتنی خوشی اور فرحت مہج کی حاجتوں کے پورا کرنے میں ہوتی ہی ہو کر
 کی قضا و حاجت میں ہو اس سے کہ نہ ہو مہج کے دونوں کا مجلس چل جائے یا کسی مذمت والے کا چل جائے نسبت مہج کا اچھا نہ معلوم
 ہوتا ہو چہاں یہ کہ مہج کی سوت کا زیادہ غم نہ ہو نسبت دوسرے کی موت کے پیغمبر یہ کہ مہج کے مصائب و روائے
 دشمنوں کی ایذا رسانی پر زیادہ رنج نہ ہو نسبت دوسرے کے تشتمل یہ کہ مہج کی خطا بہ نسبت مذمت والے کے
 دلپر اور نظروں میں خفیف نہ معلوم ہو جب مذمت الاشمل مہج کے سبک معلوم ہوگا اور ہر طرح سے دو دشمن
 مساوات معلوم ہوگی تب یہ تہ نصیب ہوگا مگر تا مل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تہ نہایت سخت اور بہت بعید
 اکثر عابد لوگوں کی تعریف سے دل میں خوش ہوتے ہیں مگر چونکہ امتحان ان علامتوں سے اپنے
 دل کا نہیں کرتے اس جہت سے انکو اس خوشی کا حال معلوم نہیں ہوتا۔ اور کبھی عابد کو اپنے دل کا
 میلان مہج کی طرف معلوم ہو جاتا ہے کہ مذمت والے کی نسبت زیادہ ہے اور اسکی تقویت اور خوشی
 شیطان اس طرح ہوسچھا دیتا ہے کہ مذمت والے نے جو تجکو برا کہا تو خدا سے فحاشی کی نافرمانی کی
 اور مہج نے اس کے برعکس تیری تعریف کرنے سے خدا کی اطاعت کی تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں

فرت والے کو ظاہر افعال میں برابر کرے اور سکون پیشوا جانا چاہیے اگر کوئی ایسا شخص پایا جاوے تو اسکا حکم کبریت احمر کا ہے جس سے لوگ فیضیاب ہوں مگر کوئی معلوم نہیں ہوتا جب سے مرتبہ کا شخص نہیں ہو جاتا تو دو مرتبہ جو اوپر ہے اسکا نصف تو کہاں ہوگا۔ اور ان مراتب میں سے بھی ہر ایک رتبہ میں بہت درجے ہیں مثلاً درجہ میں یہ درجات ہیں کہ بعض آدمی تمنائے مدح و ثنا اور اپنی شہرت کی رکھتے ہیں اور اس مطلب کے حاصل کرنے کے لیے جو کچھ دن سب سے بن سکتا ہے کرتے ہیں یہاں تک کہ عبادات سے بھی ظاہر داری کے واسطے کہ تہنیتی منوعات کے ارتکاب کی بھی کچھ پروا نہیں کرتے وہ بھی چاہتے ہیں لوگوں کو دل بینی طرف رجوع ہوں اور ہماری تعریف میں سب لوگ رطب اللسان ہو جاویں پس اسے لوگ ہالین میں داخل ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اس مطلب کو مساحات سے طالب ہوتے ہیں عبادات کرنے سے خواہ منوعات کے ارتکاب سے اس کے خواہاں نہیں تو ایسے لوگ گرتے ہوئے کنارہ پر ہیں ایسے کہ جن باتوں سے یا اعمال سے لوگوں کا دل اپنی طرف راغب ہوتا ہے انکی کچھ حد مقرر نہیں اسی لیے اسکا ضبط کرنا بھی زین ہو سکتا تو کیا عجب ہے کہ آدمی مدح و ثنا کے حصول کے لیے ایسی بات یا عمل کرے جو حلال انوار کو طلوع نہوایسے لوگ پہلے لوگوں کے قریب قریب ہیں یعنی یہ لوگ بھی گویا تباہ کاری ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مدح اور ثنا کے خواہاں تو نہیں نہ اس کے لیے ساعی ملین جب انکی تعریف ہو تو ان کے دل پر سرور آ جاتا ہے پس اگر ایسے لوگ اس سرور کے آنے کو مجاہدہ سے مثالین اور بنو راس تعریف کو برا نہ سمجھیں تو کچھ دور نہیں کہ فرط سرور انکو اس درجہ پر پہنچا دے جو اس سے پہلے تھا اور اگر نفس پر مجاہدہ کر کے اپنے دل میں بنو راس و تکلف آفات مدح کو سوچ کر اسکی کراہت اور برائی ڈالے تو ایسے لوگ مجاہدہ کے خطرہ میں بہتے ہیں کبھی خود ہار جاتے ہیں کبھی جیتتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب اپنی تعریف سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں نہ رنجیدہ لیکن تعریف ان میں کچھ تاثیر کرتی ہو ایسے لوگ باوجود اسے کہ پوری اخلاص نہیں رکھتے تاہم اچھے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب اپنی تعریف سنتے ہیں تو برا جانتے ہیں مگر یہ نوبت نہیں ہوتی کہ مدح پر غصہ ہوں یا منع کریں۔ اور سب میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تعریف کو برا جانا کہ غصہ ہو اور اظہار واقعہ کرے نہ یہ کہ ظاہر میں تو غصہ ہو اور دل میں اسکو اچھا جانتا ہو یہ صورت عین نفاق کی سیلے کہ یہ یوں چاہتا ہے کہ میں اخلاص اور صدق ظاہر کروں حالانکہ یہ دونوں باتیں اس میں غلے ہذا القیاس مدح کے برعکس ذم کے باب میں بھی درجات مختلف ہیں اس نے درجہ یہ ہے۔ اظہار غصہ ہو اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مذمت پر خوشی ظاہر کرے اور فرحت اور اظہار ابساطا ہو سکے گا جو اپنے نفس کو طرقت سے دل میں غصہ اور کینہ رکھتا ہو گا کہ یہ برکت اور ۔

خلافت وعدہ ہے بہت سے مکر و فریب و جھٹکھٹا ہے اور اسی وجہ سے اس سے ایسا بغض کرے جیسا دشمن سے ہونا ہے اور چونکہ آدمی اپنے دشمن کی مذمت سننے سے خوش ہو کر رہتا ہے اور اس شخص کا دشمن اسی کا نفس ہے تو جواب کی مذمت سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے اور مذمت والے کا مشکور ہوتا ہے اور اوسکو بڑا ذکی اور ہوشیار سمجھتا ہے کہ اوسنے خوب میرے نفس پر کش و پیم کش کی عیب پہچانے اور یہ مذمت ایسے شخص کے حق میں ایک تشفی سی ہوتی ہے اور اوسکے نزدیک غنیمت معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ مذمت باعث لوگوں کی نظروں سے ساقط ہو کر جاہ کے فتنہ سے محفوظ رہتا ہے علاوہ اسکے سب طرح کے حسنات میں تو آدمی قائل نہیں ہو سکتا تو کیا بعید ہے کہ مذمت اوسکے ایسے عیبوں کو جو خبر کر دے کہ جکا دور ہونا اس سے دشوار ہے۔ اور اگر کوئی مزید تمام عمر اپنے نفس پر ایسی ایک خصلت کا مجاہدہ کرے کہ اوسکے نزدیک مانع اور مذمت الابرار ہو جاوے۔ تو اوسکو ایک ایسا شغل ہو جاوے گا کہ اوسکو اور کام کی فرصت نہو اور مزید میں اور سعادت میں بہت سی گیمانیان میں جن میں سے ایک یہ مساوات کا حاصل کرنا ہے اور ہر ایک گھائی کا قطع کرنا بدون مجاہدہ نہ ہر ایک تمام عمر طویل میں نہیں ہو سکتا

دوسری فصل ریائے بیدین یعنی عبادات کی جہت سے جاہ و منزلت کے طلب کرنے میں اور اس میں گیارہ بیان ہیں :

بیان اول ریائی مذمت میں۔ واضح ہو کہ ریاء حرام ہے اور ریاء کا رخ خدا کے نزدیک منسوب ہے اور یہ بات ایک اخبار و آثار سے ثابت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قَوْلُ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُسْرَءُونَ اور فرمایا وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُؤُاْ لَكَ هُوَ ابْنُ عَثْرَتٍ حضرت مجاہدؒ اسکی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ریاء کا میں جو اس بیت میں مذکور ہے اور فرمایا لَنْ تَرْضَاهُ اللَّهُ لَنْ يَدْخُلَ مِنْكُمْ جَنَّاتُ جَعَاءُ وَلَا يُكْفَرُونَ اس میں خلاصہ لون کی مراد مذکور فرمائی کہ سواے وجہ اس کے اور کوئی ارادہ نہیں کرتا اور ریاء اسکی ضد ہے اور فرمایا قَسْنِ كَانِ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُتَرَفِّعْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ احکام ایسا بیت ایسے لوگوں کی شان میں اور تری ہے جو اپنے عبادت و اعمال پر مزدوری اور ثمنائے خواہان ہوتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! سب نجات کس چیز میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا اَنْ لَا يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِطَاعَةِ اللَّهِ يَكُونُ فِيهَا النَّاسُ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے ہیں شخصوں کی یعنی شہید اور صدقہ دینے والے اور قاری کے احوال کی حدیث جواب اخلاص میں مفصل مذکور ہے مروی ہے کہ خداوند عالم میں سے ہر ایک کو ارشاد فرمایا کہ کہ تو جو چاہے تو اس کے واسطے نہیں لڑا بلکہ اسے کہ لوگ کہیں تو بڑا بہادر ہے اور تو نے خدا کے واسطے

یہ بات ایک اخبار و آثار سے ثابت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قَوْلُ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُسْرَءُونَ اور فرمایا وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُؤُاْ لَكَ هُوَ ابْنُ عَثْرَتٍ حضرت مجاہدؒ اسکی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ریاء کا میں جو اس بیت میں مذکور ہے اور فرمایا لَنْ تَرْضَاهُ اللَّهُ لَنْ يَدْخُلَ مِنْكُمْ جَنَّاتُ جَعَاءُ وَلَا يُكْفَرُونَ اس میں خلاصہ لون کی مراد مذکور فرمائی کہ سواے وجہ اس کے اور کوئی ارادہ نہیں کرتا اور ریاء اسکی ضد ہے اور فرمایا قَسْنِ كَانِ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُتَرَفِّعْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ احکام ایسا بیت ایسے لوگوں کی شان میں اور تری ہے جو اپنے عبادت و اعمال پر مزدوری اور ثمنائے خواہان ہوتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! سب نجات کس چیز میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا اَنْ لَا يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِطَاعَةِ اللَّهِ يَكُونُ فِيهَا النَّاسُ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے ہیں شخصوں کی یعنی شہید اور صدقہ دینے والے اور قاری کے احوال کی حدیث جواب اخلاص میں مفصل مذکور ہے مروی ہے کہ خداوند عالم میں سے ہر ایک کو ارشاد فرمایا کہ کہ تو جو چاہے تو اس کے واسطے نہیں لڑا بلکہ اسے کہ لوگ کہیں تو بڑا بہادر ہے اور تو نے خدا کے واسطے

[illegible][illegible]

کہ یا رسول اللہ! جس سبب سے میں آپؐ کو فرمایا کرتا تھا کہ عَلَیُّمَ الشَّہَادَاتِ اَمَّا اَنْتُمْ فَلَا تَعْبُدُوْنَ
صَلٰوَةً وَلَا تَسْتَسْمِعُوْنَ وَلَا تَحْجُرُوْنَ وَلَا تَحْجَرُوْنَ وَلَا تَحْجَرُوْنَ وَلَا تَحْجَرُوْنَ وَلَا تَحْجَرُوْنَ وَلَا تَحْجَرُوْنَ وَلَا تَحْجَرُوْنَ وَلَا تَحْجَرُوْنَ
جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو اپنے اوپر کی اشیاء کے ساتھ کاپننے لگی اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو پیدا
کر کے زمین کے لیے میخیں بنا دی فرشتوں نے آپس میں کہا کہ خدایے تعالیٰ نے کوئی چیز پہاڑ سے
زیادہ سخت نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے لوہا پیدا کیا اور اسے پہاڑوں کو کاٹ ڈالا پھر آگ پیدا کی اور اسے
لوہے کو گلا دیا پھر پانی کو حکم ہوا اور اسے آگ بجھا دی پھر ہوا کو حکم ہوا اور اسے پانی کو تہ و بالا کر دیا فرشتوں
یہ سب دیکھ کر باہم اختلاف کیا کہ سب میں زیادہ سخت کون چیز ہے پھر کہا کہ اسکو اللہ جل شانہ سے پوچھنا چاہیے
عرض کیا کہ اے نبیؐ تو نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ سخت کونسی چیز بنائی ہے ارشاد ہوا کہ میری نزدیک
سب میں زیادہ سخت آدم کا دل ہے کہ خیرات دینے ہاتھ سے کرتا ہے اور بائیں سے چھپاتا ہے اس سے
زیادہ سخت کوئی مخلوق نہیں ہے زمین پیدا کی اور حضرت عبداللہ بن المبارکؑ ایک شخص سے راوی ہیں
کہ اس شخص نے حضرت معاذ بن جبلؓ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی حدیث بیان فرمائیے جسکو آپؐ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو حضرت معاذ اتنا روئے کہ سائل کو گمان ہوا کہ آپؐ چپ نہوں کے
پھر چپ ہوئے اور کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپؐ نے مجھ کو پکارا اور معاذ میں نے
عرض کیا اے نبیؐ کہ اَنْتَ وَاَوْفِیْ یَا رَسُوْلَ اللہِ آپؐ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک حدیث کہتا ہوں اگر تو
یا اور کچھ گا تو تجھ کو نافع ہوگی اور اگر یاد نہ کرے گا اور ضائع کر دے گا تو تیری حجت قیامت میں خدایے تعالیٰ کے
سامنے کچھ نہ چلے گی اے معاذ اللہ تعالیٰ نے قبل پیدائش زمین ہزار آسمانوں کے سات فرشتوں کو پیدا
کیا پھر آسمانوں کو پیدا کر کے ہر آسمان پر ایک فرشتہ دربان معین کر دیا اور ہر آسمان کو برہی عظمت
عنایت فرمائی جب بندے کے صبح سے شام تک کے عمل فرشتے محافظ لیکر اوپر چڑھتے ہیں اور عمل میں غلب
کا سا نور ہوتا ہے فرشتے اپنے نزدیک اسکو اچھا اور بہت سمجھتے ہیں مگر جب آسمان نیابہ ہو جاتا ہے
تو دربان اس آسمان کا محافظوں سے کہتا ہے کہ اس عمل کو عمل والے کے منہ پر بار و میں غیبت کا فرشتہ
ہوں میرے ربؐ مجھ کو حکم کیا ہے کہ جس شخص نے لوگوں کی غیبت کی ہو اسکو اپنے آگے نہ بڑھنے دو
پھر محافظین کوئی اور عمل صالح بندے کا لے کر جس میں غیبت نہ ہو دربان اول سے گزر جاتے ہیں
اور اس عمل کو پاک اور زیادہ جانتے ہیں یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں وہاں کا دربان
کہتا ہے کہ کھڑے رہو اور اس عمل کو اس کے مرتکب کے منہ پر بار و اسے اس عمل سے متاع دنیا ملائی تھی
میرے پروردگار کا حکم ہے کہ ایسے عمل کو آگے نہ جائے دوں وہ شخص مجلسوں میں بیٹھ کر فخر کیا کرتا تھا

۱۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۲۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۳۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۴۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۵۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۶۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۷۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۸۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۹۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۱۰۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۱۱۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۱۲۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۱۳۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۱۴۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۱۵۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۱۶۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۱۷۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۱۸۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۱۹۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۲۰۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۲۱۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۲۲۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۲۳۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۲۴۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۲۵۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۲۶۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۲۷۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۲۸۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۲۹۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۳۰۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۳۱۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۳۲۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۳۳۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۳۴۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۳۵۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۳۶۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۳۷۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۳۸۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۳۹۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۴۰۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۴۱۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۴۲۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۴۳۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۴۴۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۴۵۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۴۶۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۴۷۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۴۸۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۴۹۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۵۰۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۵۱۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۵۲۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۵۳۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۵۴۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۵۵۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۵۶۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۵۷۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۵۸۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۵۹۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۶۰۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۶۱۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۶۲۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۶۳۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۶۴۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۶۵۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۶۶۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۶۷۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۶۸۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۶۹۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۷۰۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۷۱۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۷۲۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۷۳۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۷۴۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۷۵۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۷۶۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۷۷۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۷۸۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۷۹۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۸۰۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۸۱۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۸۲۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۸۳۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۸۴۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۸۵۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۸۶۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۸۷۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۸۸۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۸۹۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۹۰۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۹۱۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۹۲۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۹۳۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۹۴۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۹۵۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۹۶۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۹۷۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۹۸۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۹۹۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت
۱۰۰۔ حضرت علیؑ کی شان و کرامت

پھر محافل میں بندے کا اور عمل صدقہ اور نماز روزہ حسین ایسا نور ہو کہ محافل میں بھی جہان میں لکیر چڑھتے ہیں اور دونوں آسمانوں سے گذر جاتے ہیں جب تیسرے پہنچتے ہیں تو جو فرشتہ و پیر مومل ہے وہ کہتا ہے کہ تم اور اس عمل کو اس مندرجہ کے منہ پرار وین کبر کا فرشتہ ہوں میرے مالک کا حکم ہے کہ جس عمل میں کبر ہو اس کو اس نجانے دو وہ شخص مجلسوں میں تکبر کیا کرتا تھا پھر محافل میں بندے کا کوئی اور عمل مثل حج و عمرہ نماز روزہ لیکر اوپر جاتے ہیں اور یہ عمل ستارے کے موافق چمکتا ہوتا ہے اور آواز کرتا ہے اوسکو لیکر جب جو تھے آسمان پہنچتے ہیں اوسکا دربان کہتا ہے کہ اس عمل کو اوسی کی بیٹیہ اور بیٹی پرار وین فرشتہ عجب ہوں میرے مالک پہنچتے ہیں اوسکا دربان کہتا ہے کہ اس عمل کو اوسی کی بیٹیہ اور بیٹی پرار وین فرشتہ عجب ہوں میرے مالک اجازت ہے کہ عجب کے عمل کو آگے نہ بڑھنے دو یہ شخص جب عمل کرتا تھا تو اپنے عمل میں عجب کو دخل دیتا تھا پھر محافل میں اور عمل بندے کا لیکر پانچویں آسمان تک چلے جاتے ہیں اور یہ عمل دو وطن کی طرح آراستہ ہوتا ہے پانچویں آسمان کا مومل کہتا ہے کہ توقف کرو اور اس عمل کو عمل والے کے منہ پرار و اور اوسی کی گردن پر ڈال دو میں فرشتہ حسد کا ہوں وہ لوگوں سے حسد کیا کرتا تھا جو کوئی کچھ سیکھتا اور اوسی کے موافق کام کرتا یا کوئی شخص نقل عبادت ادا کرتا یہ سبکی حسد کرتا اور اوسکو برا کہتا مجھے علم آئی ہے کہ اوسکے عمل کو آگے بنادوں پھر محافل میں بندے کے اور نماز روزہ و روزہ لیکر اوپر جاتے ہیں جب چھٹے آسمان پہنچتے ہیں ان کا مومل کہتا ہے کہ ٹھہرو اور اسکو عیال کے منہ پرار و وہ کبھی کسی انسان پر رحم نہیں کرتا کسی ہی کسی پر بلا یا ضرر آوے بلکہ ہنسنا کرتا ہے میں فرشتہ رحمت ہوں مجھ کو خداوندی ہے کہ اسے عمل کو نہ بڑھنے دوں پھر محافل میں بندہ کا اور عمل لیکر چڑھتے ہیں اور اس عمل روزہ نماز اور روع واجتہاد وغیرہ میں عدلی ہی کج ہوتی ہے اور آفتاب کی چمک زمین ہزار فرشتے اوسکے ساتھ ہوتے ہیں اور چھوٹے آسمانوں سے گذر کر جب ساتویں پہنچتے ہیں تو اوسکا دربان کہتا ہے کہ توقف کرو اور اس عمل کو اس کے عامل کے منہ پرار و اور اوسکے اعضا پریشکو اور اوسکے ولیہ والد جو اس عمل کو کہ خاصہ اے واسطے نہیں کیا اوسکو میں پروردگار کے سامنے نجانے دنوں کا اس عامل کو اپنے عمل سے غیر اسد مارتھا اسکی مراد یہ تھی کہ فقہاء میں فعت ہو جاوے علما میں میرا ذکر ہو شہر وین میں شہور ہو جاوے میرے خدا کا حکم ہے کہ اوسکے عمل کو اپنے پاس سے آگے نجانے دنوں اور جو عمل کہ خدا کے واسطے نہیں وہ ریا ہے اور خدا کے لئے ریاکار کا عمل قبول نہیں فرماتا پھر محافل میں بندے کا عمل نماز روزہ و روزہ و حج و عمرہ اور خلق اور حسن کورت اور ذکر الہی جن میں کوئی عیب عیوب مذکورہ بالا سے نہ ہو لیکر اوپر جاتے ہیں اور اوسکے ساتھ تمام آسمانوں اور زمین کے فرشتے ہوتے ہیں یہاں تک کہ سب پر دن کو قطع کر کے خداوند کریم کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ہر شخص کے لیے عمل صالح کی گواہی دیتے ہیں کہ خاصہ خدا کے واسطے کیا ہے اسد جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے بندے کے عمل نگران تھے اور میں اوسکے

ہیں ناو سننے اس عمل سے مجبور اور نہ نہیں لیا میرے سوا کچھ اور ملا بھی اور پیر میری لعنت فرشتی کہیں کہ اور پیر تیری لعنت اور ہماری لعنت اور آسمان کہیں گے کہ اور پیر خدا کی لعنت اور ہماری لعنت عرض اوسکو سب آسمان اور زمین اور جو چیزیں اون میں ہیں لعنت کرتیگی۔ حضرت معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث شکر حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو رسول خدا ہیں اور میں معاذ ہوں میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ میری بیروی کر اگر جیتیری عمر تھوڑی سی ہو اور معاذ جو تیرے بھائی قرآن ان میں اونکی غیبت مت کرو اور اپنے گناہوں کو خود اپنے اوپر رکھو انکے ذمہ مت لگاؤ اور اونکو برا لکھنا اپنا ترکہ مت کرو اور نہ اپنے آپکے اوپر اونچا کرو اور عمل آخرت میں نیا کے کام کو داخل مت کرو اور لوگوں میں تکبر مت کرو نہ لوگ تیری بدخلقی سے ڈریں گے اور جب کوئی دو ملے تیرے پاس بیٹھا ہو کسی سے سرگوشی مت کرو اور لوگوں کو اپنی عظمت بتانا نہیں تو تجھ سے دنیا کی برکت جاتی رہے گی اور لوگوں کی ہتھک مت کرو نہ قیامت میں شجود و وزخ کے کتے چیر ڈالیں گے اسد نقائے فرما تا ہے وَاللّٰہُ لَشَطَاۃٌ لِّشَطَاۃٍ اے معاذ تجکو معاوم ہے کہ دے کیا ہیں حضرت معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ ارشاد فرمادیں کہ دے کیا ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخ کے کتے ہیں کہ گوشت اور ہڈی کو دانتوں سے نوچیں گے میں نے عرض کیا کہ آپ پر میری ما اور باپ فدا ہوں یہ خصال جو ارشاد ہوئے انکی بجا آوری کی کسکو طاقت ہے اور اون دوزخ کے کتوں سے کون بچے گا آپ نے فرمایا کہ اے معاذ جیسے آسمان کرے اوسکو یہ باتیں کچھ مشکل نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ رحمہ سے زیادہ کسی کو کلام اسد کی تلاوت کرتے نہیں دیکھا وہ اصل بیت کو در سے اکثر تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رحمہ نے ایک شخص کو گردن جھکا دیکھا آپ نے فرمایا کہ او گردن والے اپنی گردن اٹھا کہ خشوع گردن میں نہیں ملکہ دلون میں ہے۔ اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی نے ایک شخص مسجد میں سجدے کے درمیان ممتے ہوئے دیکھا کہ فرمایا کہ تو یہ بات اگر اپنے گھر کرتا تو بہت اچھا ہوتا۔ اور حضرت علی رضی نے فرمایا ہے کہ ریاکار کی تین علامتیں ہیں جب کسی کو سست ہو اور جب مجمع میں ہو تو خوش ہو اور جب اوسکی کوئی تعریف کرے تو عمل زیادہ کرے اور اگر کوئی مذمت کرے تو کم اور ایک شخص نے عبادہ بن الصامت رحمہ سے پوچھا کہ اگر میں تلاو اسے خدا کی راہ میں کروں اور نیت رضای الہی اور لوگوں کی تعریف کی ہو تو کچھ ثواب ہو گا آپ نے فرمایا کہ تجھے کچھ نیلے گا اوس شخص نے تین بار پوچھا آپ نے یہی جواب دیا اور آخر کو فرمایا کہ خدا سے تعارف ہے کہ میں شکر کرنے غنیوں کا غنی ہوں۔ اور ایک شخص نے حضرت سعید بن مسیب سے پوچھا کہ ہم میں سے بعض آدمی کی کرتی ہوں اور پوچھا ہے ہیں کہ لوگ بھی تعریف کریں اور ثواب بھی پاویں آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ منظور ہے کہ خدا کا

نصیر اور ابراہیم
رضی اللہ عنہما
حکومت

اغضب تم یہ ہوا سنے کما بین پاپ نے فرمایا کہ توجہ مل اس واسطے اور اس واسطے کہ یہ عمل رضا الہی اور تمہاری رضا کے واسطے ہے یا نہ
 الہی اور رضا الہی قرابت کے لیے ہے کیونکہ اس دعا کا کوئی شریک نہیں۔ اور حضرت عمر
 کے درہ مارا تھا بھروسے سے فرمایا کہ توجہ عرض لے اسنے عرض کیا کہ میں اللہ کے واسطے اور آپ
 سعادت کیا آپ نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا یا تو میری ہی خاطر معاف کر کے مجھے احسان ہو یا خدا ہی
 چھوڑ دے اسنے عرض کیا کہ میں صرف خدا کے واسطے چھوڑا آپ نے فرمایا کہ اب خوب ہوا۔ اور
 حسن بھیری نے فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں کہ ان کے دل میں حکمت کی ایسی باتیں
 کہ اگر ان کو زبان پر لاتے تو ان کو دروازے کے ساتھ ساقیوں کو مفید ہوتیں مگر شہرت کی ڈر کے مارے نہ
 اور جبکہ میں کوئی ایذا دہندہ چیز دیکھتے تو اس کو مشہور ہو جانے کے خوف سے علیحدہ کرتا۔
 کہ ریاکار قیامت کو چار ناموں سے پکارا جائے گا احمق ریاکار۔ اوزیان کار۔ اوسکار۔ اوبدکار۔
 عمل کیا ہے اس سے اپنی اجرت لے ہمارے پاس تیرے واسطے کچھ اجر نہیں۔ اور حضرت فضیل
 فرماتے کہ پہلے ریا سے علموں سے کرتے تھے کہ بجالاتے تھے اور آج ریا ایسے اعمال سے کرتے ہیں کہ
 مرکب نہیں ہوتے۔ اور حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ خدا نے نعلے بندے کو نیت پر اتنا دیا
 عمل بندے کا اسلئے کفایت میں یا نہیں ہوتا۔ اور حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ ریاکار یہ چاہتا ہے کہ
 نعلے کی تقدیر پر غالب ہو جاوے وہ خراب آدمی ہے یوں چاہتا ہے کہ آدمی اس کو نیک
 اور وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں وہ تو خدا کے نزدیک نکلے لوگوں میں داخل ہے اسانداروں کی دلوں
 کہ اس کو پہچان رکھیں۔ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ریا کرتا ہے اس نے نعلے فرمایا
 کہ میرے بندے کو دیکھو مجھے ٹھٹھول کرتا ہے۔ اور حضرت مالک بن یسار فرماتے ہیں کہ قاری
 ایک خدا کے قاری ایک نیا کے قاری ایک بادشاہوں کے قاری۔ محمد بن واسع خدا کے قاریوں
 میں اور حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ جو کوئی ریاکار کو دیکھا چاہے وہ مجھے دیکھے۔ اور محمد بن مبارک
 صوری کہ کا قول ہے کہ اہل خیر کی صنعت کو اختیار کرنی چاہیے نہ ان اہل خیر کی صورت اظہار کرنے سے ہنر
 اسلئے کہ دن کا معاملہ مخلوق کے لیے ہے اور رات کا خالق کے لیے۔ اور ابو سلیمان کہ کا قول ہے کہ بہ
 عمل کے عمل کا بچانا بہت سخت ہے۔ اور ابن مبارک کہ فرمایا کہ ایک آدمی طواف کعبہ کا کرتا ہے
 لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اس بات کو محبوب جانے کہ مجھ کو لوگوں میں کہیں کہ یہ ما
 مجاور ہے حامل یہ ہوا کہ طواف حصول شہرت کے لیے ضائع ہے اس پر کچھ ثواب و اجر تہ نہیں۔ اور حضرت

یہاں اس میں دو ہم رد فرماتے ہیں کہ جسے مشہور ہونا چاہا اور جسے خدائے تعالیٰ کی تصدیق نہیں کی
 دوسرا بیان ریائی حقیقت اور جن چیز میں کہ ریاء ہوتا ہو۔ واضح ہو کہ ریاء مشتق رویت ہے جسکے معنی
 دیکھنے کے ہیں اسی طرح سمعہ جو معنی شہرت متعل ہے مشتق سماع بمعنی سننے کے ہے اور ریاء کو اصل معنی یہ ہیں
 کہ لوگوں کو اچھی خصلتیں دکھلا کر انکے دلوں میں منزلت حاصل کرنی لیکن چونکہ جلد و منزلت کا دلون میں
 حاصل ہونا سوائے عبادات کے اور اعمال سے بھی ہو سکتا ہے اور عبادات سے بھی تو حکم علوت یا غفلت سے
 حصول کا نام ہو گیا ہے جس میں طلب منزلت دلون میں عبادات کی بہت سے مقصود ہو پس اس سے تعریف
 ریائی یہ ہوئی کہ خدا کی طاعت سے مخلوق کا ارادہ کرنا تو یہاں چار چیز ہیں ایک یا کرنے والا وہ تو عباد
 ایک جسکے لیے ریاء کرتا ہے وہ آدمی ہیں کہ انکو دکھلانا منظور ہے اور انکے دلون میں منزلت مطلوب
 اور ایک جس چیز کو دکھلانا منظور ہے وہ خصلتیں ہیں جو ریاء کا مظاہر کرنا چاہتا ہے اور ریاء کے دریا ہے یعنی
 اون خصائل کے اظہار کا قصد اور جن چیزوں میں کہ ریاء کو دخل ہے وہ پانچ قسم ہیں یعنی آدمی لوگوں میں نمود
 پانچ چیزوں میں کر سکتا ہے بدن اور حیثیت اور قول اور عمل اور ساتھ کے لوگ اور شیاء خارجی۔ دنیا دار
 بھی انھیں پانچ قسموں سے نمود کرتے ہیں مگر جاہ کا طلب کرنا اور ریاء کا خواہاں ہونا ایسے اعمال جو دخل طاعت
 نہیں بہ نسبت طاعت کی ریاء کے خفیف ہے قسم اول بدن کی نمود۔ دین کے باب میں تو اس طرح ہے کہ
 بدن پر لاغری اور زردی ظاہر کرے تاکہ لوگوں کو خیال ہو کہ یہ دین میں بہت محنت کرتا ہے اور دین کا خوف
 غالب ہے اور آخرت کا ڈر بہت ہے یا یہ کہ دبلا ہونے سے معلوم ہو کہ غذا بہت کم کھاتا ہے اور زردی رنگ سے
 وہم ہو کہ شب بیدارگی طرح بالوں کا گھرا رہنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ دین کا فکر بہت ہے اور اس سے فراغت
 انگلی کی نہیں ملتی پس یہ سب جب لوگوں میں ظاہر ہو جاتے ہیں تو لوگ اسے وہی باتیں مکرر کہتے ہیں
 اور نفس کو انکے معلوم ہونے کی کمال خوشی ہوتی ہے اسی لیے اس شخص کی چاہ میں ان باتوں کا اظہار چاہتا ہے
 اور اسی قریب ہے آواز کی پستی اور انکھوں کا اندر کرنا اور لبوں کا پیر مردہ رہنا کہ اسے یہ پایا جاتا ہے
 کہ یہ شخص ہمیشہ روزہ دار ہے اور شرع کی تعظیم کی بہت سے آواز پست ہو گئی یا بھوکہ کی کمی طاق کم ہو گئی ہے
 اسی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اوشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی تمہیں سے روزہ رکھے تو چاہیے کہ سر میں تل ڈال
 اور انگلی کرے اور سر پر لگاوے اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی موی ہی اور یہ سب عالم
 اسی لیے ہے کہ کہیں شیطان ریاء کی طرف مائل نہ کرے یہ طور بدن کی نمود کا اہل دین کرتے ہیں مگر دنیا دار اسکے
 برعکس نہیں اور صفائی رنگ اور پستی قد اور خوبصورتی اور بدن کی پاکیزگی اور اعضا کی قوت اور اوکھٹا ہونا
 ظاہر کرتے ہیں دوسری قسم حیثیت اور لباس سے نمود کرنی مثلاً سر کے بالوں کو پڑا گندہ رکھنا اور چھوٹے

منہ نا اور راہ میں کہیں ڈال کر چلنا اور آہستہ آہستہ حرکت کرنا اور سجدہ کا نشان پیشانی پر بانی رکھنا اور سوسے
 کپڑے پہننا اور محل کی عجایب سننا اور اسکے دامن بند لیون کے قریب تک اونچے رکھنا اور ششپنیں چھوٹی کرنی اور
 کپڑے نہ حملانے اور اونکو پھٹا ہوا رکھنا یہ سب باتیں اس نمود کے لیے ہیں کہ یہ معلوم ہو کہ شخص تابع سنت اور
 پیروانہ کے نیک بندوں کا ہے اور اس میں داخل ہے پیوند لگا ہوا کپڑا پہننا اور سجادہ پر نماز پڑھنی اور صوفیوں کی
 طرح نیسلا کپڑے پہننے حالانکہ باطن میں حقیقت تصوف خاک کبھی نہیں اور عمامہ کے اوپر چادر پہنی اور اونکو
 آنکھوں پر لٹکانا لہذا بھی داخل نمود ہے کہ اس نیز کے باعث سبکی آنکھ اور سپر پڑے گی اور جانا جائے گا کہ بڑی محتاطانہ
 کہ راہ کے غبار سے بھی اپنی آنکھیں بچاتے ہیں اور اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ بے علم آدمی عالموں کا خاص لباس
 پہنتے تاکہ لوگ اوسکو عالم سمجھیں اور جو لوگ لباس سے نمود کرتے ہیں اونکے کئی طبقات ہیں بعض ایسے ہیں جن
 کہ اہل صلاح کے نزدیک زیادہ کے اظہار سے منزلت کے خواہان ہوتے ہیں ایسی کپڑے پھٹے پرانے نیسلے موجدھو
 پہنتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ انکو دنیا کی کچھ پروا نہیں ایسے لوگوں کو اگر کوئی تکلف متوسط درجہ کے کپڑے پہناد
 جیسے سلف کے اکابر پہنتے تھے تو اونکے نزدیک ایسا ہو کہ گویا فوج کڈالا اور یہ صرف اس خوف سے ہوتا ہے
 کہ لوگ یوں کہیں گے کہ پہلے تو زیادہ ہوئے تھے اب اوس طریق سے پھر گئے اور دنیا کے راغب ہوئے۔ اور بعض
 لوگ ایسے ہیں کہ وہ اہل صلاح اور دنیا داروں یعنی پادشاہوں اور امراء اور روسا اور بڑے تجاروں دونوں
 فرائض میں مقبول ہو چاہتے ہیں پس اگر نہایت عمدہ لباس پہنیں تو درویش اونکو بڑا سمجھیں اور اگر حقیر لباس
 پہنیں تو پادشاہوں اور اہل دنیا کی نظروں میں نہ چڑھیں اور اونکو منظور یہ ہے کہ دونوں فرائض نزدیک
 مقبول ہوں اس لیے نہایت باریک عبا اور چادرین اور رنگین پیوند کار وغیرہ تلاش کر کے پہنتے ہیں اور غالب
 ہے کہ اونکا لباس ورتوانگروں کا قیمت میں مساوی ہوتا ہو گا مگر رنگ و حدیثت صلیح کے کپڑوں کی سی
 ہوتی ہے اور اگر کوئی ادنیٰ موٹا یا میلہ کپڑا بزرگ پرینادے تو مثل فرج براجا میں اسلئے کہ پادشاہوں کی
 نظروں سے اتر جاوینگے ایسا ہی اگر ریشمین یا حیرری طلبہ کا بدن غیر ہنوادے گویہ کپڑا بہ نسبت
 اونکی پوشاک کے کم قیمت کا ہو مگر اونکو اسکا پہننا نہایت گران گذرے اسلئے کہ درویش اونکو یہ جانیں گے
 کہ انھیں نے دنیا داروں کا لباس پہن لیا حال یہ کہ جو فرقہ اپنی منزلت لمسی خاص لباس میں جانتا ہے
 وہ اوس سے نہ کم پہنتا ہے نہ زیادہ اگرچہ کمی بیشی مباح ہو مگر وہ مذمت و خوف کے واسطے نہ اوس سے اعلیٰ
 پہنیں نہ ادنیٰ اونکی نمود انھیں نفیس کپڑوں اور بڑھیا سوار یوں رکھوؤں اور رنگین کپڑوں اور
 نفیس چادروں اور اقسام لباس و مسکن و اثاثہ بیت میں بہتایت تحمل ظاہر کرتے ہیں ہے اور یہ
 سب آدمیوں میں پائی جاتی ہے کہ اپنے گھر میں نوٹے کپڑے پہنتے ہیں اور اگر اوسی طرح باہر مجمع

چلے آویں تو بہت برا جائیں جب تک نہ تا جی طرح نہیں کر لیتے تب تک نہیں نکلتے تیسری قسم قول میں نمود کرنے کی ہے۔ اس میں اہلِ نین کی خود اس طرح ہے کہ ریا کے لیے وعظ و نصیحت کیا اور حرکت و دانائی کی بات کہنی اور اخبار و آثار کا اس لیے یاد کرنا کہ روزمرہ کے محاورے میں کام آئے اور لوگوں کو کثرتِ علم اور زیادتی تو جہ و حال سلف پر معلوم اور لوگوں کے سامنے ذکر کے لیے ہونٹھ ہلائے رہنا اور سبک سلنے اچھی بات کو امر کرنا اور بری بات سے روکنا اور بری باتوں پر غصہ کا ظاہر کرنا اور اگر لوگ معصیت کے مرتکب ہیں تو ان پر فسوس ظاہر کرنا اور کلام کرنے میں آواز کو ضعیف کرنا اور تلاوت قرآن مجید میں تپلی آواز کرنی تاکہ معلوم ہو کہ سکو خوف اور غم بہت ہے اور حدیث کو یاد کا مدعی ہونا اور بہت سے محدثوں سے ملاقات ظاہر کرنی اور اگر کوئی حدیث بیان کرے تو اس میں جلدی سے خلل اور عیب بتلانا خواہ یہ کہہ دینا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غیر صحیح تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حدیثِ فان ہیں اور سباب میں فاضل ہیں اور کسی الزام دینے کو مجاہد اور تقریرِ ناحق کو بٹھنا کہ لوگ جانیں کہ علم دین میں بڑی دستگاہ ہے اسی طرح اہلِ دین کے قول سے ریا کرنے کے بہت سے اقسام ہیں کہ ان کا شمار ان میں ہو سکتا مگر دنیا کے لوگ قول سے نمود و مظهر کرتے ہیں کہ اشعار اور امثال ریلو کر لیتے ہیں اور فصیح عبارتیں اور شاذ و نادر جملے آپس میں بحث کے واسطے اور اہلِ علم کے سامنے ایک عجیب فقرہ پیش کرنے کے لیے حفظ کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے واسطے ہر شخص سے دوستی ظاہر کرتے ہیں چوتھی قسم عمل کی نمود ہے۔ مثلاً نماز میں ریا کے لیے دیر تک قیام کرنا اور سجدہ اور رکوع طویل کرنا اور گردن جھکانی اور التفات کا ترک کرنا اور سکون اور وقار کا ظاہر کرنا اور قدموں اور ہاتھوں کو برابر رکھنا وغیرہ اسی طرح روزہ اور جہاد اور حج اور صدقہ اور کھانا کھلانے میں زیادہ ہوتا ہے اور چلنے میں ملاقات کے وقت فروتنی کرنی مثلاً آنکھیں نمی کرنی اور سر جھکانا اور کلام و قار کے ساتھ کرنا۔ یہاں تک کہ ریا کار کبھی اپنے کام کو لیے تیز چلتا ہے مگر جب کوئی دیندار اس کے سامنے آجاتا ہے تو اہستہ چلنے لگتا ہے اور سر ٹال لیتا ہے کہ ایسا نہ کہہ دینے والا ہو کہ جلد باز اور کم دقر جائے پھر جب شخص غائب ہو جاتا ہے تو بدستور جلدی چلے لگتا ہے پھر کوئی دیکھ لیتا ہے تو پھر شوع کر تکتا ہے اور خدا کو یاد کر کے خشوع نہیں کرتا صرف انسان کی اطلاع سے خشوع کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ کہہ دیا جائے کہ یہ بندہ صالح نہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں علیحدگی کی حال مخالف اور حال کے ہو جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے تو ان کو شرم آتی ہے تو وہ تنہائی کی چال میں تکلف کرتے ہیں اور بہت بنا کر چلتے ہیں کہ اگر بالفرض تنہائی میں ان لوگوں کو کچھ تو جمال میں تبدیل نہ کرنی پڑے۔ لیکن انسان قلم ہے ایسے لوگوں کو یہ گمان ہے کہ شاید اس حرکت سے ریا سے بچ جائے مگر حالانکہ یہ نیک نہ ہو

مضمون ہوتا ہے کہ پہلے ریا لوگوں کے ساتھ ہی تھاب خلوت میں بھی ہوا اسلئے کہ نہانی میں جو بھی چاہے اختیار اختیار کی ہے سو اسلئے ہے کہ مجمع میں بھی ویسی ہی ہو کچھ خدا کے خوف اور حیا سے انقباض زمین کی سوا اور دنیا والوں کی نمودیوں کے لئے تنہا اور تکبر کے ساتھ چلنا اور ہاتھوں کا ہلانا اور قدم قریب قریب کھنا اور ہاتھوں تلے رہنا اور دونوں پہلو پر ہاتھ دھرتا دھرتا اور جسے جاہ و شہرت معلوم ہو یا چھوٹے قسم یا بڑے اور ملاقاتیوں سے نمونہ کرنی مثلاً کوئی شخص بات کا تکلف خواہ مان ہو کہ فلان عالم یا عابد میری ملاقات کو آئے تاکہ لوگ یہ جانیں کہ یہ شخص بڑا پندار ہے کہ ایسے عالم اور عابد اسکے پاس آمد و شد رکھتے ہیں یا کسی شاہ خواہ حاکم کا آنا چاہے یا بن غرض کہ لوگ سمجھیں کہ اسکا تہذیب میں بڑا ہے کہ حاکم بھی بہت حاصل کرنے کو اس کے پاس جلاتے ہیں۔ یا کوئی شخص بہت سے شیوخ و مرشیدین کا ذکر کرے تاکہ معلوم ہو کہ اسکی ملاقات بہت سے اکابر سے ہے اور سب سے استفادہ کیا ہے اور ایسے شخص کا تفاخر اور ریا اور اسکے کلام سے مترشح ہوتا ہے کہ کسی سے گفتگو کے وقت کہنے لگتا ہے کہ تم سے کسکو دیکھا ہے میں نے اتنے مرشدوں کو دیکھا اور اتنے شہروں میں پھرا اور اتنے لوگوں کی خدمت کی وغیرہ۔ پس جن چیزوں سے لوگ ریا کرتے ہیں وہ انھیں پانچ قسموں میں سے ہوتی ہیں اور ہر ایک کا مطلوب بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جاہ و منزلت حاصل ہو۔ اور بعض لوگ خلق کے حصول عقاد کو اپنے اوپر جان کر قانع ہو جاتے ہیں مثلاً بہت سے راہب اپنے معبد میں سے ہر سون نہیں نکلتے اور بہت سے عابد پہاڑوں کی چوٹی پر بدتوں و عورت نشین رہتے ہیں اور راونکی زندگی اسی اعتبار سے ہے کہ ہمارا جاہ لوگوں کے دلوں میں قائم ہے اور اگر انکو یہ معلوم ہو جاوے کہ لوگوں کے نزدیک میری کوئی خطا ثابت ہو گئی کہ اس معبد یا گوشہ میں انکے عندیہ میں حق تعالیٰ کا تصویر ہے تو پھر بہت گھبراؤ گا اور اس پر قانع نہوگا کہ خدا تو جانتا ہے کہ میں اس خطا سے ہری ہوں بلکہ اسکا شدت سے غم کرے گا اور لوگوں کے دلوں میں اس شک کے بے گنج کرنے کے بیسیوں جیسے تلاش کرے گا باوجود اسے کہ یہ شخص لوگوں کے مال کا طامع نہیں مگر جاہ کی محبت اسی مزہ دار ہے کہ اسکا چسکا اسکو موجود ہے اسلئے کہ جاہ ایک طرح کی قدرت و کمال ہے جو سریع الزوال ہو اکثر جاہ الٰہی اوسکے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اور بعض آدمی ریا کار ایسے ہوتے ہیں کہ صرف دلوں میں میرے ہونے ہی پر قانع نہیں ہوتے بلکہ اسکے ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ثنا و مدح کریں۔ اور

پھیلنا چاہتے ہیں تاکہ اطراف و جوانب لوگ بہت سے رجب ہوں۔ اور بعض بادشاہوں اور نزدیک شہر چاہتے تاکہ کسی کی سفارش اگر کریں تو قبول ہو جاوے اور لوگوں کے کام میں ذریعہ سے اپنے اختیار میں آجاوے۔ اور عوام میں بہت اقتدار اور جاہ حاصل ہو جاوے اور بعض اشخاص ریا سے طالب ہوتے ہیں گو مال و وقت اور تیمون کا مال خواہ اور کوئی حرام مال ہو یہ طبقات ریا کاروں کے سب میں ہرے

یہاں تک بیان حقیقت یا اور ان چیزوں کا جس سے ریا ہوتا ہے تھاب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بعض ریا حرام ہے اور بعض مکروہ اور بعض مباح اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ریا یعنی طلب جاہ یا عبادات سے ہوتا ہے یا غیر عبادات سے اگر غیر عبادات سے ہو تو اس کا حکم طلب مال کا سا ہے یعنی صرف طلب منزلت لوگوں کے دلوں میں ہونے کی جہت سے حرام نہیں جیسے کہ طلب مال حرام نہیں لیکن جیسے مال کے حاصل کرنے میں غا اور فریب اور وہمیں ناجائز ہو سکتی ہیں اسی طرح جاہ میں بھی ہو سکتی ہیں اور جس طرح تھوڑا مال یعنی بقدریہ محتاج انسانی حاصل کرنا اچھا ہے اسی طرح تھوڑا جاہ یعنی جسکے باعث آفات سے محفوظ رہے اور سقدیر بھی بہتر ہے اور یہی جاہ ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے طلب کیا تھا اور فرمایا تھا **يٰٓحٰفِظُ عَلٰیہِمْ** اور جس طرح مال میں ہر اور تریاق و دوا میں اسی طرح جاہ میں بھی مضر اور نافع و دوا میں اور جس طرح کہ بہت سامان ہو و طغیان میں ڈالتا ہے اور خدا کی یاد اور آخرت سے غافل کرتا ہے اسی طرح بہت سے جاہ کا بھی حال ہے بلکہ اس کا فتنہ اشد و بڑا ہی مال کے فتنہ سے اور جس طرح کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت سے مال کا ملکیت میں آجانا حرام ہے اسی طرح ہمارا یہ قول بھی نہیں کہ بہت سے دلوں کا ملکیت میں آنا حرام ہے جب تک کہ کثرت مال و کثرت جاہ موجب کسی چیز ناجائز کا نہ ہو ہاں یہ کہتے ہیں کہ اپنی ہمت کا مصروف کرنا مال و جاہ کی کثرت کی طرف یہ اصل تمام برائیوں کی ہے اور مال و جاہ کا محبت رکھنے والا دل زبان کے گناہوں کے چھوڑنے پر قادر نہیں اور بدون طلب حرص سے جاہ کا زیادہ ہو جانا اور اگر وہ جاتا رہے تو اس کا غم نہ ہونا ایسے جاہ کا کچھ مضائقہ نہیں دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور علمائے دین کے جاہ سے بڑھ کر اور کیا ہو گا مگر ہماری غرض یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس میں ہمت کو مصروف کرنا دین کا نقصان ہے گو حرام نہیں اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جب آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے اور لوگوں کے دکھانے کے واسطے اچھے کپڑے پہنتا ہے یہ حرام نہیں اس لیے کہ عبادت سے ریا نہیں بلکہ دنیا کی چیز سے ہے اسی طرح تمام محل فریفت و تکلفات کو سمجھنا چاہیے اور دلیل اس کے حرام نہ ہونے کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک در صحابہ رضے کے پاس جانا چاہا تو آپ نے بانی کے شکے میں دیکھ کر اپنا عامہ اور بال درست کیے میں نے عرض کیا کہ یا رسول آپ ایسا کر تو ہوتا آپ نے فرمایا کہ ہاں جو بندہ اپنے بھائیوں کے پاس جانے کے وقت اپنے آپ کو بنا لیتا ہے اس کو اچھا جانتا ہے۔ **الایہ بات** آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سزا دہونی داخل عبادت ہے اس لیے کہ آپ کو حکم دعوت خلق اور تہلیل کی ترغیب اور دلوں کے مائل کرنے کا تھا اگر آپ ان کی نظروں سے گر جاتے تو آپ کے امتناع کی ترغیب نہ کرتے اسی جہت سے آپ پر واجب تھا کہ اپنے محاسن احوال اور غیر ظاہر کرین تاکہ ان کی نظریں آپ کو ہرگز نہ پھنسے غام لوگوں کی نظر ظاہر پر بہت بڑی ہے باطن کو کوئی نہیں دیکھتا یہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

مذہب خاندان

مذہب خاندان

اسلم کی تھی یا اس کو کوئی شخص کو کون کی نظر میں آپ کو اچھا کرنا چاہے یا نہ سماخا کہ اون کی خدمت اور ملامت سے
 بچا رہے اور اون کی توقیر و حرمت سے راحت پاوے تو یہ امر مباح ہے ایسے کہ انسان کو جائز ہے کہ مذمت سے بچے
 اور اپنے یاروں کے ساتھ ان سے سخت پاوے تو جب اس کو یہ اور حقیر سمجھیں گے تو ان سے بھی نہ حال ہوگا اس سے معلوم
 ہوگا کہ جو چیزیں عبادت نہیں اور نہ میں بیا کرنا کبھی مباح ہو سکتا ہے اور کبھی طاعت اور کبھی موم یعنی جیسے
 ریاسے غرض مطلوب ہوگی ویسا ہی حکم اور سن یا کا ہوگا اگر غرض مطلوب مباح یا طاعت ہوگی تو ریاسے مباح
 ہوگا مثلاً کوئی شخص اپنا مال غنیوں کی جماعت کو دیتا ہے نہ عبادت کے طور پر نہ صدقے کے طور پر بلکہ ایسے
 کہ لوگ سخی جائیں تو یہ نہ ہوتا ہے اور حرام نہیں اسی طرح اور مثالیں ہیں۔ اور جو ریاسے عبادات سے ہوتا ہے
 مثلاً نماز و روزہ و حج و جہاد سے تو اس میں ریاسے کا رکے دو حال ہیں اول تو یہ کہ اس کا ارادہ سوا عیسیا کے
 ہو کچھ نہیں اجر و ثواب سے کچھ مطلب نہیں تو ایسے شخص کی عبادت باطل ہے اس لیے کہ اعمال کا ثواب نیت
 سے ہوتا ہے اور یہ عمل نیت عبادت اور ان میں ہوا اور یہی نہیں کہ صرف عبادت باطل ہوگی اور جیسا قبل
 عبادت یہ شخص تھا ویسا ہی رہا بلکہ ایسی عبادت کرنے سے نافرمان اور گناہگار ہوتا ہے جیسا کہ اخبار و آیات سے
 ثابت ہوتا ہے اور وجہ گناہ کی دو باتیں ہیں اول تو بندوں سے متعلق ہے یعنی فریب نیا کہ ریاسے کا رکے
 اون کو یہ دھوکا دیا کہ وہ شخص پیدا ہو مخلص اے تعالیٰ کہے حالانکہ ایسا نہیں اور فریب نیا تو دنیا کے
 امور میں بھی حرام ہے چہ جائے کہ دین میں مثلاً اگر کوئی شخص چند لوگوں کا قرض ادا کرے اور لوگوں سے یہ کہے
 کہ میں ان کو خیرات دیتا ہوں تاکہ لوگ سخی جائیں تو چونکہ اس میں فریب ہی ہے ایسے گناہگار ہوگا دوسرے
 متعلق خدا سے ہے وہ یہ ہے کہ جب اس نے خدا کی عبادت سے قصد مخلوق کا کیا تو نہ
 ہنسی ہوئی اسی واسطے حضرت قتادہ رضی عنہ کی روایت میں ہے کہ جب بنوہ ریاسے کرتا ہے خداوند کریم
 فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کو دیکھو کیسے مجھے ٹھٹھول کرتا ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی بادشاہ کے
 پاس کوئی شخص دن بھر حاضر رہے جیسا کہ عادت نوکروں یا کردن کی ہوتی ہے مگر اس نیت سے کھڑا
 کہ بادشاہ کی لونڈی یا غلام گھوڑے میں آوے تو اس سے بادشاہ کے ساتھ ہنسی ہوگی کہ اس کی نو
 و خدمت کے لیے مستعد نہیں ہوا بلکہ غلام اور لونڈی کی تاک میں حاضر ہوا تو اس سے زیادہ کیا حقارت
 کہ آدمی خدا کی عبادت کو اس کے ضعیف بندے کو دکھلاوے جس سے نہ کسی کا فائدہ ہو نہ ضرر
 یہی وہم ہوتا ہے کہ ایسا ریاسے کا رکے کو خدا کی نسبت اپنی غرضیں پورا کرنے میں زیادہ قادر
 یا اس کے نزدیک مقرب ہونا خدا سے تعالیٰ کے نزدیک مقرب ہونے سے بہتر جانتا
 درے کو ترجیح دینا اور اپنی عبادت کا مقصود اس کو کیوں نہانا اس سے زیادہ اور کیا خرا

اگر اس نے غلام کو شاہنشاہ کے برابر کر دیا غرض کہ اس قسم کا ریا پر مبنی مہلک چیز ہے سلیقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اسکو شرک صغیر فرمایا ہے ورنہ ہر قسم کا ریا گناہ سے خالی نہیں کسی میں یا وہ ہے کسی میں کم بلکہ بعض درجہ نسبت
دوسرے کے سخت زیادہ ہوتا ہے چنانچہ آگے تفصیل مذکور ہو گا اور اگر ریا میں اور کچھ نہیں تو یہ بات کیا کم ہے
کہ دوسرے کے لیے سوائے خدا کے رکوع و سجود کرتا ہے اگرچہ قصود خدا سے تعالیٰ کا تقرب نہیں مگر غیر اللہ
تو مطلوب ہے علاوہ اسکے اگر غیر اللہ کی تعظیم سجدہ سے کرتا تو صاف کافر ہو جاتا مگر ریا سے کافر ظاہر نہیں
لیکن کفر خفی میں مبتلا ہوتا ہے اس لیے کہ ریا کا اپنے دل میں لوگوں کی تعظیم کرتا ہے اور یہی ایم تعظیم متضمنی اس کے
رکوع و سجود کی ہے تو میں جس رکوع و سجود سے ان کی تعظیم بھی نکلی اور چونکہ نیت میں تعظیم الہی موجود نہیں اور یہ
خلق میں ہے تو ایسی عبادت قریب شرک کے ہو گئی مگر چونکہ اسکی نیت اس عبادت سے یہ تھی کہ میرا ربہ دیکھنے
والے کی نظر میں زیادہ ہو جاوے اور اپنی عظمت ڈالنے کو وہ حرکات ظاہر کیں جس سے خدا کی عظمت معلوم ہو جا
کرتی ہے اس لیے ہر شرک جلی نہوا بلکہ شرک خفی رہا اور یہ نہایت بھالت کی بات ہے پھر ایسا ہی خلص تکا کہ سکتا
جسکو شیطان ہو گا دیکر یہ سوچ جاوے کہ نفع اور ضرر اور رزق و موت و حیات مال کی مصلحت کی نسبت بندو
اختیار میں زیادہ ہے اسی واسطے خدا کی طرف سے تائب پھر کر او کی طرف دل سے متوجہ ہو جاتا ہے اور ان کا
دل اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا و آخرت میں بندو گن ہی پھر دفرادے
تو اس کے فعل کا ایک اونے تدارک ہو جاوے کیونکہ بندے اپنے لیے تو مالک نفع اور ضرر کے ہیں ہی نہیں
دوسرے کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں یہ حال تو دنیا میں ہے پھر اس و زر کو قیاس بنایا جیسے کہ وہ بان کیب ہو گا
يَقُولُ مَا لَا يُخْبِرُ وَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلَىٰ هُوَ جَارُ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا بَلْ كَانُوا هِيَ انفسی نفسی
کہیں گے تو دیکھنا چاہیے کہ ریا کار کیسا جاہل ہے اپنے ثواب آخرت اور قرب الی اللہ کو دنیا کی جھوٹی طلوع سے
کیسے بدل کر لیتا ہے اور اپنی یقینی ثواب کو لوگوں پر وہی توقع کے عوض ضائع کیے دیتا ہے اس بیان سے
معلوم ہوا کہ جو شخص عبادت سے قصد یا رکھتا ہے وہ عقلا اور نقلا خدا کے غضب میں ہے یہاں صورت کا
بیان ہے کہ جس میں عبادت سے مراد ریا کاری کی ثواب نہوا لا جس صورت میں کہ ثواب اور مرج دونوں ملد ہوں
مثلاً نماز روزہ سے غرض حصول ثواب آخرت اور لوگوں کی ثنا و نون ہوں تو یہ ہر شرک ہو جو اخلاص کے
مقابل ہے اور اسکا حکم باب اخلاص میں آوے گا یہاں ہر تقدیر کافی ہے کہ حضرت سعید بن مسیب عبادہ
من الصامت رہنے کے قول کے بموجب ایسی عبادت میں بھی مطلقاً ثواب نہیں ہوتا

تیسرے بیان ریا کے درجات میں۔ جاننا چاہیے کہ ریا کی بعض صورتیں بعض سے شدید اور غلیظ تر ہیں
اور ریا کا اختلاف اس کے ارکان کے اختلاف پر منحصر اور اس کے ارکان تین ہیں اول خود قصد ریا دوم جس چیز

خبر ریا میں
جو چیز میں
وہ چیز میں
وہ چیز میں
وہ چیز میں

تیسرے بیان
کہ اس قدر کہ
اور اس کی کیا وجہ
کا کہ اس کی کیا وجہ
اس کی وجہ

یا ہو تا ہے سو جبکہ واسطے کرتا ہے پھر قصد ریاہ و حال سے خالی نہیں یا اوس میں رادہ عبادت اور ثواب کی بھی ریاہ نہیں اور اگر رادہ ثواب ہے تو قصد ریاہ کے برابر ہے یا اوس سے زیادہ یا کم پس بلحاظ رکن اول یعنی قصد ریاہ کی ریاہ کی چار صورتیں ہیں صورت اول جو سب میں سخت یہ ہے کہ رادہ ثواب مطلقاً نہو مثلاً ایک شخص لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے اگر تنہا ہو تو نہیں پڑھتا بلکہ بعض اوقات بے وضو بھی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کی قصد صرف ریاہ ہی ریاہ ہے اسلئے خدا کے نزدیک مغضوب اسی طرح اگر کوئی زکوٰۃ لوگوں کی عزت کے خوف سے دیوے اور نیت ثواب نہو اور اگر تنہا ہو تو نہ ادا کرے اوسکا بھی یہی حال ہے صورت بہت ہی کم دوسری صورت یہ ہے کہ رادہ ثواب تو ہو مگر رادہ ضعیف ہو گا اگر خلوت میں ہوتا تو یہ قصد ثواب اتنا نہ تھا کہ اوسکے باعث وہ عمل ضرور کرتا لیکن اگر قصد ثواب مثلاً نہو تا تو قصد ریاہ ایسا قوی تھا کہ اوسکے سبب سے عمل ضرور کرتا تو ایسا شخص بھی پہلی صورت کے قریب ہے اسلئے کہ اوسکو قصد ثواب ہے الا ایسا تو نہیں کہ اوسکے سبب سے عمل کر سکے تو ایسا قصد ہونا ہوا برابر ہے غرض شخص بھی غضب الہی و گناہ سے خالی نہیں تیسری صورت یہ ہے کہ قصد ثواب اور قصد یاد و نون مساوی ہوں مثلاً اگر دونوں قصد جمع ہوتے ہیں تو عمل کرتا ہے اور ایک قصد نہو اور ایک نہ تو عمل کی رغبت نہیں کرتا مثلاً اوسقدر قصد اگر کیلا ہی آہیں ہوتا تو باعث عمل نہ تھا گو کوئی سا ہوا اور ایک نہ تو عمل کی رغبت نہیں کرتا مثلاً اوسقدر قصد اگر کیلا ہی آہیں ہوتا تو باعث عمل نہ تھا گو کوئی سا ہوتا تو اس شخص کا حال ہے کہ جتنا اسنے بگاڑا و تباہی سنوارا تو قیہ یہ ہے کہ نہ ثواب ہو نہ عذاب یا ثواب اور قیہ راہو جسقدر عذاب ہوا اور ظاہر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص بھی نہیں بچے گا چنانچہ اسکو ہم نے باب اخلاص میں لکھا ہے چوتھی صورت یہ ہے کہ قصد ریاہ ضعیف ہو اور قصد ثواب قوی یعنی لوگوں کے مطلع ہو اسکو نشاط اور سرور کا غلبہ ہو جاتا ہے اور تنہائی میں بھی عبادت کا تارک نہیں ہوتا اور اگر صرف قصد کیلا ہوتا تو اس عمل کا مرکب نہوتا تو ایسے شخص کا حال ہمارے گمان میں یہ ہے کہ اصل ثواب باطل اوسمیں سے کچھ ناقص ہو جاوے گا یا ریاہ کی مقدار کے بموجب عذاب ہو گا اور بقدر ثواب کے قصد کے خیر یا وے کا آگے خدا جائے اور یہ جو حدیث شریف میں ارشاد خداوندی وارد ہے اَنَا اَغْنِي الْاَعْيَالِ عَنْ الشَّرِّ اس سے مراد وہ صورت ہے کہ قصد یاد و نون مساوی ہوں یا قصد یاد غالب ہو رکن ریاہ کا وہ شہ یا میں جسے ریاہ ہوتا ہے اور وہ طاعات و عبادات ہیں اور اس رکن کے لحاظ سے یا میں ایک اصول عبادات سے ریاہ کرنا اور ایک اوصاف عبادات سے ریاہ کرنا قسم اول نہیں سے بہت ہو اور اوسکے میں درجے ہیں درجہ اول یہ ہے کہ اصل ایمان ہی سے ریاہ منظور ہو اور یہ صورت بری ہے اور ریاہ ریاہ والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور وہ وہ شخص ہے کہ ظاہر میں کلمہ شہادہ اوسکی تلمذ بھری ہے الا ریاہ کی جہت سے ظاہر کا مسلمان بنتا ہے ایسے لوگوں کا حال

بنا ہوا
سے زیادہ
بلکہ عبادت
تو کہ ہے
جس قدر

مگر خدا کے غضب میں مبتلا ہونے کے لائق تر ہے جسے اور جیسے کہ نہ ایمان سے یا کہ نہ فرائض سے بلکہ نوافل و مستحبات سے یا کہ جسکے چھوڑنے سے گناہ گار نہیں ہوتا لیکن اگر تہذیب و ادب و ان شایا کے ثواب کی غیبت کرے اور کسمل طبیعت کو ثواب پر ترجیح دے مگر یہاں کے مارے اور کلو بجالا تا ہے مثلاً نماز جماعت میں شریک ہونا اور بیمار کی عبادت کرنی اور جنازہ کا شریک ہونا اور مردے کا غسل دینا اور رات کو تہجد پڑھنا اور غصہ اور عاشورہ کا روزہ رکھنا یا دوشنبہ و پیر غشت نہیہ کا روزہ رکھنا یہ سب باتیں یہاں لوگوں کی مذمت کے خوف سے اور اونکے اچھا کرنے کی غرض سے کیا کرتا ہے اور یہ خوب جانتا ہے کہ اگر اکیلا ہوتا ہے تو فرائض سے زیادہ کچھ نکلتا تو بہر چند اس درجے والا بھی ہر اسے مگر پہلے کی نسبت کم ہے کیونکہ پہلے شخص نے خلق کی حمد کو خدا سے تقاے کی حمد پر ترجیح دی اس بات میں تو شخص بھی شریک ہے لیکن پہلے نے دوسری بات یہ کہ خلق کی مذمت سے اپنے آپ کو بچا یا خدا سے تقاے کی مذمت سے نہ بچایا تو گویا خلق کی مذمت اور سکے نزدیک خدا سے تقاے کے عذاب سے بڑھ کر ہے اور چونکہ دوسرے شخص بے اعتنا نفل ہونے عمل کے چھوڑنے پر عذاب کا خوف نہ تھا اسلئے اس بات میں پہلے کا شریک نہیں اسی بنا پر اسکا عذاب بھی پہلے کی نسبت آدھا ہونا چاہیے یہاں تک حال یا کا اصول عبادات سے تھا قسم دوم اوصاف عبادت سے یا کرنے کی ہے اور سکے بھی تین درجے ہیں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ایسے فعل میں یا کہ جسکے چھوڑنے سے نقصان عبادت ہو مثلاً کوئی شخص قصد کرے کہ نماز جلد ادا کر دے اور اس غرض سے رکوع اور سجدہ اور قرارت و قیام میں تخفیف کرے مگر جب تک دیکھتے ہوں تو رکوع و سجدہ اچھی طرح کرے اور دونوں سجدوں میں بھی اچھی طرح بیٹھے اور الٹات بھی موقوف کرے حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اپنے رب کی حقارت کرتا ہے یعنی خلوت میں خج کے مطلع ہونے کی کچھ پروا نہیں کرتا جب آدمی اوپر مطلع ہوتے ہیں تو نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے سامنے چار زانو یا تکیہ لگائے بیٹھا ہے اسنے میں اور سن دوسرے کا غلام آگیا تو یہ شخص تکیہ پر سے سیدھا ہو گیا ہے یا درستی سے بیٹھ گیا تو اسکی یہ حرکت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسنے آقا پر غلام کو ترجیح دی اور آقا کی حقارت کی اسی طرح جو شخص رکوع میں خراب اور کھوتا مال یا جنس وغیرہ کا علو کی مگر لوگ دیکھتے ہوں تو اچھا مال نکالتا ہے کہ کوئی برانہ کے یا روزہ دار مذمت کی دُرسے روزے میں غیبت اور فحش سے باز رہتا ہے تو اس طرح کا یہ بھی ممنوع ہے اسلئے کہ اس میں ترجیح مخلوق کی خالق پر پائی جاتی ہے مگر جیسا کہ اصول عبادت سے برا تھا ویسی برائی اس میں نہیں۔ اگر یہاں کا یہ عذر کرے کہ میں یا اس جہت سے کرتا ہوں کہ لوگوں کی زبان غیبت پر نہ کھلے کیونکہ وہ مجھ کو جب دیکھیں گے نہ رکوع اور سجدہ بہت جلد کرتا ہوں

اور ادھر او دھر لغت ہے تو ضرور برائی اور غیبت کرینگے پس انکو گناہ غیبت سے بچانے کے لیے میں انکے سامنے آہستہ اور وقار کے ساتھ بڑھتا ہوں تو او سکویوں کہنا چاہیے کہ یہ عذر تیرا شیطان کا فریب ہے واقع میں یوں نہیں ہے اسلئے کہ نماز ادا کرنا اپنے اقا کی خدمتگزاری سے اگر اس میں قصور کرے گا تو یہ نقصان غیبت کے نقصان سے بڑھ کر ہے پس اگر تجھ کو باعث یاد دہانی ہوئی ہو تو چاہیے تھا کہ اول اپنے نفس کا خوف زیادہ ہوتا اور اب تو تیری وہ مثل ہوئی کہ کوئی شخص ایک پادشاہ کے پاس لوٹدی بیشکش کرنی چاہی تاکہ اس کے عوض میں انعام کا حق ہو یا کوئی جاگیر ملے یا وہ لوٹدی اندھی بد صورت لکھی تجویز کرے اور اس پر طرہ یہ کہ اگر پادشاہ اکیلا ہو تب تو ان عیبوں کی کچھ پروا کرے اور اگر اس کے پاس اس کا کوئی غلام وغیرہ موجود ہو تو اس غلام کی مذمت کے خوف سے پیش نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے بلکہ یوں چاہیے کہ جس شخص کو غلام کا اتنا پاس ہو جو پادشاہ زیادہ تر پاس کرے۔ ہاں غایت مافی الباب ریاکاری کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں اول تو یہ کہ یہ اسے صرف منزلت اور تعریف کا خواہاں ہو یہ تو قطعاً حرام ہے دوم یہ کہ یوں کہے کہ گوشتین رکوع و سجدہ اچھی طرح ادا کرتا ہوں تو اخلاص کے ساتھ نہیں ہوتا اور اگر اوں میں تخفیف کرتا ہوں تو خدا کے نزدیک نواقص ہوتی ہے اور آدمی برائی اور غیبت سے ایذا دیتے ہیں تو اچھی صورت بنانے سے مجھے توقع ثواب تو نہیں الا لو کون کی مذمت سے نجات ہو جاتی ہے تو یہ امر اس سے بہتر ہے کہ نماز میں بھی نقصان ہو اور برائی بھی پلے بن رہے تو اس میں بھی کو نہ تامل ہے الا صواب یہی ہے کہ اس سعادت میں دستی فعال ساتھ اخلاص کرے اور اگر اسکو اخلاص نہ ہو تو چاہیے کہ تنہائی میں اسکی عادت ڈالے یہ نہیں چاہیے کہ برائی دور کرنے کے لیے خدا کی طاعت میں ریا بجا لاوے کیونکہ اس میں حسب کورہ بالا ٹھٹھول پایا جاتا ہے ورنہ یہ ہے کہ اسے فعل میں ریا کرے جسکے چھوڑنے سے عبادت میں نقصان نہوتا ہو مگر اس کے کرنے سے عبادت کا کمال اور پورا ہونا متصور ہو جیسے رکوع و سجدہ و قیام کو دراز کرنا اور ہاتھ اٹھاتے وقت اچھی ہنیت بنانی اور تکبیر اولے کے لیے سبقت کرنی اور قنوت کو خوب ادا کرنا اور سورت معاد سے زیادہ پڑھنا یا رمضان کے روزہ میں زیادہ خلوت میں بیٹھنا اور کثرت سے سکوت اختیار کرنا یا نہ کوۃ دین میں سب سے بہتر مال چھانڈنا یا کفارہ میں برائی قیمت کا بردہ آنا و کرنا وغیرہ باتیں کہ اگر تنہا ہوتا تو ایسا نہ کرتا قطعاً درجہ یہ کہ یہ ایسے افعال ہیں کہ نہ نافر سے بھی خارج ہوں مثلاً جمعہ میں سب سے پہلے آنا اور اول صف کا قصد کرنا اور امام کے دہن طرف بیٹھنا وغیرہ امور کہ جنکی تنہائی میں پروانہ نہ کرنا یا سب سے سب اقسام ریا کے بہ لحاظ رکھ کر دوام کے ہیں ان میں سے بعض صورتیں بہ نسبت بعض کے زیادہ بُری ہیں اور بُری سب کی سب ہیں

یہ سب ریاکار کا جسکے واسطے ریا ہو تا ہے کیونکہ ریاکار کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے خواہ

مال کی جہت سے خواہ جاہ کے لیے یا کسی غرض کے واسطے یا اگر تباہی اور اس کے سامنے درجے
 درجہ جو سب میں غلبہ اور برتری ہے یہ ہے کہ ریل سے غرض کسی مصیبت پر قابو پانا منظور ہو مثلاً کوئی
 اور تقویٰ اور روع اور کثرت نوافل و مال مشتبہ کے نہ کھانے سے یا اس واسطے کہ کہ لوگوں میں
 ہو کر اوقات یا دوائے وصیت یا متیون کے مال یا زکوٰۃ و صدقہ کی تقسیم یا امور ہو جاوے تو جس شے پر قابو
 اسی کو رکھ چھوڑے یا کوئی کچھ امانت کھدے تو اس کو ہضم کر بیٹھیا آج کے راستے میں ہو مال تقسیم ہو
 وہ حوالہ ہو جاوے تو اس کے کھانے خواہ جزوہ اوڑھے خواہ اس کے ذریعہ سے اپنے مطالبہ فاسدہ پورے
 جیسے بعض آدمی صوفیوں کا لباس پہنتے ہیں اور ظاہر میں بہت گریہ مسکین بنے رہتے ہیں اور کلام خدا
 نصیحت و حکمت سے نہیں کرتے الا مقصود انکسائیہ ہوتا ہے کہ کوئی عورت یا لڑکا ہم پر فریفتہ ہو جائے۔
 بدکاری کرین اور بعض اوقات علم اور وعظ و قرآن کی مجالس میں آتے ہیں اور ظاہر میں بڑے رغبان جبرو
 معلوم ہوتے ہیں مگر اصل غرض ان کی عورتوں اور لڑکوں کو تباہ کرنا ہوتا ہے یا حج کو جاتے ہیں مگر مقصود یہ
 کہ قافلہ میں کوئی عورت یا لڑکا بلجاریے تو واسطے کہ یہاں رہت ہی ہے اسلئے کہ انھوں نے خدا کی طاعت کو
 یہاں مصیبت کا بنایا اور اس کی عبادت کو نیا آئہ و رضاعت منقہ قرار دیا۔ اور اسی فرقہ کے قریب
 جیسی لٹاہ کے مرکز میں تہمت اور کد اور لگے تو باوجود کے کہ وہ گناہ پر مصر ہیں مگر یہاں تہمت
 وہ تہمت اپنے اوپر سے دور ہو ناوے مثلاً کسی شخص نے کسی کی امانت لے کر انکار کیا اور لوگوں میں
 ہتھم ہو گیا کہ یہ شخص امانت سے منکر ہو گیا تو وہ اس کلنگ کے دور کرنے کے لیے مال خیرات کرتا ہے تاکہ
 یہ خیال کریں کہ جب یہ اپنا مال دینے دیتا ہے تو دوسرے کا اس طرح رکھ لیا ہو گا اسی طرح اگر کوئی ناوا
 میں تہمت ہو جاوے تو اس تہمت کو سکنت اور تقویٰ کے اظہار سے دور کرنا چاہتا ہے بہت لوگ بھی یہ
 فرقہ کے مانند ہیں گو ان سے کچھ کم ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ریل سے مقصود دنیا کے لذات میں
 شے مبلح ہو مثلاً کچھ مال کا ملنا خواہ کسی عورت خوبصورت یا شریف کا نکاح میں آجانا وغیرہ جیسے بعض
 اشخاص اپنا غم اور گریہ ظاہر کرتے ہیں اور وعظ و نصیحت میں مشغول رہتے ہیں اسلئے کہ کوئی کچھ
 مال کی کوسے یا عورتوں کو رغبت ہم سے نکاح کی ہو تو پھر کبھی معین عورت سے نکاح کر لیں یا کوئی
 نکاح میں آجاوے۔ یا جیسے کوئی اس بات کا خواہان ہو کہ کسی عالم و عابد کی لڑکی سے نکاح کرے تو او
 علم اور عبادت ظاہر کرتا ہے تاکہ وہ اپنی لڑکی بیاہ دے تو اس طرح کی صورتیں بھی ممنوع ہیں اس لیے کہ
 کی طاعت سے لڑائی دنیاوی کا خواہان ہوتا ہے مگر یہ درجہ اول کی نسبت کم ہے اسلئے کہ اس میں جب
 طالب ہے وہ مباح تو ہے مگر یہ ہے کہ ریل سے نہ کوئی مصیبت مقصود ہے نہ مال کا لینا اور

خبر غرض ہے لیکن اظہار عبادت اس لیے ہے کہ کوئی حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور یہ بنجائے کہ یہ شخص بھی مثل عوام
ہے بلکہ حاصل کون اور زناہ دن میں قصو کیا جاوے مثلاً کوئی شخص تیر چلتا ہے اور جب آدمی اوسکو دیکھتے ہیں تو
رفتار کو خوبی کے ساتھ کر لیتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اہل قار سے نہیں سمجھا گیا ہے ویسا ہے سید طرح اگر کسی کو
ہنسائی جاتی ہے یا دوسرے سے ہنسائی کر بیٹھتا ہے پھر یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں لوگ مجھ کو حقیر سمجھ جائیں تو اس لیے
پچھے لینی لینی سانس لیتا ہے اور استغفار کرتا ہے اور غم ظاہر کر کے کہتا ہے کہ آدمی کتنا غافل ہے اور خدا کو خوب معلوم ہے
کہ اگر یہ شخص تنہا ہوتا تو اس بات کو برا نہ سمجھتا صرف لوگوں میں تو قیہ بنی رہنے کے لیے حقارت کی ڈوسے اس کا کہتا ہے
یا جیسے کوئی شخص اصرار کو لوگوں کو تراویح یا تہجد پڑھتے یا دو شنبہ بخشنے کا روزہ رکھتے یا صدقہ دیتے دیکھتا ہے تو بچی
اونکا ساتھ دیتا ہے تاکہ لوگ کامل و رعامی نہ کہیں اور اگر اکیلا ہوتا تو ان باتوں میں سے کچھ بھی نہ کرتا۔ یا مثلاً
کوئی عرفہ کے روز یا عاشورہ کو یا حرام مہینوں میں پیاسا ہو تو پانی نہیں پیتا اس خوف سے کہ کہیں لوگ یہ سمجھیں کہ یہ
روزہ دار نہیں جبے گو لوگوں کو جان اوسکے روزہ کا ہوتا ہے تو اسی جہت سے کھانا بھی نہیں کھاتا یا کوئی اگر تواضع
کھانے کی ان ایام میں کرے تو نہیں کھاتا تاکہ لوگ جانیں کہ روزہ دار ہے مگر زبان سے صریح نہیں کہتا کہ میرا روزہ
نہیں بلکہ یوں کہتا ہے کہ مجھے کچھ عذر ہے اور اس قول میں دو جہات جمع ہیں ایک تو اس بات کا اظہار کہ روزہ دار
ہے دوسرے یہ کہ میں مخلص ہوں یا کار نہیں اور مجھ کو اس بات سے احتراز ہے کہ اپنی عبادت کو لوگوں سے
بیان کروں کیونکہ مثلاً اس قول کا یہی ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی عبادتوں کو خفی رکھتا ہے
پھر بحالت مضطر اور نوبت پانی پینے کی پونچھ کر پوچھ خواہ خواہ کوئی عذر صراحۃً یا کنایۃً پیش کرے مثلاً کوئی پیاسا
مرض اپنے آپ کو بتانا جس میں پیاس بہت لگتی ہے اور نافع صوم ہے یا یہ کہ کھانا میں نے فلاں شخص کی خاطر
سے روزہ افطار کر دیا اور یہ عذر پانی پینے کے ساتھ ہی نہیں بیان کرتا کہ شاید لوگ سمجھ جائیں کہ فقط ریالی
جہت سے عذر کرتا ہے بلکہ کچھ دم کے کر اور باتوں میں یہ عذر بھی سنا دیتا ہے مثلاً تھوڑی دیر بعد کہتا ہے
کہ فلاں شخص بڑا ریفق دوست ہے اوسکی کمال رغبت اس میں ہے کہ کوئی اوسکا کھانا کھاوے چنانچہ آج مجھے
بھی اصرار کیا اور مجھے اوسکی خاطر داری سے کھانا ہی پڑا یا یوں کہے کہ میری والدہ ماجدہ نہایت ضعیف و لکھب
ہیں انھیں یہی خوف رہتا ہے کہ اگر میں ایک روزہ بھی رکھوں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا اسی لیے مجھے روزہ
نہیں رکھنے دیجتین پس اس طرح کی باتیں ریالی علامتیں ہیں اس طرح کے مذکور بھی زبان پر آتے ہیں جب کہ
ریا اندر مستحکم ہوتی ہے اور مخلص آدمی کو اسکی پروا نہیں ہوتی کہ لوگ میری طرف کس طرح دیکھتے ہیں اگر اوسکا دل
روزہ پر رغبت نہیں اور خدا سے تقابلے کو بھی اوسکا یہ حال معلوم ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو علم خدا کو ہی اوسکے
حکامات بندوں کی ہو گو کہ غریب ہی نہ ہو اور اگر اوسکو رغبت روزہ کی ہے تو صرف خدا کا علم پر روزہ دار

ہونے پر کافی جاننا ہے اور اسی بر قناعت کر کے دوسروں کو اوسیں شریک نہیں کرتا اور کبھی غلبے دل میں
 یہ خطہ گزرتا ہے کہ اگر اس عبادت کو ظاہر کروں گا تو لوگ میرا اقتدار کیسے اور اسکی طرف راغب ہوں گے مگر اس میں
 شیطان کا فریب ہے چنانچہ اسکا بیان مع شرط آئے آوے گا یہ ہے بیان درجات یا اور یا کاروں کا اور سب
 قسم کے ریا کا غضب آبی میں داخل ہیں۔ اور ریا پیش سخت مہلکات میں سے ہے اور وجہ اسکی زیادہ سخت
 ہونے کی ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ایسی آمیزشیں ہیں کہ چہ پیش کی چال سے بھی پوشیدہ ترین چنانچہ
 حدیث شریف سے ثابت ہوا ہے اسی جہت سے بڑے بڑے عالم اس میں لغزش کھا جاتے ہیں جو لوگ
 نفس کی آفتوں اور دل کے مہلکات سے ناواقف ہیں اور ان کا تو کچھ ذکر ہی نہیں
چوتھا بیان اور یہ خفیہ کلبو چہ پیش کی چال سے بھی پوشیدہ تر ہے۔ واضح ہو کہ ریا کی دو قسمیں ہیں
 ایک جلی اور ایک خفیہ جلی وہ ہے کہ جو آدمی کو باعث عمل کا ہو تو قصد ثواب نہو ایسا ریا سب سے
 کھانا یاد ہے یعنی یہ جلد سمجھ میں آجاتا ہے یا کار بھی جان لیتا ہے کہ میں نے کیا کیا اور اس سے ڈرا پوشیدہ
 وہ ریا ہے کہ اگر صرف وہی ریا ہو تو یہ جب عمل نہو نہو لیکن جس عمل کو کہ قصد ثواب کرتا ہے وہ اس ریا کے
 سبب آسان معلوم ہوتا ہے مثلاً اگر کسی کی عادت روزہ و تہجد پڑھنے کی ہے مگر کچھ گرائی اور کسل کے ساتھ
 ادا کرتا ہے لیکن اگر گھر میں کوئی ہمارا ہو تو اسے تہجد سے خوش آتی ہے پڑھنا آسان گزیرے اور یہ جانکا اگر توقع
 ثواب کی نہوتی تو صرف اس ہمان کے دکھلانے کو نہ پڑھتا تو یہ قسم بہ نسبت سابق کے خفیہ ہے اور اس سے
 بھی زیادہ پوشیدہ وہ ریا ہے کہ نہ موجب عمل ہو نہ عمل کو آسان کرے اور باوجود اسکے دل کے اندر چھپا ہوا ہو
 اور چونکہ عمل میں اسکا کوئی اثر نہیں اسلئے اسکا بچا نہا بھی نہ۔ ناما متون کے مکمل نہیں اور سب سے کھلی پہچان
 اس قسم کی یہ ہے کہ اپنے عمل پر آدمیوں کے مطلع ہونے سے خوش ہو مثلاً بہت عابد ایسے ہیں کہ عمل میں
 اختلاص کرتے ہیں اور ریا کے معتقد نہیں بلکہ اوسکو پیرا جانتے ہیں اور اوس سے محترم ہوتے ہیں اور سب طرح
 طاعت بجالاتے ہیں لیکن جب اس عمل پر لول مطلع ہوتے ہیں تو اوندکو سرور اور راحت معلوم ہوتی ہے
 اور محنت عبادت دیر سے بوجھ سا اتر جاتا ہے تو یہ سرور ریا سے خفیہ بردالت کرتا ہے جس سے کہ یہ روز متشرع
 ہوا سے اسلئے کہ اگر دل کا التفات لوگوں کی طرف نہوتا تو اوندکے مطلع ہونے سے سرور ہرگز نہ آتا تو معلوم ہوا
 کہ جیسے آگ پتھر میں پوشیدہ رہتی ہے اسی طرح یہ ریا بھی دل میں پوشیدہ تھا کہ لوگوں کی اطلاع بمنزلہ چھان
 ہو گئی اور اوس میں سے اثر فرحت و سرور کا ظاہر کر دیا۔ پھر اس اطلاع کے باعث جو سرور ہوا اگر اوسکی لذت
 عابد کو معلوم ہوئی اور اوسکا تدارک نفرت سے کیا تو یہی سرور ریا کی رک مخفی کے لیے قوت اور غذا ہوتا
 رہتا کہ وہ رک خفیہ نفس پر حرکت کرنے لگتی ہے اور خفیہ تقاضا کرتی ہے کہ کسی طرح کوئی سہلچا ہو جاوے

فرید الدین عارفیہ اور علوم الدین جلد سوم

اور گناہ سے لوگوں کو اطلاع ہو جاوے اگرچہ تصریح کے ساتھ اطلاع کی طالب نہیں ہوتی اور بعض اوقات کسی خفیہ ہوتی ہیں کہ تعریف اور تصریح کلام سے دونوں سے متقاضی نہیں ہوتی بلکہ عادات و شمائل سے اطلاع کی خواہش ہوتی ہے مثلاً اظہار لاغری اور زردی رنگ اور پستی آواز و خشکی لب اور تھوک اور آنا آسنو اور غلبہ خواب کہ جسے تجد گزاری معلوم ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ وہ یہاں ہے کہ جس میں خواہش اطلاع ہو نہ ظہور طاعت پر سرور و گریہ وجود اسکے یہ اچھا معلوم ہوتا ہو کہ جب لوگوں کی نظر پڑے تو وہ اول سلام کریں اور کشتادہ پیشانی اور توقیر پیش آویں اور ثنا خوان رہیں اور ہمارا کام کرنے میں خوش ہوں اور یہ معاملات سچ و سزا میں ہمارے ساتھ رعایت کریں اور مجلس میں ہر کومعدہ جگہ دین پس اگر ان امور میں کسی سے کوتاہی ہو جاوے تو دلہر شاق گذرے اور نفس کو نہایت بعید معلوم ہو کہ ایسا کیون ہوا تو اس صورت میں گویا اونکا نفس اپنی حرمت و تعظیم و سی طاعت پر جا رہتا ہے جسکو خفیہ ادا کیا اور اطلاع نہیں کی اور اگر پہلے اس طاعت کو نکلیا ہوتا تو پھر لوگوں کا اپنے حق میں کوتاہی کرنا بعید نہ معلوم ہوتا غرض چونکہ اس طرح کی عبادت میں صرف خدا کے علم پر قناعت نہیں پائی گئی اسلئے اس میں ایک لگا دو یا بے خفی کار ہا جو جوشی کی چال سے بھی مخفی تر ہے اور عجب نہیں کہ ثواب کو جو بکرے اور اس سے بھر حد یقین کے اور کوئی نہیں بچتا اور ثواب کے ہل ہونی کی سند یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز خداے تعالیٰ قاریوں سے ارشاد فرماوے گا کہ کیا تمھارے واسطے لوگ نرغ ارزان نہیں کرتے تھے کیا تمکو پہلے سلام نہیں کرتے تھے کیا تمھاری ہا جتین پوری نہیں کرتے تھے اور حدیث شریف میں آئے کہ لا اَجْرَ لَكُمْ قَدْ اسْتَقْبَلْتُمْ اَجْرَكُمْ اور عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ ایک سیاح درویش نے اپنے یاروں سے کہا کہ بھائیو ہم نے سرکشی کی خوف کے مارے اپنا مال اور زن و فرزند تو چھوڑ دیا مگر ہمکو یہ خوف ہے کہ جسقدر مالدار لوگوں مال سے طغیان ہوتا ہے کہیں اس سے زیادہ ہمکو دین سے نہو جاوے دیکھو ہم میں سے اگر کوئی کسی سے ملتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ دینداری کے باعث ہماری تعظیم کرے اور اگر کچھ کام کو کہیں تو ہماری نینداری کے سبب اسکو لازم ہے کہ تعمیل کرے اور اگر کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ ہماری دینداری کی جہت سے نرغ میں ارزان ملے یہ حال ہاں کے پادشاہ کو معلوم ہوا تو اپنے لشکر کو لے کر درویش کی زیارت کو چلا تاہم جنگل اور بہاڑا دیووں سے بھر گیا درویش نے پوچھا کہ یہ بھجوم کیسا ہے لوگوں نے کہا کہ پادشاہ وقت آپ کی ملازمت کو آیا ہے درویش نے خادم سے کہا کہ کھانا لاؤ وہ ساگ اور زیتون کا تیل اور خربائے شگوفے ملا یا درویش نے اپنے کلمے خوب بھر بھر کر بڑے بڑے کلمے کھلے شروع کیے اتنے میں پادشاہ نے اگر لوگوں سے پوچھا کہ تمھارا مرشد کمان ہے اونھوں نے درویش کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہے پادشاہ نے

یہی ہے جو درویش کی تعظیم کرتے ہیں

ہو چکا کہ تم کیسے ہو اور سنو جواب یا کہ جیسے اور لوگ ہیں اور ایک وایت میں ہے کہ اوستہ جواب میں کہ اگر خیریت سے ہوں یا دشمنانہ کہ اگر اس شخص میں کچھ خیر و برکت نہیں اور یہ کہ لوٹ گیا درویش نے کہا کہ اگر محمد سرور کو محکوم کرنا چاہو۔ مخلص لوگ ہمیشہ ریائے خفی سے ڈرتے رہتے ہیں اور اسکے واسطے بری بڑی کوششیں کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکا دیکر اپنے اعمال صالحہ سے نالایتے ہیں اور جس قدر کہ لوگ اپنی برائیاں چھپانے کے حریص ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ وہ لوگ اپنے اعمال صالحہ کی پوشیدگی میں حریص ہوتے ہیں اور یہ سب اسی توقع پر کرتے ہیں کہ ان کے اعمال صالحہ اخلاص کے ساتھ رہیں اور قیامت کو خداے تعالیٰ اس اخلاص کے عوض سب جمع کے سامنے ان کو ثواب عنایت فرماوے کیونکہ ان کو یقین ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت میں اعمال خالص قبول فرماوے گا۔ اور ہم لوگ اس وزر شدت سے محتاج اور بھونکے ہونے اور اس ذرا مال و دراد اور باپ بھائی کوئی کام نہ آوے گا صدیقین کو اپنی ہی بری ہوگی نفسی نفسی کہہ رہے ہونگے دوسروں کو کون پوچھتا ہے اور اس باب میں ان کی مثال ایسی ہے جیسے حج کرنے والے جب مکہ معظمہ کو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کھرا سکہ مغربی لے لیتے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگوں میں کھوٹا مال رائج نہیں اور ضروریات کی حاجت ہر جگہ ہوتی ہے اپنا وطن نہیں نہ کہ بی دوست ہشتنا کہ جسکے پاس پناہ لین بجز اسکے کہ اپنے پاس ری خالص ہو اور کوئی صورت دفع احتیاج کی نہیں ہوتی یہی معاملہ اہل کفر قیامت میں پیش آوے گا انکا توشہ جو اسدن کام آوے گا تقوے اور اخلاص ہے مغرض کہ ریائے خفی کے ثواب بے حد و شمار ہیں جب تک آدمی اپنے دل میں انسان اور حیوان کے مطلع ہونے میں عبادات پر فرق سمجھو گا تب تک اس میں ایک شاخ ریا کی موجود ہے کیونکہ جب آدمی نے بہائم سے قطع طمع کیا تو پھر اکی پڑا نہیں کرتا کہ وہ موجود ہیں یا غائب اسکے حال سے واقف ہیں یا ناواقف پس اگر عمل امین مخلص ہوگا تو خدا کے علم پر قانع ہو کر بندوں میں سے عقلاً کو بھی حقیر جانے گا اور ان کی کچھ پروا نہ کرے گا جیسا بچوں اور دیوانوں کی پروا نہیں کرتا اور یہ تصور کرے گا کہ میرا رزق اور موت اور ثواب کا بڑھانا اور عذاب کا کم کرنا کچھ بندوں اختیار میں نہیں جیسے کہ بہائم اور بچے اور دیوانے ان اشیاء پر اختیار نہیں رکھتے ویسے ہی عاقل شخص بھی ہیں اگر یوں نہ سمجھے گا تو آمیزش ریائے خفی سے خالی نہ ہوگا مگر یہ بات نہیں کہ ہر طرح کی آمیزش سے ثواب باطل ہوتا ہو اور عمل کا جانا ہو بلکہ وہیں تفصیل ہے۔ اب اگر کوئی یوں پوچھے کہ ہم تو کسی کو نہیں دیکھتے کہ اپنی طاعات کی اطلاع سے خوش نہوتا ہو تو سرور کسی طرح کا ہو سب مذموم ہے یا کچھ اچھا ہے اور کچھ برا تو اسکا جواب یہ ہے کہ سرور سب قسم کا برا نہیں ہے بلکہ اسکی پانچ قسمیں ہیں چار قسمیں تو اچھی ہیں اور ایک بری اچھی چار صورتیں یہ ہیں اول یہ کہ عابد کو منظور تھا کہ طاعت مخفی اور یا اخلاص رہے مگر جب خلق

و ثواب کا ارشاد فرمایا ہے اور محبت محمدت کے سرور پر کسی فرقہ کے نزدیک تو اب مترتب نہیں عانت یہ کہ اس طرح
 سرور عات فرمایا جاوے اور یہ تو اب کا قائل کوئی نہیں اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ مخلص تو ایک تو اب ہوا اور
 کیا کار کو درہون تیسری یہ کہ راویان حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ہیں اکثر ان میں سے
 اصل حدیث کو ابو صالح پر موقوف کہتے ہیں گو بعض لوگ مرفوع بھی بتلاتے ہیں منظر برین عالم حدیثین جو یا
 میں رو ہیں انھیں یہ عمل کرنا بہتر ہے یہ قول حارث بن کاتب غرض کہ انھوں نے یقینی حکم نہیں لکھا بلکہ
 اپنا غالبہ ظن عمل کے باطل ہونے پر ظاہر کیا ہے۔ اور ہمارے نزدیک یہ قیاس ہے کہ اس مقدار کا سرور و کبریٰ
 تاثیر عمل میں ہو بلکہ عمل تو صرف دین ہی کے باعث صادر ہوا ہو و سرور و محض اطلاع کے سبب ہو گیا ہو و فساد نہیں
 کیونکہ وہی محبت سے اصل نیت منع نہیں ہوئی اور وہی نیت عین باعث رہی اور اوس کی سبب عمل تکم ہوا
 اور جو انجا کر یا کے باب میں روایت ہو تو صورت میں کہ عمل سے صرف مخلوق ہی کا قصد کیا ہوا اور جو
 شرکت میں ملو دین اور نیت یہ مارت کہ قصد کیا سا و قصد تو بکرا و اس سے غالب ہو کر جس صورت میں
 کہ قصد کیا ہو نیت تو تو بکرا و اس سے غالب ہو کر جس صورت میں نیت تو بکرا و اس سے غالب ہو کر جس صورت میں
 اس میں یہ اعتراض جو ہے کہ یہ بہرہ ہمارے تابع ہے نہ اس سبب ہونی غمی اور خالفین کو کہتے ہیں جس میں سبب علی
 امیر سن ہو جس میں اس قسم کے برائی کی تائید نہ ہوگی تو جو امر واجب تھا وہ ادا نہ ہوگا و اسد علم اور باب الاخلاص میں
 متفقہ میں سے یہاں یہ تصریح ہے جسکو منظور ہو تو بیان دینے سے یہ حال میں یا کا تھا جو بعد نیت عبادت
 خواہ قبل فراغ یا بعد فراغ عارض ہو۔ اب تیسری قسم کو سننا چاہیے یعنی جس میں عین نیت عبادت کے ساتھ
 ہی قصد کیا ہو پس اگر اسلام پھیرے تک اسی قصد پر جما ہے گا تو اس نماز کا کچھ اعتبار نہیں سب کے نزدیک
 اسکا بھٹا کرنا چاہیے اور اگر عین نماز پڑھنے میں تمام ہونے سے پہلے نا دم ہو کر استغفار کرے گا اور حالت
 اصلی پر رجوع کرے گا تو اسی صورت میں بین قول ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس شخص نے بقصد یا نماز کو
 شروع کیا تھا اسلئے وہ منعقد ہی نہیں ہوئی تھی تو اسے سرور نیت کرنی چاہیے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ایسے
 شخص کے افعال صحیح نہیں ہوتے اصل نیت نماز کی باقی ہے اسلئے جتنے رکوع اور سجدے کیے ہیں انکو دوبارہ
 ادا کرنا چاہیے کیونکہ نیت تحریر ایک عقد ہے اور یہ ایک خاطر قلبی کا نام ہے کہ اس سے اصل نیت کا عقد ہونا
 معیہ زمین ہوتا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو کسی چیز کا دوبارہ ادا کرنا ضرور نہیں بلکہ اپنے دل میں
 استغفار کر کے عبادت کو اخلاص پر تمام کرے اسلئے کہ اعتبار خاتمہ کا ہوتا ہے اگر اخلاص سے شروع کرتا اور یہاں
 تمام کرے تو عمل اطل ہو جائے اس طرح یہاں اسکا علی ہے کہ یہ اس سے شروع کیا اور اخلاص پر تمام تو باطل ہونا
 چاہیے اور اسلئے کہ اس سے منعقد نہ ہو جائے اسلئے عارضی لب جاوے جب وہ نجاست عارضی دیکھ جائے

پھر حالت اصلی پر محدود کر کے گا اور چونکہ نماز میں رکوع و سجدہ وغیرہ اس کے لیے نہیں ہوتا اس واسطے کہ اگر غیر کو واسطے
سجدہ کر کے گا تو کافر ہو جاوے گا بلکہ اگر سپر ایک ریاضی کا گیا تھا جو توبہ اور زنا مست جاتا رہا اور بسے حال میں
ہو گیا کہ لب لوگوں کی تعریف و مذمت کی کچھ پروا نہیں تو اسی وجہ سے نماز درست ہوئی۔ اور ہمارے نزدیک
یہ دونوں پچھلے قول قیاس فقہی کے قطعاً مخالف ہیں خاصکر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف رکوع اور سجدہ دو
اعادہ کرنا چاہیے تب یہ تحریم کی از سر نو کردگی کچھ ضرورت نہیں اس واسطے کہ اگر مثلاً رکوع اور سجدہ درست نہیں ہوں
تو نماز میں افعال نامد ہو گئے جو مفسد نماز ہیں پھر نماز کا نہ فاسد ہونا کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں
کہ اگر اخلاص پر تمامی نماز کی ہوئی ہے تو بلحاظ خاتمہ کے نماز صحیح ہونی چاہیے یہ بھی ضعیف ہے اس واسطے
کہ ریائیت کا محض تصور احکام نیت کے مراعات شروع نماز میں بطریق اولیٰ چاہیے پس جو صورت کہ بموجب
قیاس فقہ درست ہو یہ ہے کہ اگر باعث وس عبادت کا صرف ریا ہے طلب ثواب سے کچھ غرض نہیں ملتا
اور انکی سے سروکار تو اس صورت میں شروع تحریم ہی ٹھیک نہیں ہوا اسکے بعد جو افعال کرے گا وہ
بھی درست نہ ہونگے مثلاً فرض کرو کہ ایک شخص اگر اکیلا ہوتا تو نماز نہ پڑھتا الا جب لوگوں کو دیکھا تو نیت
باندھ لی یا یہ کہ اوسکے گھر میں پنجس ہیں مگر لوگوں کے خوف سے نماز پڑھتا ہو گیا تو یہ ایسی نماز ہے کہ اس میں
نیت ہی نہیں کیونکہ نیت تو اسکا نام ہے کہ باعث دین کے حکم کو مانے یہاں باعث ہی بجز قبول کرنا
حکم کا پایا جاتا ہے ہاں اگر ایسی صورت ہو کہ لوگ نہ تبت بھی نماز تو پڑھتا مگر اونکے ہونے پر غربت اونکے
اچھا کرنے کی بھی ہو گئی تو یہاں دوباعث جمع ہوئے ہیں پس اگر ایسی صورت صدقہ اور تلاوت وغیرہ امور میں
ہو جن میں تحریم اور تحلیل نہیں ہوتی تب تو اسنے باعث ریا کے اطاعت سے نافرائی کی اور باعث ثواب
کے امتناع سے فرمان گیری کی اور انجانہ کج فعل متفق ذلخ خیر لہذا من یعمل متفقا لخرۃ شرا لہ واقع ہوئی ہے
جس قدر ممکن نیت صحیح ہوگی اور قدر ثواب پاوے گا اور جس قدر نیت فاسد ہوگی اور قدر عذاب اور ایک کے
ہونے سے دوسری بیکار نہ ہوگی اور اگر ایسی صورت نماز میں واقع ہوگی جو نیت کے خلل پڑنے سے فاسد
ہو جاتی ہے تو اوہ کی بھی دو صورتیں ہیں یا نفل میں ہوگی یا فرض میں نفل کا حال تو صدقہ کا سا ہے کہ
ایک وجہ سے اطاعت اور ایک وجہ سے نافرائی پائی جاتی ہے اسلیئے کہ اوسکیل میں دعاء باعث موجود ہیں
اور یہ کہ ہمیں سکے کہ اوسکی نماز درست نہیں اور نہ اوسکا اقتدا درست ہے مثلاً کسی شخص نے نماز تراویح ادا
کی اور قرآن حال سے معلوم ہوا کہ اسکا قصد صرف حسن قرات کو ظاہر کرنے کے لیے تھا اگر لوگ جمع نہ ہوتے اور یہ شخص
گھر میں اکیلا ہوتا تو تراویح نہ پڑھتا تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسے کچھ نیچے نماز پڑھنی درست نہیں اسلیئے کہ ایسا گمان
کردنا بعید ہے بلکہ مسلمان پر تو یہی گمان ہوگا کہ یہ نماز تفاح سے قصد ثواب رکھتا ہے اور یہی قصداً اعتبار

وہ دیکھ کر ہلاک ہو کر رہ گئے۔

اوسکی نماز بھی صحیح ہے اور اوسکے پیچھے نماز پڑھنی بھی درست ہے گو قصد ثواب کے ساتھ کوئی اور قصد بھی ہو جسکے سبب اوسکو گناہ ہوا ہو۔ اور اگر دو باعث نماز فرض میں جمع ہوں اور دونوں باعث جدا جدا مستقل نہ ہوں بلکہ دونوں ملکر باعث عبادت ہوئے ہوں تو اس صورت میں واجب اوسکے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا کیونکہ باعث وجوب کا اوسکے حق میں خالی اور بطور مستقل نہیں پایا گیا اور اگر ہر ایک باعث مستقل ہو یعنی مثلاً اگر باعث یا تھا تب بھی فرض ادا کرتا اور اگر باعث فرض نہ ہوتا تو ریا کے لیے نفل داکر تیا یہ صورت محل تامل ہے اور اس میں کئی حتمال ہیں ایک احتمال تو عدم جواز کا ہے کہ یوں کہا جاوے کہ اسکے ذمہ واجب ریا خالص لہذا اسکی اسنی واجب خالص کا ادا نہ میں کیا اور ایک احتمال جو اسے یہ کہیں کہ واجب اقبال مرا ایک باعث مستقل سے ہے او وہ یہاں موجود ہے دوسرے باعث کا اوس میں بلجائنا اوسکے ذمہ سے سقوط فرض کا مانع نہیں جیسے اگر نماز غصہ کے گھر میں پڑھنے کے کہ اس صورت میں البتہ اسبات کا گناہ ہے کہ غصہ کے گھر میں پڑھی مگر چونکہ اصل نماز پڑھنے میں اطاعت پائی گئی اسلئے فرض ذمہ سے ساقط ہوا۔ غرض کہ اصل نماز کے اگر باعث مختلف ہونگے تو اوس میں احتمال بھی مختلف ہوں گے لیکن جس صورت میں کہ اصل نماز میں تو ریا نہ صرف مبادرت میں ہو مثلاً کوئی شخص نماز جماعت کے واسطے اول سبقت کرے اور اگر اکیلا ہوتا تو اول وقت نہ پڑھتا اوسط وقت تک تاخیر کرتا یا اگر فرض نہوتے تو صرف ریا کی جہت سے نماز کی ابتدا کرتا تو ایسی صورت میں یقیناً نماز صحیح ہے اور فرض ذمہ پر نہیں پڑتا کیونکہ جو باعث اصل نماز کے ادا کا ہے اوس میں کوئی دوسری چیز مخالف نہیں بلکہ وقت کی تعیین میں قصد ریا واقع ہوا اس سے نیت اصل نماز میں خلل واقع ہونا بہت بعید ہے یہ اوس یا کا حکم ہے جو عمل کا باعث ہو اگر تیا ہے لیکن سر و محض لوگوں کے مطلع ہونے سے جب تک اوسکی تاثیر اتنی نہ ہوگی کہ عمل میں اثر کر جاوے تو اوس سے نماز کا فاسد ہونا خلاف قیاس معلوم ہوتا ہے۔ یہ بیان ہمارے نزدیک قانون فقہ کے موافق معلوم ہوتا ہے اور مسئلہ واقع میں دقیق ہے اس واسطے کہ فقہانے توفیق میں اسکو کچھ لکھا نہیں اور جن لوگوں نے اس میں غرض کر کے کچھ تصرف کیا ہے انھوں نے صحت و فساد نماز میں تو انیس فقہ اور فقہاء کے اقوال کا لحاظ نہیں کیا بلکہ تصفیہ قلوب اور طلب اخلاص کے سبب انہوں نے خطر و ن سے عبادتوں کا فاسد ہونا لکھ دیا اور ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہ ہماری دانست میں قول فیصل ہے واسطہ علم

چھٹا بیان ریا کی دو ادا اور وقت یا دل کے علاج کا طریقہ۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ ریا بڑی مہلک ہے اس سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں خدا کے نزدیک سبب غصہ کا ہوتا ہے تو جس چیز کا حال ایسا ہوا۔ دور کرنے کے لیے مستعد ہونا مناسب ضروری ہے مگر چہ کتنا ہی مجاہدہ اور مشقت پڑے اسلئے کہ مثل مشہور کہ داری تلخست دفع مضرب اور یہ ایسا مجاہدہ ہے کہ سب بندوں کو اسکی حاجت ہوتی ہے کیونکہ لڑکا شتر

عقل و قیصر کم کرتا ہے لوگوں کو آکھ سے جیسا دیکھتا ہے ویسا ہی خود بھی کرنے کی طمع کرتا ہے جب لوگوں کو دیکھتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے واسطے تصنع اور بناوٹ کرتے ہیں تو اسکے دل میں اس تکلف کی محبت غلبہ پا کر مستحکم ہو جاتی ہے اور اس بناوٹ کا مسلک ہونا اور سکو جب معلوم ہوتا ہے جب تک حال کو پہنچتی ہے مگر اس وقت تک ریا اور دل میں ہمیشہ وہانی کر چکتی ہے ایسے بدون محنت شاقہ اور مجاہدہ شدیدہ کے اس کا قلع و قمع نہیں کر سکتا غرض کہ اس مجاہدہ سے کوئی شخص خالی نہیں ہو سکا اسکی احتیاج ہے اور یہ اول اعلیٰ شاقہ معلوم ہوتا ہے اور آخر کو خفیف و آسان ہو جاتا ہے اور اسکے علاج کی دو صورتیں ہیں اول تو یہ کہ اس کے اصول اور عروق کی بیخ کنی کی جاوے کہ جسے کہ وہ پیدا ہوتا ہے دوسری صورت یہ کہ ریا سے جو سر دست خطہ ہوتا ہے اسکو دور کر کیا جاوے صورت اول یعنی بیخ کنی ریا کی اصول و اسباب کی وہ اس بات پر موقوف ہے کہ اس کے اصول و اسباب معلوم ہو وین پس جاننا چاہیے کہ اصل ریا کی محبت جاہ و منزلت کی چوہرہ اگر اسکو مفصل بیان کیا جاوے تو تین اصل نکلتی ہیں اول لذت تعریف کی محبت دوم رنج مذمت کی نفرت سوم طمع لوگوں کے قبضہ میں کی چیزوں کی یہی چیزیں سبب ریا کا ہوتی ہیں اور ریا کا جو ابھارتی ہیں چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی حدیث اسکی شاہد ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آدمی محبت کے واسطے اور اپنے رب سے کسے معلوم کرتے کے واسطے اور ذکر کے واسطے اور تلبہ حبیب سے یہ ہیں کہ اسکو اس بات کی غیرت آتی ہے کہ خود مغلوب ہو جاوے یا کوئی دوسرا مغلوب ہوئے اسکو برا کہے اور تربہ کے معلوم کرانے سے غرض ہے کہ لذت جاہ اور دل و دین جگہ کرنی کی طلب کرتا ہے اور ذکر سے مراد ربانی تعریف کی خواہش ہو یعنی جہاد ان تین غرضوں سے کرتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ قَاتَلَ لِمَا كُفِّرَ عَنْهُ لِكَلِمَةِ اللَّهِ هِيَ اَعْلَىٰ اَقْفَوْسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جب دو مفسدین جہاد میں بھڑتی ہیں فرشتے اترتے ہیں اور لوگوں کو ان کے مراتب کے بموجب لکھتے ہیں کہ فلاں شخص فک کے واسطے جہاد کرتا ہے اور فلاں شخص ملک کے لیے لڑتا ہے ملک کے لیے لڑنے میں اشارہ طمع و دنیاوی پر ہے۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ فلاں شخص شہید ہے اور شاید اسنے اپنے زمین کی دونوں تحصیلیاں چاندی سے بھری ہوں۔ اور ایک قد میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ غَزَا لِدَيْبِ بْنِ الْأَعْقَابِ فَلَهُ مَا نَوَىٰ اس سے بھی اشارہ طمع کی طرف پایا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات آدمی کو خواہش حمد اور طمع نہیں ہوتی الا رنج مذمت سے بچتا ہے مثلاً کوئی شخص اگر سخی لوگوں میں ہو جو بہت بہت مال خیرات کر رہے ہوں تو وہ بھی کچھ تھوڑا سا دیدیتا ہے تاکہ کوئی شخص نہ کہے اسکو حمد کی طمع نہیں ہے اس واسطے کہ اس سے بڑھ کر تو اور لوگ ہیں پس مذمت کے خوف سے انکار دیتا ہے یا کوئی نامرد و بادرون میں ہو تو جماعت سے بھاگتا نہیں تاکہ کوئی برا نہ کہے اور حمد کی طمع کرنا نہیں

۱۲
نہانی کی صورت میں ہے جو کہ اس کے
علاوہ کہ وہ خود اپنے آپ کو
موت کی حالت میں ہے کہ اس کے
بازنہ کی حالت میں ہے کہ اس کے
اس کے لئے کہ اس کے لئے کہ اس کے
۱۲

کیونکہ حکم کرنے والے تو اور لوگ ہیں لیکن جب حمد سے یا دوسرے ہوا تو مذمت ہی کو برا سمجھا یا کوئی
ایسی جماعت میں ہے جو رات بھر نماز پڑھیں تو وہ بھی تھوڑی سی اعتدیل پڑھ لیتا ہے کہ کوئی کامل
حالانکہ حمد کی طرح نہیں لیکن وقفا آدمی لذت حمد پر تو صبر کر سکتا ہے مگر مذمت کے رنج پر صبر نہیں کر سکتا اسی جہت
سے بعض شخص علم فتوے دیدیتے ہیں اور باوجود حاجت کے دوسرے سے نہیں پوچھتے اور راز راز
کرتے ہیں حالانکہ خاں کہیں جلنہ یہ سب ہی سے ہے کہ کوئی جاہل کہے اسکی برداشت اون سے نہیں ہو
سکتی یہی تین امور مذکورہ بالا ریاکار کو باعث ریا ہوتے ہیں اور اسکا علاج اسباب کے قسم اول میں
ذکر ہو چکا ہے اب ہمزہ کو اس علاج کا کرتے ہیں جو ریا کے لیے مخصوص ہے مخفی نہ رہے کہ انسان جو کسی شی کی
خواہش کرتا ہے تو یہ گمان کر لیتا ہے کہ وہ شی اس کے لیے حال میں یا آل میں بہتر اور مفید لذت دہندہ ہے
اگر اسکو یہ معلوم ہو جاوے کہ گو سروسرست اس شی میں لذت ہی مگر آگے کو نقصان ہوگا تو اوپر اس ر
نکرنی نسل ہو جاتی ہے مثلاً کسی شخص کو معلوم ہے کہ شہد مزہ دار ہے تو اسکی رغبت کرتا ہے مگر یہ
کہ ہمیں ہر بلا ہی ہو جائے اسکی طرف رغبت نہ کرے گا اسی طرح ریا کی رغبت کے علاوہ کرنے کا یہ طریقہ
کہ اسکی مضرت کو پہچاننا چاہیے جب بندہ کو اس کے ضرر معلوم ہوں گے کہ اس کے سبب دل کی صلاحیت
ہے اور دنیا میں توفیق اور آخرت میں منزلت سے محروم ہوتا ہے اور نہایت غصہ اور عذاب شدید
مستحق ہوتا ہے اور قیامت میں کھلا کھلی رسوائی ہوگی جب بیکار جاوے گا او بدکار او مکار اور
تجھے شرم نائی خدا کی طاعت کے بدلے دنیا کا اسباب مول لیا بندوں کی دلوں کی حفاظت کا
خدا کی عبادت سے استہزا کیا بندوں کے نزدیک محبوب بنا اور خدا کے نزدیک مبغوض اون کے واسطے آ
اور خدا کے لیے آلائش میں اون کے پاس ہج تا گیا اور خدا سے دور اون کے نزدیک محبوب بنا اور خدا کے نر
اونکی رضا کا طالب ہوا اور خدا کے غصہ کا خواہان کیا تیرے نزدیک خدا سے زیادہ حقیر اور کوئی نہ
پس جب آدمی اس رسوائی کو تامل کرے اور جو کچھ بندوں سے اسکو حاصل ہوتا ہے مع زینت دنیاوی
اوس نقصان کے مقابل کرے جو آخرت میں ہوگا تو اب اسماں اجاں رہے گا تو اس کے نزدیک
حقیر ہو جاوے گا اعمال کے ثواب کا فوت ہو جانا کچھ تھوڑا ضرر نہیں کیا عجب ہے کہ ایک ہی
پلہ حسنات جھک جاوے اور جب اسکو ریا کے سبب فاسد کر دیا تو وہ بدی کے پلہ میں کھسکا یا جاوے
جس کے باعث بدی کا پلہ جھک جاوے گا اور دونوں میں لے پڑے گا معاذ اللہ منہا اگر ریا سے ایک
عبادت بیکار نہ جاتی تب بھی ضرر نہ تھا گو اور حسنات کے باعث پلہ جھکا ہی رہتا کیونکہ اگر عباد
نوتی اور نیکی میں شمار ہوتی تو ایک نیکی سے خدا کے نزدیک علو تر تہہ نہیں اور صدقہ

۴۹۱

مقامی افسرین و سپاہیوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے سر کو کاٹ کر لے گئے۔

صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خبر ہوا تو فرمایا کہ تو جھوٹ کہتا ہے یہ نشان او اس عبود کی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی خدا اگر تعریف کرے تو البتہ زینت ہے اور اس کے برائے سے بے شک عیب لگتا ہے آدمی کی تعریف و مذمت سے کچھ نہیں ہوتا مثلاً اگر آدمی کے نزدیک برا اور دوزخی ہے تو لوگوں کی تعریف سے کیا بہتری ہو جاوے گی اور اگر اس کے نزدیک مقرب اور نیک ہے تو لوگوں کی ہجو سے کون سی برائی ہو جاوے گی۔ غرض کہ جو شخص اپنے دل میں آخرت کو حاضر جانے کا اور دوزخ کی نعمتیں یاد رکھنے اور خدا کے نزدیک بلند مراتب یاد کرے گا اس کے نزدیک دنیا میں اخلات کی تہیج معلوم ہونے کی جن میں خدا کی کدورت کی ہین اور ہمہ تن اس کا دل منوجہ الی اللہ ہو جائے گا اور یہاں کی ذلت سے نجات پاوے گا اور اس کے اخلاص سے ایسا نور دل پر پیدا ہو گا جس سے اس کا سینہ کھل جائے گا اور اس سے ایسے لطیف مکاشفات معلوم ہونگے جسے خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کی محبت اور خلق کو ساتھ وحشت و نفرت بڑھے اور دنیا کی حقارت اور آخرت کی عظمت نظروں میں آجئے اور خلق کی جگہ دل میں نہ رہے اور سبب ہر ایک منقطع ہو اخلات کی راہ طمی کرنی آسان معلوم ہو یہ بیان اور وہ ہو جو پہلی قسم میں اس باب کے ہر کلمہ پر ان علمی علاج جو جس سے ریا کی جڑ جاتی رہتی ہے اور دوائے علمی یہ ہے کہ اپنے نفس کو عبادت کے پوشیدہ ہوا کرنے کا عادی کرے اور اولیٰ اس چھاپ کو جیسا کہ برائیوں کو چھپاتے ہیں یہاں تک کہ صرف خدا تعالیٰ کے علم و اطلاع سے قانع ہو جاوے غیر اس کی اطلاع کی طلب دل میں نہ رہے۔ روایت ہے کہ ابی حفص ہنگامہ کر مریدوں میں سے کسی نے ان کے جلسے میں دنیا اور اہل دنیا کی مذمت کی انھوں نے فرمایا کہ تو نے وہ بات ظاہر کی جس کو خفیہ کھانا چاہیے تھا اب سب سے بے جا ہے پاس نہ بیٹھنا اس سے معلوم ہوا کہ مقتدر ظاہر کرنے کی بھی اجازت نئی اسی لیے کہ دنیا کی مذمت کے ضمن میں ہر کا دعویٰ پایا جاتا ہے بہر حال ریا کی اور امثال خفیہ رکھنے عبادت کے اور کوئی نہیں جو شروع مجاہدہ میں یہ شائق معلوم ہوتا ہے لیکن جب سپر چند روز بروز ہمبر کرتا ہے تو اس کی دشواری سامان ہو جاتی ہے اور خدا کی عنایت اور حسن توفیق جس سے وہ اپنے بندوں کی تائید کرتا ہے اس کے شامل حال ہوتی ہے دیکھو وہ فرماتا ہے

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اور إِنَّكَ حَسَنَةٌ تُضَاعَفُ وَأَوْثَرُ مِنْ كَدِّ نَهْجٍ أَجْرَ عَظِيمًا

تو بندے کو مجاہدہ کرنا چاہیے ہدایت کا ملو اس کا دروازہ کلا متان بنا بندہ کا کام ہے اور اس کا کھولنا خدا کا کام ہے دوسری صورت یہ بھی جو خطر ریا کا کہ اثنائے عبادت میں آوے اس کو دور کرنا بھی سیکھنا چاہیے کیونکہ جو شخص اپنے ہمارا کر کے اپنے دل میں سے ریا کا استیصال کرتا ہے اس طرح کہ طبع کو قطع کر کے قانع ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کوئی نظر نہ کر دیتا ہے افسوس کی تعریف و مذمت کو ہی سمجھنے لگتا ہے تو اس وقت شیطان اس کو عبادت میں جالی دے دے کہ نہیں سمجھتا بلکہ ریا کے خطرات پیش کرتا ہے اور اس کے وسوسے علیحدہ نہیں ہوتے نہ ہوا نفسانی باطل

۱۔ غلام احمد دہلوی
 ۲۔ قادیانی دارالافتاء
 ۳۔ مولانا ابوالکلام آزاد
 ۴۔ مولانا محمد امجد علی
 ۵۔ مولانا محمد رفیع الدین
 ۶۔ مولانا محمد رفیع الدین
 ۷۔ مولانا محمد رفیع الدین
 ۸۔ مولانا محمد رفیع الدین
 ۹۔ مولانا محمد رفیع الدین
 ۱۰۔ مولانا محمد رفیع الدین

تا جو وہ واسیلے سے مستعد ہو یا ریاضی کے خطرات دور کرنے کے لیے بہت ضرور ہے۔ اور خطرات یا کے تین ہیں بعض اوقات تو
 اسکے سبب ایک بارگی آتے ہیں اور گویا ایک ہی خطرہ معلوم ہوتا ہے اور بعض اوقات بتدریج ایک دوسرے کے بعد
 آتے ہیں اصل قوت اھم ہونا لوگوں کی اطلاع پر اور انکی اطلاع کی آرزو کرنی اسکے بغیر نفس کی غربت اور انکی مہج
 کے لیے اور انکے نزدیک لذت و تفریح کی لیے پیدا ہونی اسکے بغیر کمال و سکون قبول کرنا اور دل کا اور سکونیت پر عقد کرنا نیز
 اول کا نام تو معرفت ہے اور دوم کا نام حالت جسکو شہوت و رغبت بھی کہتے ہیں تیسرے کا نام عدم اور ارادہ کا
 مضبوط کرنا ہے اور ان سب میں سے خطرہ اول کے دفع کرنے کے لیے نہایت قوت چاہیے کہ پیشتر دو خطرے
 ہونے کے وہ دور ہو جائے مثلاً جب عابد کو معرفت اطلاع خلق یا اونکے مطلع ہونے کی آرزو کا خطرہ ہو تو اسکو
 یوں کہہ کر دفع کرے کہ مجھ کو خلق سے کیا غرض ہے وہ جانیں یا بنجائیں خداے تعالیٰ تو جانتا ہے ہر دوسرے
 کے جاننے سے کیا فائدہ ہو گا پس اگر رغبت لذت حمد کی جوش کرے تو جو آفتیں یہاں کی دل میں جمی ہیں انکو یاد کرے
 کہ قیامت میں خدا کے نزدیک مبعوض ہونا پڑے گا اور جب اعمال کی زیادہ حاجت ہوگی اور سو قوت اپنے
 محروم ہو گا تو جس طرح کہ اطلاع خلق کے واقف ہونے سے شہوت اور رغبت پیدا ہوتی ہے اسی طرح آفت یا کی
 معرفت سے کراہت و نفرت اور سکے مقابل ہوتی ہے رغبت تو اس بات کو چاہتی ہے کہ اسکو قبول کرنا چاہیے
 اور نفرت چاہتی ہے کہ انکار کرنا چاہیے پس جو ان میں سے غالب اور قوی زیادہ ہوگی بفضل مہی کی پیروی
 کرے گا اس سے معلوم ہوگا کہ خطرات ریاضی کے دفع کے لیے تین امور ضروری ہیں اول معرفت یا کی دوم اوسکی
 شہوت سے نفرت کرنا سوم انکار کرنا اور آدمی کبھی عبادت بعزم اخلاص شروع کرتا ہے پھر اوسکو یہ کا خطرہ آتا ہے
 تو اوسکو قبول کر لیتا ہے اور سو قوت اوسکو معرفت اور نفرت شہوت جو دل میں تھی یا دہن میں رہتی اور اسکا سبب یہ کہ خوف
 مذمت اور رعب مدح اور ہتیلہ اسے حرص و پر دل میں اتنی بھر جاتی ہے کہ دوسری چیز کی اوس میں گنجائش نہیں رہتی
 پہلے سے جو آفات ریاضی کے اور اوسکا انجام یہ ہونے کی معرفت تھی وہ ایک سو ہو جاتی ہے اسلئے کہ دل میں کوئی جگہ
 خالی رغبت حمد اور خوف مذمت سے نہیں رہتی اوسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے جی میں علم کو یاد
 رکھتا ہے اور غصہ کو برا جانتا ہے اور سبب غصہ کے واقع ہونے پر قصد حلیم بنے کا کرتا ہے مگر بعض اوقات
 ایسے اسباب جمع ہو جاتی ہیں جن سے اوسکا غضب بھڑک اٹھتا ہے اور اول کا قصد بھول جاتا ہے اور دل میں
 جیسے غصہ بھرتا ہے کہ آفت غضب کو یاد نہیں کرنے دیتا سارے دل میں پھیلا جاتا ہے اسی طرح شہوت کی
 علالت دل میں پر ہو کر نور معرفت کو نکال دیتی ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے حضرت جابرؓ کے قول میں
 کہ فراتے ہیں ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے اس بات پر بیعت کی تھی کہ جہاد نہیں کریں گے
 کچھ موت پر نہیں کی تھی مگر غم و حنین میں اوس بیعت کو بھول کر بھاگ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آواز آئی

عبارتیں بیان کیا
 غصہ کا دور دورہ
 نفس کی طرف رجوع

اسی درخت والو معا لوٹ آئے۔ یعنی چونکہ دلون میں خوف بھر گیا تھا اسلئے پہلا عہد یاد نہ رہا جب یاد دلا یا تو یاد آیا۔ اور اکثر شہوات جو یکایک جوشن ہوئی ہیں ان کا حال ایسا ہی ہوتا ہے یعنی ان سے جو مضرت ایمان میں ہوتی ہے اسکو جوش شہوت میں پہچاننا بھول جاتا ہے اور جب پہچان یاد نہ رہی تو نفرت جو کہ اسکا نتیجہ تھی وہ بھی ظہور میں نہیں آتی۔ اور کبھی یاد بھی کر لیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ یہ خطرہ اس کا ہے جسکے باعث خدا کا غضب ہوگا مگر اوپر شہوت شہوت کے باعث صرا کر کے جاتا ہے ہواے نفسانی عقل پر غالب ہو جاتی ہے جو لذت اسوقت ملتی ہے اسکو چھوڑ نہیں سکتا توبہ کے واسطے لیت لعل کرتا ہے یا ایسے کام کرتا ہے کہ جسکے شغل میں یہ سچ ہی دلیر نہ آوے۔ بہت سے عالم ایسے ہیں کہ جو کلام کرتے ہیں خالی رہا سے نہیں ہوتا اور وہ خود جانتے ہیں مگر صرا کر کے جاتے ہیں یہ صرا اور نیز زیادہ ترجیح ہوگا اسلئے کہ باوجود جاننے اس بات کے کہ یہ مہلک ہے اور خدا کے نزدیک مذہوم اسنے ریا کو مان لیا اور صرف پہچاننا کافی نہیں جب تک پہچاننے کے ساتھ اس سے نفرت نہ ہو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خطرہ ریا کو پہچان بھی لیتا ہے اور اس سے نفرت بھی کرتا ہے مگر باوجود اسکے ریل کے تھانے کو قبول کرتا ہے اور اس کے بموجب عمل کرتا ہے اسلئے کہ شہوت کی قوت بہ نسبت نفرت کے بہت قوی ہوتی ہے اور نفرت بہت کمزور تو ایسا شخص بھی اپنی اس نفرت سے کچھ فائدہ نہ اٹھاوے گا اور اس سے کہ غرض کراہت سے یہ ہے کہ نفل سے باز رکھے نہ یہ کہ من بھاوے مُنڈیا بلاوے۔ اس بیان ہی معلوم ہوا کہ فائدہ بدون اجتماع تینوں امور مذکورہ سابق کے نہیں ہے یعنی معرفت ریا اور اسکو مکر وہ سمجھنا اور اس سے انکار کرنا ثمرہ کراہت کا ہوتا ہے اور کراہت ثمرہ معرفت کا یعنی شناخت اور معرفت کی قوت بقدر قوت پہچان اور نور علم کے ہوتی ہے اور اسکا ضعف بقدر غفلت اور حُب دنیا اور فراموشی آخرت اور قلت مہالات خدا کے پاس کی چیزوں سے اور کم توجہی آفات حیات دنیاوی اور انعامات آخرت کے ہوتا ہے اور یہ سب ایک دوسرے سے پیدا ہوتی ہیں اور ان سب کی اصل جہت دنیا اور غلبہ شہوات ہی ہے سب بُرائیوں کی جڑ ہے اور ہر ایک گناہ کا منبع کیونکہ محبت جاہ و منزلت اور دنیاوی لذت کا جسکا وہ بلا ہے کہ آدمی کے دل کو لوٹ لیتا ہے اور فکر عاقبت اور اقتباس انوار کتاب اللہ اور حدیث اور علوم سے نہیں کرتے دیتا اب اگر کوئی سوال کرے کہ ایک شخص اپنے دل سے ریا کو مکر وہ جانتا ہے اور اس کراہت کی جہت سے اسکا مکر ب بھی نہیں ہوتا لیکن باوجود اسکے اسکی طبیعت میں میل اور محبت یا کی پائی جاتی ہے مگر وہ اس میل و محبت کو بھی برا سمجھتا ہے اور اس کے بموجب عمل نہیں کرتا تو ایسا شخص بھی ریا کار ہے یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر تم زیادہ طاقت بشری سے تکلیف نہیں دیتا اور بندہ کے اختیار میں نہیں کہ شیطان کو دوسرے کرنے دے یا طبیعت کو ایسا کرے کہ اس میں میل شہوات نہ رہے اسکے قابو میں صرف اتنی بات ہے کہ اپنے

اوس کرامت سے کرے جو اسکو انجام کی شناخت اور علم دین اور ایمان خدا کے تعالیٰ اور قیامت پر ہونے سے حاصل ہو جب یہ بات کرے گا تو جتنا اسکو حکم تھا اوسکو ادا کرے گا اور اسکی دلیل یہ روایت ہے جو حدیث شریف میں وارد ہے کہ اصحاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ ہمارے دلوں پر ایسے مویشیں ہوتے ہیں کہ اگر ہم آسمان سے گرائی جاویں اور پرند بنیں یا چمک لیں یا جھکوا آندھی اٹھا کر کسی اور جگہ پھینک دیے تو منظور ہے مگر اونکا کتنا بچا نہیں معلوم ہوتا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اون خواطر کو مکر وہ بھی جانتے ہو عرض کیا کہ البتہ آپ نے فرمایا کہ یہی صحیح ایمان ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ اصحاب نہ کہ صرف وسوسہ فاسق راوی کی کرامت بلکہ گزرتی تھی وسوسہ کر لیے تو صریح ایمان کہہ ہی نہیں سکتے ایسے ضرور ہوا کہ صریح ایمان آپ نے اوس کی کرامت ہی کو فرمایا جو وسوسہ کے ساتھ ہوتی تھی اور یہاں کو رہا ہے مگر خدا تعالیٰ پر وسوسہ کرنے کی نسبت بے شک کہ ہے تو جب کرامت باعث وسوسہ کا ضرور دفع ہو گیا تو یہاں کا ضرور بطریق اولیٰ دور ہونا چاہیے اور اسی طرح حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ دَعَا کَیْلاً الشَّیْطَانَ اِلٰی الْوَسْوَسَةِ اور ابو حازم رحمہ فرماتے ہیں کہ جو خطرہ کہ تیرا نفس اپنے لیے برے سمجھے تو وہ اگر دشمن کی طرف سے ہوگا تو تجھکو مضرت نہیں اور جو خطرہ کہ تیرا نفس اپنے لیے اچھا جانے اور پھر نفس کو خطاب کر اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا وسوسہ اور نزاع نفس مضرت نہیں بشرطہ کہ مراد شیطان و نفس کی انکار و کرامت نہ ہونے پاوے اور خواطر غریب تذکرات اور تخیلات اور اسباب کا جس سے یہ ایمان میں آوے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان خواطر کے بعد رغبت اور میل نفس کی طرف سے اور کرامت ایمان اور آثار عقل میں سے ہے لیکن یہاں شیطان ایک درجہ چال مری چلتا ہے کہ جب جانتا ہے کہ عابد قبول ریا کا منکر ہے اور اپنے آپ کو اوس کے قبول کرانے سے عاجز تصور کرتا ہے تو اوسکے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تیری صلاح و بہتری اس میں ہے کہ مجھے مجاہدہ میں مشغول ہو اور دو جدال بہت دیر تک ہے اور اس سے اوسکی غرض یہ ہوتی ہے کہ ثواب اخلاص و خضوع قلب کا اوسکو نہ ملے کیونکہ شیطان کے مجبور اور مدافعت میں مشغول ہونا اسکو تقالو کی مناجات سے باز رہنا ہے جس سے قرب الہی کی منزلت میں نقصان ہوتا ہے اور تیرے خواطر کے دفع کرنے میں لوگ چار مراتب پر ہیں اول وہ لوگ کہ جو خطرہ پیش آیا اوسکو شیطان پر مٹا دیا اور اوسکو جھٹلایا اور ابھی پر اکتفا نہ کی بلکہ اوسکے ساتھ لڑائی شروع کی اور بہت دیر تک لڑائی برپا رکھی اس گمان سے کہ یہ امر دل کے لیے اچھا ہے اور واقعہ میں نقصان ہے ایسے کہ خدا تعالیٰ کی مناجات اور وہ خیر جسکے درپے ہونا منظور تھا جاتی رہی راہزنوں سے لڑائی لڑنے لگے اور ظاہر ہے کہ راہزنوں کی لڑائی کے لیے توقف کرنا چلنے کے لیے مضرت ہے۔ دوسرے وہ لوگ جھکوا معلوم ہے کہ جدال و قتال سے سلوک میں نقصان ہوتا ہے اسی لیے صرف شیطان کی تذکرہ بے دفع ہی پر

۲
وہاں پر جو خط لکھا ہے

۲
شیطان کا وسوسہ کہ کرامت میں آوے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان خواطر کے بعد رغبت اور میل نفس کی طرف سے اور کرامت ایمان اور آثار عقل میں سے ہے لیکن یہاں شیطان ایک درجہ چال مری چلتا ہے کہ جب جانتا ہے کہ عابد قبول ریا کا منکر ہے اور اپنے آپ کو اوس کے قبول کرانے سے عاجز تصور کرتا ہے تو اوسکے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تیری صلاح و بہتری اس میں ہے کہ مجھے مجاہدہ میں مشغول ہو اور دو جدال بہت دیر تک ہے اور اس سے اوسکی غرض یہ ہوتی ہے کہ ثواب اخلاص و خضوع قلب کا اوسکو نہ ملے کیونکہ شیطان کے مجبور اور مدافعت میں مشغول ہونا اسکو تقالو کی مناجات سے باز رہنا ہے جس سے قرب الہی کی منزلت میں نقصان ہوتا ہے اور تیرے خواطر کے دفع کرنے میں لوگ چار مراتب پر ہیں اول وہ لوگ کہ جو خطرہ پیش آیا اوسکو شیطان پر مٹا دیا اور اوسکو جھٹلایا اور ابھی پر اکتفا نہ کی بلکہ اوسکے ساتھ لڑائی شروع کی اور بہت دیر تک لڑائی برپا رکھی اس گمان سے کہ یہ امر دل کے لیے اچھا ہے اور واقعہ میں نقصان ہے ایسے کہ خدا تعالیٰ کی مناجات اور وہ خیر جسکے درپے ہونا منظور تھا جاتی رہی راہزنوں سے لڑائی لڑنے لگے اور ظاہر ہے کہ راہزنوں کی لڑائی کے لیے توقف کرنا چلنے کے لیے مضرت ہے۔ دوسرے وہ لوگ جھکوا معلوم ہے کہ جدال و قتال سے سلوک میں نقصان ہوتا ہے اسی لیے صرف شیطان کی تذکرہ بے دفع ہی پر

الافتاکرے ہیں اوسکے جلوہ میں مشغول نہیں ہوتے۔ تیسرے وہ لوگ کہ تکذیب میں بھی مشغول نہیں ہوتے کیونکہ اوس میں بھی توقف ہو تا ہے گو تھوڑا ہی ہو بلکہ اپنے دل میں یا کی کراہت اور شیطان کا دوسرا قسم کر لیتے ہیں اور اپنے کام سے غرض کھتے ہیں تکذیب خصوصیت سے سرکار نہیں رکھتے چوتھے وہ لوگ کہ جانتے ہیں کہ جب بابے یا بروے کار آویں گے تو شیطان ہمارے حسد کے سبب ہمارے دیے ہوگا اس عوم کر لیتے ہیں کہ جب شیطان و سوسہ کرے تو اخلاص اور مناجات اور اخلاص صدقہ اور عبادت کو اور زیادہ کریں تاکہ شیطان جیسے اس مرتبہ کے لوگ شیطان کو غصہ دلاتے رہتے ہیں اور اوسکی بیخ کنی کرکے اوسکے پائیں تالیف کر دیتے ہیں کہ پھر اوسکے پاس نہ پھٹکے۔ حضرت فضیل بن عیاض سے مروی ہے کہ کسی اور نے کہا کہ فلاں شخص آج کو برا کہتا تھا آپ نے فرمایا کہ بخدا میں اوس شخص کو جلاؤں گا جس نے اوسکو امر کیا ہے لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے فرمایا کہ شیطان ہے پھر فرمایا کہ ابھی اوس شخص کو مغفرت کر جسے مجبور کہا اور فرمایا کہ اس سے میرے کہنے سے نے شک شیطان جلتا ہوگا کہ میں نے اوس شخص کو اب میں خدا کی اطاعت کی۔ اور جب شیطان کو بند کی یہ عادت معلوم ہو جاتی ہے تو اوس سے باز رہتا ہے کہ مبادا اوسکے حسدات اور زیادہ ہو جاویں۔ اور ابراہیم تیمی رحم فرماتے ہیں کہ شیطان بندہ کو کسی گناہ کی طرف بلاتا ہے پس اگر اوسکی اطاعت نہیں کرتا اور اوسکے عوض کوئی خیر کیا کرتا ہے تو اوسکو ویسا ہی چھوڑ دیتا ہے اور فرمایا کہ جب شیطان انسان کو متردد دے۔ تو اوس میں طمع کرتا ہے اور جب کسی خیر کی مداومت کرتا پاتا ہے تو ملول ہو کر بغض کرتا ہے۔ اور حارث محاسبی نے ان چار مراتب کی بہت اچھی مثال کہی ہے کہ فرض کرو کہ جارت شخص کسی مجلس علم یا حدیث میں حاضر ہو تاکہ فائدہ اور فضیلت حاصل کریں اور ہدایت و رشد پاویں اور اونپر کسی گمراہ بدعتی نے حسد کیا اور ڈر کہ ایسا نہ ہو کہ انکو راہ حق بلجاوی پس ایک شخص کے پاس گیا اور اوسکو منع کیا اور کسی اور گمراہی کی مجلس کی طرف چلنے کو کہا اوسنے انکار کیا جب اوسنے اوسکا انکار دیکھا تو اوسکو لڑائی اور تقریر میں اوجھا دیا وہ شخص جس خیال سے کہا سکی گمراہی کا دفع کرنا اور اس سے حجت کرنا مصلحت ہے اوسے کیا حالانکہ مقصود گمراہ کا یہی جتنی دیر یہاں لگے یہ شخص فائدہ سے محروم رہے جب و سر شخص اس گمراہ کے پاس کو گذرا اوسنے اوسکو بھی منع کیا اور روکا وہ ٹھہرا تو سہی لیکن اوس گمراہ کو دھکا دے کر چلا گیا لڑائی جھگڑا نہ کیا تو گمراہ اوسکے ہدف توقف سے بھی خوش ہوا اور جب دوسرے شخص گذرا اور اوسکو بکایا تو اوسنے ہرگز التفات نہ کیا اور جا پہنچا تا تھا اوسی طرح چلا گیا تو گمراہ کی آرزو اوس سے بالکل منقطع ہو گئی اور جب وقت چوتھا تو ان کو گذرا اوسنے جا ہا کہ گمراہ کو جلاوے تو جس چال سے پہلے جاتا تھا اوس سے تیز چلنا اوسکے سامنے شروع ہو سستی کو موقوف کیا اب اگر اتفاقاً یہ چاروں شخص پھر بھی اسکے پاس کو گذریں تو یہ اور و کو حسب و

دو بار چھڑے گا مگر جو تمہے کے پاس پہنچے گا کہ بباد امیر سے چھڑنے سے اس کا فائدہ زیادہ ہو جاوے گا اب اگر کوئی سوال کرے کہ جب شیطان کا یہ حال ہے کہ کوئی ایسے وساوس سے خالی نہیں تو قیل او قیل کے اس کا انتظار کرنا اور گھات میں اگارتنا چاہیے یا خدا سے تعالے پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہی خود اس کو دور فرماوے گا یا عبادت میں مشغول ہونا اور شیطان کو بھول جانا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان سے ہر حد رہنے میں تمیں قول میں بعض اہل بصیرت کہتے ہیں کہ زبردست عابدوں کو شیطان سے بچنے کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ وہ لوگ بالکل خدا ہی کے ہو رہتے ہیں اور اس کی محبت میں مشغول ہوتے ہیں شیطان اس سے کنارہ کرتا ہے اور ناامید ہو جاتا ہے جیسے بوڑھے عابدوں کو شراب بخاری و زنا کی طرف بلانے سے ناامید رہتے تو تمام دنیاوی لذتیں زبردستوں کے نزدیک مثل شراب و زنا کے ہیں گو منہل ہی ہوں اور جب لذت دنیاوی کی محبت بالکل ان میں نہیں تو شیطان کوئی راہ اونکے پاس آنے کی نہیں اسی لیے اونکو اس کا کچھ خوف بھی نہ کرنا چاہیے اور بعض اہل شام کا یہ قول ہے کہ اس سے بچنے کے واسطے گھات میں ہناؤ اس شخص کو دس بار ہے جس کا یقین کہ نہ ہو اور توکل ناقص ہے جو شخص یہ یقین کرے گا کہ خدا سے نہ ملے گی تدبیر میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے دوسرے سے کیوں ڈرے گا وہ یہ جان لے گا کہ شیطان خدا کی مخلوق میں سے ایک لیل نفس ہے اور ہر کوئی امر و نہی نہیں جو کچھ خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے ضرر اور نفع دینا اسی کا کام ہے عارف کو شرم آتی ہے کہ غیر خدا سے ڈرے اس لیے کہ وحدانیت کا یقین اس کو ڈر سے پرہیز کر دیتا ہے اور بعض علماء کا یہ قول ہے کہ شیطان سے ڈرنا ضرور چاہیے اور بصردوں کا جو یہ قول ہے کہ زبردست عارف جو دنیا کی محبت سے خالی ہوتے ہیں اونکو حاجت خوف نہیں تو یہ قول شیطان کا وسیلہ ہے کیا عجب ہے کہ آدمی بھوکا کھ جاوے کیونکہ انبیاء علیہم السلام تو وسوسہ شیطانی سے محفوظ ہی نہیں رہے دوسرے شخص کسی محفوظ رہ سکتا ہے اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جتنے وسوسہ شیطانی ہوں سب شہوات اور محبت ناپاک و باب میں ہوں تاکہ محبت نیا و شہوات کے نہ رہنے سے وہ وسوسہ بھی نہ آوین بلکہ وسوسہ اس وقت آسکتا ہے کہ اس وقت اور بدعت و گمراہی کے اچھا جاننے وغیرہ میں بھی جوتے ہیں اور اس کے خطرے سے کوئی نہیں بچتا چنانچہ خدا سے تعالے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا إِذَا دَعَا إِلَى الشَّيْطَانِ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسِفُ اللَّهُ مَا بَلَغَ الشَّيْطَانُ مِنْهُ يَكْفُرُ اللَّهُ آيَاتِهِ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ الشَّيْطَانَ عَلَى قَلْبِي باوجودیکہ ان شیطان مسلمان ہو گیا تھا اور سوائے خیر کے اور کچھ نہ کہتا تھا پس جو شخص اپنے آپ کو محبت الہی میں نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام کے زیادہ مشغول سمجھے وہ دھوکے میں ہے اور شہوات محبت الہی انبیاء علیہم السلام کی شیطانی ماموں نہ ہے دیکھو حضرت آدم وحواء علیہما السلام جنہ میں تھے کہ جو اس میں سرور کا

میں سے بچنے کے لئے شیطان سے بچنا چاہیے اور اس کے خطرے سے کوئی نہیں بچتا چنانچہ خدا سے تعالے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا إِذَا دَعَا إِلَى الشَّيْطَانِ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسِفُ اللَّهُ مَا بَلَغَ الشَّيْطَانُ مِنْهُ يَكْفُرُ اللَّهُ آيَاتِهِ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ الشَّيْطَانَ عَلَى قَلْبِي باوجودیکہ ان شیطان مسلمان ہو گیا تھا اور سوائے خیر کے اور کچھ نہ کہتا تھا پس جو شخص اپنے آپ کو محبت الہی میں نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام کے زیادہ مشغول سمجھے وہ دھوکے میں ہے اور شہوات محبت الہی انبیاء علیہم السلام کی شیطانی ماموں نہ ہے دیکھو حضرت آدم وحواء علیہما السلام جنہ میں تھے کہ جو اس میں سرور کا

مقام سے اور خدا تعالیٰ نے نوسر فرمایا تھا کہ اِنَّ هٰذَا عَدُوُّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكَ مِنْ الْجَنَّةِ
فَتَشْفِي اِنَّ لَكَ اَنْ لَا تَخْجُ فِيْهَا وَلَا تَعْرَةَ وَاِنَّكَ لَا تَنْظُرُ فِيْهَا وَلَا تَنْصَحُ اور صرف ایک ہی وصیت
منع کیا تھا اور سب بان کی نعمتوں کے لیے اجازت دی تھی پس جب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام میں کہ کہیہ
شیطان سے مامون نہ رہے تو غیر نبی اس نے اربا بایدار منع فتن و محن اور معدن لذائذ و شہوات منوصہ میں
رہ کر کیسے بچے گا اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول خداوند کریم نقل فرماتا ہے ہذا میں عمل
الشیطان اسی جہت سے خدا سے تعالیٰ شیطان سے تمام خلق کو بچنے کا ارشاد فرماتا ہے جیسا کہ اس آیت میں
ارشاد ہے يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّ الشَّيْطَانُ كَمَا آخَرَجَ ابْنُكَ مِنَ الْجَنَّةِ اور اسکے آگے ارشاد ہے اِنَّ
رَبَّكُمْ هُوَ وَ قَبْلَهُ مِنْ جَنَّاتٍ لَا تَرَوْنَہُمْ تَامَمَ قرآن مجید میں ابتدا سے آخر تک شیطان سے سخت مذکور ہے
تو اوس سے مامون رہنے کا دعویٰ کس طرح ہو سکتا اور جس چیز سے خدا سے تعالیٰ نے ہر حذر رہنے کا ارشاد
فرمایا ہے اوس سے حذر کرنا ممانی شغل محبت آدمی نہیں اس لیے کہ اقتضائے محبت سے یہ بھی ہے
کہ اوس کے حکم کو ماننے اور اوس سے دشمن سے ہر حذر رہنے کا ارشاد فرمایا ہے جیسا کہ کفار سے ہر حذر
رہنے کو فرمایا اَلَا حِذْرُہُمْ وَاسْتَعِذْہُمْ وَاَعِدْہُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ
اَلْجُنْحِ پس خدائے تعالیٰ کے ارشاد کے یہ جو دشمن کا فرج معلوم ہوتے ہیں اوسے حذر کرنا ہل
ایمان کو لازم آیا تو ایسے دشمن سے جو ایمان والوں کو دیکھتے اور خود معلوم نہ ہو حذر کرنا بطریق اولیٰ چاہیے
اسی بنا پر ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شکار ایسا ہو کہ ہم اس کو دیکھتے ہوں اور وہ ہم کو دیکھتا ہو تو غالباً
ہاتھ آجاوے گا اور جو ایسا ہے کہ وہ ہم کو دیکھتا ہے اور ہم اس کو نہیں دیکھتے تو کیا عجب کہ وہ ہم پر غالب
آجاوے اس سے اونکی مراد شیطان ہے علامہ اسکے اگر دشمن سے غفلات کی جاوے تو اوس میں انھی
نتیجہ ہے کہ وہ اگر مار ڈالے گا اوس کے مار ڈالنے سے شہادت ملتی ہے لیکن اگر شیطان سے حذر کیا جاوے
تو اپنے آپ کو دوزخ اور عقاب الیم میں ڈالنا پڑے گا غرض کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونے سے
یہ نہیں لازم آتا کہ جس چیز سے اوسے ہر حذر ہونے کو فرمایا ہو اوس سے اعراض کیا جاوے اس تصریح سے
دوسرے فرقہ اہل شام کا مذہب باطل ہو جاوے گمان کرتے ہیں کہ حذر کرنا توکل کے خلاف ہے کیونکہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال و ہتھیار بھی لیے نہیں اور لشکر بھی جمع کیا ہے خندق بھی کھودوائی ہے کسی بات
سے آپ کے توکل میں خلل واقع نہیں ہوا تو جس چیز سے خدا سے تعالیٰ خود خوف و حذر کرنے کو فرماتا ہے
اوس سے خوف و ہذر کرنے سے کیسے توکل میں خلل واقع ہوگا اور جن لوگوں کا یہ قول ہے کہ توکل کر کے
اسباب سے بالکل علیحدہ ہونے کے ہیں اونکی غلطی ہنسنے باب توکل میں ثابت کی ہے اور ارشاد الہی اَعِزَّ

لکھا اَسْتَطَعُ مَنْ قُوَّةِ دَمْعٍ بِأَطْلَحِ خَيْلٍ مَنَانِي تَوَكَّلَ كَيْفَ نَبِيٍّ شَرِطَ كَيْفَ دَلٍّ مِيْنِ عَقْدٍ بِهَوِّ خَيْرٍ وَنَفْعٍ وَجِبَا
 وموت خدا کے لئے کے اختیار میں ہے اسی طرح شیطان سے حذر کرے اور یہ عقدا کرے کہ ہدایت اور کراہی
 خدا کے اختیار میں ہے اور سباب کو صرف ذریعہ سمجھے جیسا کہ باب توکل میں ہم نے لکھا ہے یہی قول عارف مہربانی کا
 بھی ہے اور یہی واقعہ میں صحیح ہے نور عالم اسی کا شاہد ہے اور پہلے جو دو قول ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسے عابدوں
 کے ہیں کہ جنکو علم زیادہ نہیں اور انکو یہ خیال ہے کہ بعض اوقات جو ان پر خوش استغراق کا آجاتا ہے ہمیشہ ایسا ہی
 رہتا ہوگا حالانکہ یہ بہت دشوار ہے پھر جو لوگ کہ شیطان سے حذر کے قائل ہیں کیفیت حذر میں میں طرح ہیں
 کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب خدا کے لئے ہمو دشمن سے ڈرایا ہے تو چاہیے کہ کوئی چیز ہمارے دل پر اس کے
 خوف و انتظار سے زیادہ نہ ہو کیونکہ اگر ہم ایک خطہ بھی اوس سے غافل رہیں گے تو عجب نہیں کہ دشمن ہلاک کر ڈالے
 اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر شیطان کی یاد ہم اس حد تک کریں گے تو ظاہر ہی ہے کہ خدا کی یاد سے دل خالی
 ہو جاوے گا اور ساری ہمت و فکر شیطان ہی پر صرف ہوگی اور شیطان کا مقصد بھی یہی ہے کہ سو اُخذ کرے
 اور کسی کچھیرے میں مبتلا رہیں تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ عبادت میں مشغول رہیں اور شیطان اور اس کی عداوت کو
 بھی نہ بھولیں جو دونوں باتیں جمع کریں سلیقے لگا کر اوسکو بالکل بھول جاویں تو شاید یہی طرح سنانے آوے کہ ہنگامان
 بھی نہوا اور اگر صرف اوی کا دھیان رکھیں تو خدا کی یاد جاتی ہے یہ سلیقے دونوں باتوں کو جمع کرنا بہتر ہے اور اہل
 تحقیق کا یہ قول ہے کہ یہ دونوں فرائض غلطی پر ہیں پہلے فرائض کی تو غلطی صاف ظاہر ہے کہ خدا کو بھول کر یا شیطان
 ہی کے ہوتے ہیں اور ہمو حکم شیطان سے حذر کرنے کا سلیقہ ہے کہ یاد الہی سے نرو کے تو اس کی یاد سب چیز و رست
 زیادہ دیکر کس طرح ہو سکتی ہے اہمیں تو سراسر ضرر ہمارا ہے کیونکہ اسکا آل یہ ہے کہ نور ذکر الہی سے دل خالی ہو
 پس جب شیطان ایسے دل کا قصد کرے گا اور نور ذکر الہی اور قوت شغل نہ پائے گا تو کچھ بعید نہیں کہ جلد اپنے
 قابو میں کرے اور سالک سے کچھ نہ بنے علاوہ ازیں ہمو حکم ہمیشہ اوس کی یاد کا نہیں اور دوسرے فرائض کی غلطی کی
 وجہ یہ ہے کہ اہمیں بھی شرکت ذکر الہی اور ذکر شیطان کی پائی جاتی ہے تو جس قدر آدمی شیطان کی یاد کرے گا اسی
 قدر یاد الہی میں نقصان ہوگا اور خدا کے لئے کا حکم یوں ہے کہ یاد صرف اللہ کی رہے اور اوس کے ماسوا کو خواہ
 شیطان ہو یا کوئی اور بھولنا چاہیے جب دونوں فرائض کی غلطی معلوم ہو چکی تو اسباب میں قول فیصل ہے کہ بندہ کو
 چاہیے کہ اول شیطان کا خوف اپنے دل کے ساتھ رکھے اور نفس پر اوس کی دشمنی جمالی جب کا خوب عقد ہو جاوے
 اور یقین عداوت کا ہو جاوے اور خوف بھی اوس کے اندر جا کر زمین ہو تو خدا کے لئے کے ذکر میں مشغول ہو اور
 تمام ہمت اوس کی طرف متوجہ ہو اور دل میں شیطان کا ذرا بھی خیال نہ کرے کیونکہ جب عداوت کے پچانے کے لیے
 ذکر میں مشغول ہوگا پھر اگر شیطان دوسرے کرے گا تو اسکو خبر ہو جاوے گی اور اوسکو دفع کر دے گا اور خدا

یہ افضل ہے ایسے کہ غرض میں اعمال ظاہری سے ہے اور سکا خفیہ کیا ممکن نہیں تو سب سے بڑا دت کرنی کچھ اظہار کی غرض سے نہیں بلکہ صرف تحریر کی غرض سے ہے ہی طرح آدمی بعض اوقات تجرید پر ہوتا ہے تاکہ اور گھروائے اور ہمسایے جاں جالوں اور او سکی پیروی کریں۔ حال ہے کہ جو عمل کہ او سکا خفیہ بجا لانا ممکن نہیں مثل حج اور حیا اور جمعہ تو افضل اور میں سعادت کرنا ہے اور اظہار غریب و پیر و ان کی تحریریں کے لیے بشرطہ کہ ریا کی آمیزش نہ ہو اور جو اعمال کہ او سکا خفیہ و اگر نا ممکن ہے مثلاً صدقہ اور ناز میں اگر صدقہ کے اظہار سے لوگوں کو ترغیب ملتی ہو تو ایسا ہو کر مسکین کو ایذا ہوتی ہو تو خفیہ اور اسے صدقہ افضل ہے علی کہ ایذا دینا ہی حرام ہے اور اگر ایذا ہوتی ہو تو بعض لوگوں کے نزدیک خفیہ ہی افضل ہے اور اظہار میں اقتدار ترغیب ہو اور بعضوں کے نزدیک عمل خفیہ و ان اظہار کی نسبت افضل جس میں ترغیب اقتدار ہو اور اظہار میں اقتدار ہو اور لوگوں کو ہوتی ہو اور میں اظہار ہی افضل ہو سکتی ہے کہ خداوند کریم نے انبیاء علیہم السلام کو اظہار عمل کا ارشاد فرمایا تاکہ لوگ ان کی اقتدار کریں اور پھر باوجود اسکے منصفیت عطا فرمایا اور ان کی طرف یہ گمان انہیں ہو سکتا کہ دونوں عمل سے جو سنا افضل تھا او میں ہی محروم رہے اور نیز حدیث شریف لے آجڑھا و آجڑھن عمل لکھا ہے بھی فضیلت اظہار یائی جاتی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ عمل خفیہ کا ثواب بہ نسبت عمل ظاہر کے ستر گنا ہے مگر جس عمل ظاہر میں اور لوگ اقتدار کریں او سکا ثواب بہ نسبت عمل خفیہ کے ستر گنا ہے اور یہ دلیل الہی ہے کہ سب سے خلاف کی گنجائش نہیں اس واسطے کہ جب ان ایزش ریا سے خالی ہو اور خفیہ و رظا میں ایک ہی صورت کے خلاص پر عمل تمام ہوا ہو تو جس عمل سے اقتدار حاصل ہوتی ہو وہ بے شک افضل ہو سکتا ہے عمل کے ظاہر ہونے سے صرف خوف ریا ہی ہے پس اگر ریا کی آمیزش حاصل ہوئی تو غیر کی اقتدار سے اسکو کیا فائدہ خود تباہ ہو جاوے گا اور میں بلکہ خلاف اظہار کی نسبت عمل خفیہ افضل ہے لیکن جو شخص عمل کو ظاہر کرنا چاہے تو اسکو دو باتیں صحیح یعنی چاہیدیں اول تو یہ کہ اظہار ایسی جگہ کرے جہاں یقین خواہ غائبہ ظن لوگوں کی قہر کا ہو کیونکہ بہت آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اقتدار ان کے گھر والے ہی کرتے ہیں ہمسایے انہیں کرتے ہیں اور بعضوں کی اقتدار ہمسائے کرتے ہیں محلہ والے نہیں کرتے بعضوں کی محلہ والے کرتے ہیں بازاری نہیں کرتے مگر عالم مشہور کی اقتدار سب لوگ کرتے ہیں تو غیر عالم اگر بعض ظلمات کو ظاہر کرے گا تو کیا عجیب ہے کہ او سکو لوگ یا وفاق کی طرف نسبت کر کے بھوکریں اور او سکی اقتدار کریں تو اس کے حق میں اظہار عمل بے فائدہ ہے اظہار نہایت اقتدار اسی شخص کو چاہیے جو اقتدار کا تہہ رکھتا ہو اور ایسے لوگوں میں ہو جو او سکی اقتدار کریں دوسری بات یہ ہے کہ اپنے دل کی نگاہ بانی کرے ایسا نہ ہو کہ وہ میں بہت ریا خفی کی ہو اور او سی کی بہت ہی اقتدار کے بہانے سے اظہار کرنا ہو اور غرض یہ ہو کہ عمل سے آراستہ ہو مگر مقتدا بجاؤں اور اکثر عمل کے ظاہر کرنے والوں کا یہی حال ہے بڑے زبردست مخلص سے نہیں ہوتے او کا وجود کم ہے تو چاہیے کہ میں نفس سرکش بچارہ ضعیف کو فریب دے

بہشت خواہ ریا کی غرض سے دوسری ریا کی نسبت
مقالہ الحائز تہجد حیات علوم الدین و عبادت
۵۰۵
یہ افضل ہے ایسے کہ غرض میں اعمال ظاہری سے ہے اور سکا خفیہ کیا ممکن نہیں تو سب سے بڑا دت کرنی کچھ اظہار کی غرض سے نہیں بلکہ صرف تحریر کی غرض سے ہے ہی طرح آدمی بعض اوقات تجرید پر ہوتا ہے تاکہ اور گھروائے اور ہمسایے جاں جالوں اور او سکی پیروی کریں۔ حال ہے کہ جو عمل کہ او سکا خفیہ بجا لانا ممکن نہیں مثل حج اور حیا اور جمعہ تو افضل اور میں سعادت کرنا ہے اور اظہار غریب و پیر و ان کی تحریریں کے لیے بشرطہ کہ ریا کی آمیزش نہ ہو اور جو اعمال کہ او سکا خفیہ و اگر نا ممکن ہے مثلاً صدقہ اور ناز میں اگر صدقہ کے اظہار سے لوگوں کو ترغیب ملتی ہو تو ایسا ہو کر مسکین کو ایذا ہوتی ہو تو خفیہ اور اسے صدقہ افضل ہے علی کہ ایذا دینا ہی حرام ہے اور اگر ایذا ہوتی ہو تو بعض لوگوں کے نزدیک خفیہ ہی افضل ہے اور اظہار میں اقتدار ترغیب ہو اور بعضوں کے نزدیک عمل خفیہ و ان اظہار کی نسبت افضل جس میں ترغیب اقتدار ہو اور اظہار میں اقتدار ہو اور لوگوں کو ہوتی ہو اور میں اظہار ہی افضل ہو سکتی ہے کہ خداوند کریم نے انبیاء علیہم السلام کو اظہار عمل کا ارشاد فرمایا تاکہ لوگ ان کی اقتدار کریں اور پھر باوجود اسکے منصفیت عطا فرمایا اور ان کی طرف یہ گمان انہیں ہو سکتا کہ دونوں عمل سے جو سنا افضل تھا او میں ہی محروم رہے اور نیز حدیث شریف لے آجڑھا و آجڑھن عمل لکھا ہے بھی فضیلت اظہار یائی جاتی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ عمل خفیہ کا ثواب بہ نسبت عمل ظاہر کے ستر گنا ہے مگر جس عمل ظاہر میں اور لوگ اقتدار کریں او سکا ثواب بہ نسبت عمل خفیہ کے ستر گنا ہے اور یہ دلیل الہی ہے کہ سب سے خلاف کی گنجائش نہیں اس واسطے کہ جب ان ایزش ریا سے خالی ہو اور خفیہ و رظا میں ایک ہی صورت کے خلاص پر عمل تمام ہوا ہو تو جس عمل سے اقتدار حاصل ہوتی ہو وہ بے شک افضل ہو سکتا ہے عمل کے ظاہر ہونے سے صرف خوف ریا ہی ہے پس اگر ریا کی آمیزش حاصل ہوئی تو غیر کی اقتدار سے اسکو کیا فائدہ خود تباہ ہو جاوے گا اور میں بلکہ خلاف اظہار کی نسبت عمل خفیہ افضل ہے لیکن جو شخص عمل کو ظاہر کرنا چاہے تو اسکو دو باتیں صحیح یعنی چاہیدیں اول تو یہ کہ اظہار ایسی جگہ کرے جہاں یقین خواہ غائبہ ظن لوگوں کی قہر کا ہو کیونکہ بہت آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اقتدار ان کے گھر والے ہی کرتے ہیں ہمسایے انہیں کرتے ہیں اور بعضوں کی اقتدار ہمسائے کرتے ہیں محلہ والے نہیں کرتے بعضوں کی محلہ والے کرتے ہیں بازاری نہیں کرتے مگر عالم مشہور کی اقتدار سب لوگ کرتے ہیں تو غیر عالم اگر بعض ظلمات کو ظاہر کرے گا تو کیا عجیب ہے کہ او سکو لوگ یا وفاق کی طرف نسبت کر کے بھوکریں اور او سکی اقتدار کریں تو اس کے حق میں اظہار عمل بے فائدہ ہے اظہار نہایت اقتدار اسی شخص کو چاہیے جو اقتدار کا تہہ رکھتا ہو اور ایسے لوگوں میں ہو جو او سکی اقتدار کریں دوسری بات یہ ہے کہ اپنے دل کی نگاہ بانی کرے ایسا نہ ہو کہ وہ میں بہت ریا خفی کی ہو اور او سی کی بہت ہی اقتدار کے بہانے سے اظہار کرنا ہو اور غرض یہ ہو کہ عمل سے آراستہ ہو مگر مقتدا بجاؤں اور اکثر عمل کے ظاہر کرنے والوں کا یہی حال ہے بڑے زبردست مخلص سے نہیں ہوتے او کا وجود کم ہے تو چاہیے کہ میں نفس سرکش بچارہ ضعیف کو فریب دے

نادر شاہ کی من تباہ کرے۔ ضعیف کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پانی میں ڈھبڈھبانا تھوڑا سا جانا تھا اور لوگوں کو ڈوبنا دیکھ کر اونپر رحم کرے اور لوگوں کو بچانا چاہے جب یہ سب دیکھ کر دین تو آپ بھی ڈوبی اور وہ بھی ڈوبیں اور پانی میں ڈوبنے کی تکلیف تو ایک گھڑی بھر کی ہوتی ہے کاش یہاں سے تباہ ہونے کی بھی تکلیف ایسی ہی ہوتی تو کچھ غم تھا اور کا عذاب تو دائمی ہے مدتوں تک رہے گا۔ اور یہ ریاضی بلایا ہے کہ اس میں عابد اور عالم سب لغزش کھا جاتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جیسے زبردست لوگ اپنے اعمال کو ظاہر کرتے ہیں ویسے ہی ہم بھی کریں حالانکہ ان کے دل میں قوت اخلاص نہیں تو ریل کے باعث ان کے اعمال بادی ہو جائیں اور یا کو سمجھنا بہت دشوار ہے اور اس کا امتحان یہ ہے کہ اپنے نفس پر یہ اور پیش کرے کہ اگر کوئی تجھ سے کہے کہ عمل خفیہ کر لوگ اور کسی عابد کی اقتدا کریں گے تجھ کو ثواب خفیہ اور ظاہر کا یکساں ہی ہو گا پس اگر اس سوال سے نفس اسی بات کو چاہے کہ اس عمل میں مقتدا میں ہی بنوں اور میں ہی ظاہر کروں تو معلوم کر لینا چاہیے کہ باعث اس اظہار کا کیا ہے نہ طلب ثواب اور لوگوں کی اقتدا و ترغیب خیر کیونکہ لوگوں کو رغبت خیرہ تو دوسرے عابد کے دیکھنے سے بھی ہو سکتی ہے اور اس کا ثواب بھی اظہار کی نسبت خفیہ میں زیادہ ہو گا پھر اگر لوگوں کا دکھلانا منظور نہیں تو کیا وجہ ہے کہ اسکے دل کو میل اظہار عمل کا ہے۔ چل یہ کہ بندہ کہ نفس کے فریب سے ہر حذر رہنا چاہیے نفس بڑا سکار ہے اور شیطان جدا گھات میں ہے اور محبت جاہ و لہر غائب اور اعمال ظاہری آفتوں سے کم بخت ہیں اور سلامتی اعمال خفیہ اور کرنے میں ہے عمل کے سالم رہنے کے برابر کوئی چیز نہیں ظاہر کرنے میں ایسے خطرے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو اونکی برداشت و طاقت نہیں تو ہمارے لئے اور سب ضعیفوں کے لئے اظہار سے خوف ہی اول ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ عمل خفیہ ہونے کے بعد اس کو کدے اور حکم بھی مثل اظہار نفس عمل کے ہے اور خطرہ اس میں بہت ہے اس لئے کہ زبان سے کہہ دینا بہت سہل ہے زبان ہلاتے کچھ شقت نہیں معلوم ہوتی اور چونکہ آدمی کو بڑا لہذا معلوم ہوتا ہے اس واسطے بیان کرتے وقت کچھ زیادتی اور مبالغہ بھی ہو جاتا ہے مگر یہ اظہار تو کے واسطے ہو گا تو اتنی بات ہے کہ عبادت گذشتہ کے فاسد کرنے میں اثر نہیں کرے گا اس نظر سے البتہ اول کی نسبت خفیہ ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ جس شخص کا دل قوی اور اخلاص کامل ہو اور آدمی جو نظروں میں حقیر اور اونکی طرح و ذمہ اوسکے نزدیک مساوی ہوں اور اظہار بھی ایسے لوگوں نہ توقع اقتدا کی اور رغبت خیر کی معلوم ہوتی ہو تو اظہار جائز بلکہ مستحب ہے بشرطہ کہ نیت صاف اور سالم ہو اس واسطے کہ اظہار میں خیر کی ترغیب ہے اور ترغیب خیر بھی ایک سالم خیر ہے اور اگر کابر اظہار مقول ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے مشرعی سے

نہیں پڑھی جس میں نماز کے سوا نفس میں کسلی اور چیز کا خطرہ نہ ہو اور کسلی سے جنازہ کے کچھ نہیں کیلئے کہ میں
 ہو سکے سوال جواب کے سوا کچھ درد ہیان گذارہو اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہو
 یہی یقین کر لیا کہ حق ہے۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کچھ بھی پروا نہیں ہوتی کہ میں
 تو نگر ہو گیا یا مفلس سلیم کہ مجھے یہ تو معلوم ہی نہیں کہ تو انگری و مفلسی میں سے میرے حق میں کونسی بہتر
 ہے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا کوئی حال نہیں گذرا کہ میں نے یہ تسنا کی ہو کہ کوئی
 دوسرا حال ہوتا تو اچھا تھا۔ اور حضرت عثمانؓ کا قول ہے کہ جیسے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت
 کی تب سے نہ کبھی زنا کیا نہ جھوٹ بولا نہ دہنے ہاتھ سے اپنی شرک گاہ کو چھوا۔ اور شاہد ابن اوسؓ فرماتے ہیں
 کہ میں نے شروع اسلام سے کوئی کلمہ بدون درستی و پرداخت کے منہ سے نہیں نکالا سوا اس کلمہ کے
 جو آج نکل گیا اور اس روز غلام سے یہ کہا تھا کہ دسترخوان بے آؤ کہ او سکوی بھیج دین اور صبح کا کھانا سنگا
 غرض یہ کہ بدون حاجت کبھی کلام زبانی نہیں گذرا مگر آج اتفاق ہو گیا اور حضرت ابوسفیانؓ رہنے شروع
 کے وقت اپنے گھر والوں کو فرمایا کہ مجھے پیرست و ناسیلیم کہ میں نے شروع اسلام سے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا
 اور حضرت عمرؓ بن عبد العزیزؓ فرمایا کہ مجھے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خدا کے تعالیٰ نے مجھے کوئی حکم
 قضا جاری فرمایا ہو اور میں نے وہ بات کو اچھا جانا ہو کہ کوئی اور امر ہوتا تو خوب تھا اور مجھ کو ہوا نفسانی ہمیشہ
 ایسی ہی جگہ ہوتی ہے جو خدا نے میرے مقدر میں لکھ دی تھی۔ ان آیات سے صاف معلوم ہوتا کہ سب
 باتیں عمدہ احوال کے ظاہر کرنے میں مقول ہیں اور ان میں نہایت ترغیب بشرطہ کہ کہنے والا مقتدا ہو
 اور پہلے سری کی ریاکاری ہے اگر کہنے والا ریاکار ہو۔ حاصل یہ کہ اس قسم کی باتوں کا اظہار زبردستوں
 کے لئے قصہ ترغیب جائز ہے اور اس میں وہی شرطیں ہیں جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں۔ پس باب ظاہر
 اعمال کو بالکل مسدود کرنا مناسب نہیں اسلئے کہ طبیعتیں شبہ اور اقتدا کو بہت چاہتی ہیں یہ بات شریعت انسان
 میں افضل ہے بلکہ ریاکاری اگر اپنی عبادت ظاہر کرتا ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ریا کے واسطے کرتا ہے
 تو اس سے بھی لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہتا ہے مگر خاص اسلئے کہ حق میں مضرب ہے بہت مخلص سے ہیں کہ
 ان کے اخلاص کا سبب یہی ہوا کہ انھوں نے اقتدا کسی ریاکار کی کی گو وہ خدا کے نزدیک یا کار تھا مگر اسکی اقتدا
 سے دوسرے کو فائدہ ہو گیا۔ بصرے کے کوچوں میں نماز صبح کے وقت اگر کوئی گذرتا تو ایک روز ایسا تھا کہ تمام
 گھر مل میں سے تلاوت کی آواز آتی تھی مگر جب ایک شخص نے ایک کتاب وقائقہ کے باب میں لکھی تو سب
 لوگوں نے تلاوت ترک کی اور اسکی رغبت اوروں کو بھی انہوئی پہلو کہ کہنے لگے کہ یہ کتاب نہ بنتی تو خوب ہوتا
 غرض کہ ریاکار کے اظہار سے بھی فائدہ ہوتا ہے بشرطہ کہ یہ معلوم نہ ہو کہ یہاں کے باعث عمل کرتا ہے اور یہ تو خود

کتاب فیہ
 باب فیہ
 فیہ

اور یہ بات قوت ایمان ہی سے ہوتی ہے اسلئے کہ اداے طاعت کے لیے فراغ دل کی طرف رغبت کا درست جواب ایمان ہی سے ہوتا ہے جو چھٹی یہ کہ گناہوں کا چھپانا اور اونکے چھپانے کی رغبت کرنی اس لیے ہوتی ہے کہ آدمیوں کی مذمت مشاق مخلوق ہی ہے اور اسی اعتبار سے رنج بھی ہوتا ہے کہ طبیعت کو ایذا پہنچتی ہے اسلئے کہ مذمت دل کو ایسا ہی صدمہ دیتی ہے جیسا ضرب سے بدن کو پہنچتا ہے اور رنج کو زیادہ مذمت کی وجہ سے نہیں نہ انسان اس کی جہت گناہ کا پہلہ بہتہ گناہ کا راویں صورت میں ہوتا ہے کہ نفس مذمت مشاق کو زیادہ سکے اور سے کسی طرح ترک نہ ہو بہر صورت انسان پر واجب نہیں کہ خلق کی مذمت رنج والہ نکریمان کمال صدق ہو کہ خلق کی خواہش بجا آئے اور اس کے نزدیک برا کہنے والا اور تعریف کرنے والا کیسا معلوم ہو یا رنج مان کہ اسکو معلوم ہو کہ نفع کرنے والا اور ضرر کرنے والا خدا تعالیٰ ہے اور بندے کے سب سے بڑے نیکار ہیں مگر اس طرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اکثر طبیعتوں کو مذمت سے ایذا ہوتی ہے کیونکہ مذمت باعث اپنے نقصان سے واقف ہوتے ہیں اور بعض اوقات مذمت رنج ہونا اچھا بھی ہوتا ہے خصوصاً جبکہ برکھنے والا دیندار اہل بصیرت ہو کیونکہ وہ لوگ خدا سے تعالیٰ کے گواہ بہتے ہیں اور ان کی مذمت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص خدا کے نزدیک بھی مذموم ہے اور دین میں ناقص تو کس طرح غم نہ ہو گا یہ بات تو رنج و غم ہی کی ہے البتہ غم جو برا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ میرے متقی ہونے کی تعریف کیوں نہیں کرتے گویا اپنے تقویٰ پر تعریف چاہتا ہے اور خدا سے تعالیٰ کی طاعت پر حمد کا طالب جائز ہے اسلئے کہ طاعت خدا پر ثواب دوسرے سے طلب کرنے کے کیا معنی ہیں اگر ایسا خطرہ دل میں آئے تو جواب ہے کہ اسکو مکروہ جان کر روکے لیکن گناہ پر لوگوں کے برا کہنے سے کراہت کرنا شریعتی امر ہے اور مذموم نہیں اسلئے گناہ کو درپردہ رکھنا اس خوف سے کہ لوگ برا نہ کہیں جائز ہے اور یہ بات ممکن ہے کہ آدمی محبت حمد تو نہ رکھتا ہو الا مذمت کو برا جانتا ہو اور غرض اس کی یہ ہو کہ لوگ مجھ کو نہ بھلا کہیں نہ برا مثلاً اگر خدا بر لذت حمد الم مذمت پر صبر نہیں کرتے اسلئے کہ حمد لذت کے واسطے مطلوب ہوتی ہے اور لذت نہ ہونے سے کچھ نہ نہیں تاکہ مکر مذمت باعث درد ہے پس طاعت پر حمد کی خواہش کرنی اور طاعت کا ثواب اوس ہی وقت الیقا اور گناہ پر مذمت کو برا جاننے میں کوئی بات نہیں صرف اتنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے مطلع ہونے کے رنج میں خدا کا مطلع ہونا بھول جاوے یہ نہایت درجہ کا دین میں نقصان ہے بلکہ یوں مناسب ہے کہ خدا سے تعالیٰ کے مطلع ہونے اور اوس کی مذمت کا زیادہ غم ہو یا پچھتہ میں یہ کہ مذمت کو اس وجہ سے برا جانا کہ مذمت کرنے والے نے خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی کی اور یہ بات بھی ایمان کے باعث پیش آتی ہے اور اوس کی علامت یہ ہے کہ اگر دوسرے کی مذمت سے جب بھلی و تمنا ہی رنج ہو جتنا اپنی مذمت سے ہوا ہے کیونکہ علت رنج دونوں صورت میں کیساں ہے چھٹی یہ کہ گناہ کو اسلئے پوشیدہ کرتا ہے تاکہ اطلاق ہو

دینے والے کو نہ رغبت تو اب کی ہے نہ خوف و ترس خدا کی مذمت کا نہ محبت کی تعریف کی اسلئے کہ نہیں ہے اگر کوئی بات ہوتی تو غیر کی زبانی کہلا بھیجنے پر بھی بیدار ہوتا اور مفروض یہ ہے کہ اگر کوئی اور مانگے آتا تو نہ دیتا پس اس صفت میں صرف و ترس خدا کی شرم ہی سے دیا اگر اس کی شرم نہ ہوتی تو جواب دیدیتا یا کوئی ایسا شخص آتا جس کا لحاظ نہ کیا جاتا مثلاً کوئی اجنبی یا کمینہ مانگتا تو اس کو مہنا دیتا گو بہت سی تعریف یا ثواب کا موجب ہونا غرض کہ اس طرح کا دینا صرف حیا کی جہت سے ہے اور صورت حیا کی بڑی باتوں ہی میں پیش آتی ہے جیسے مغل اور راجا گناہوں کا اور ریاکار مباحات میں بھی شرم مانگتا ہے یہاں تک کہ اگر دوڑا جاتا ہو تو لوگوں کے دیکھنے سے شرم جاتا ہے یا ہنس رہا ہو تو چپ ہو جاتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ میں حیا کرتا ہوں حالانکہ یہ حیا نہیں عین ریا ہے اور یہ جو قول مشہور ہے کہ بعض حیا اچھی نہیں ہوتی بہت درست ہے اس حیا سے وہ حیا مراد ہے جو ایسی چیزوں سے ہو جو بری نہیں مثلاً لوگوں کو نصیحت کرنے سے حیا کرنی یا نماز پڑھنے سے حیا کرنی اس قسم کی حیا اگر عورتوں اور لڑکوں میں ہو تو اچھی ہے اور عقلاً میں اچھی نہیں۔ اور کبھی آدمی کسی بوڑھے کو متکبر کسی معصیت کا دیکھتا ہے مگر اس کے بوڑھا ہونے کے لحاظ سے اس کو منع کرتے شرم آتی ہے اسلئے کہ تعظیم کرنا بوڑھے مسلمان کا تعظیم کرنا خدا کا ہے یہ حیا اچھی ہے مگر اس سے بہتر یہ ہے کہ خدا سے شرم کرے اور امر بالمعروف کو فروگذاشت نہ کرے کہ زبردست لوگ تیسری کرتے ہیں کہ خدا کی شرم کو لوگوں کی شرم پر ترجیح دیتے ہیں اور کمزوروں سے نہیں ہون سکتا آٹھویں یہ کہ گناہ کے ظاہر ہونے سے یہ خوف ہو کہ کوئی دوسرا شخص میری دیکھا دیکھی ایسا ہی کرے گا اور یہ وہ وجہ اطاعت ہے جس سے ایسے ظالم طاعت اسنی جہ جائز ہو کہ اس سے ترغیب و تہمت و رہنمائی اور یہ وجہ ائمہ و مقتداؤں سے مخصوص ہے مگر گناہ کے چھپانے میں یہ علت خاص نہ رہتی چاہیے عامی کو بھی اس کا پابند ہونا چاہیے اس کو بھی نہیں چاہیے کہ اپنا گناہ اپنے ذمہ و فرزند پر ظاہر کرے ورنہ وہ لوگ بھی اسکی اقتدار کے ویسے ہی ہو جائیں گے پس گناہ کے چھپانے میں یہ آٹھ عذر اور سبب ہیں ان کا اظہار طاعت میں بجز اس عذر ہشتم کے اور کوئی سبب نہیں اور جب معصیت کے چھپانے سے یہ مقصود ہو کہ لوگوں کے خیال میں متقی بنے تو یہ کام ہو گا جیسا کہ اظہار طاعت اسی غرض کے لیے کرنے سے ہوتا تھا اب اگر یہ چھو کہ پھر بند ہو جا رہا ہے کہ اپنے فعل ہونے کی جہت سے لوگوں کی طرح کو محبوب جانے اور لوگ اس کو اسی جہت سے محبوب سمجھیں جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ تجھ کو ایسا عمل ارشاد فرمایا جس سے تجھ کو خدا سے نکلے محبوب جانے اور خلق بھی محبوب سمجھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں نہ ہر خدا سے نکلے تیرے ساتھ محبت کرے گا اور اس نکلے مال کو لوگوں کی طرف پھینک دے وہ تیرے ساتھ محبت کریں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کی محبت اپنے ساتھ محبوب جاننے کی بھی اسلئے ہے اور کبھی

الحسن حبیب
سید حبیب
بخلاف

اجہی ہوتی ہے اور کبھی بری اجہی تو اوپر صغرت میں ہے کہ لوگوں کی محبت کو ایسیلے محبوب سمجھ کر اس کی محبت سے تصور محبت الہی کا اپنے ساتھ ہوا ایسیلے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بند کو دوست لکھتا ہے تو بندوں کو لون میں اس کو محبوب کر دیتا ہے اور مذہب وہ صغرت ہی کہ یہ چاہتے کہ نماز روزہ اور حج و جہاد یا کسی طاعت میں عین پر لوگ ملج و ثنا کریں اور یہ ایسیلے مذہب ہے کہ طاعت الہی پر سوائے تواضع کے دوسرے عوض کا خواہ مخواہ نہ ہو اور صلح یہ صورت ہے کہ لوگوں کی محبت ہوائی طاعات اور صفات محمودہ کے سبب ملان ہو بہات کی محبت کا حکم مثل محبت مال کے ہے کیونکہ دنیا کا مالکان ایسا ہی ذریعہ غرضوں کے حصول کا ہے جیسا مال کا مالک ناوہ نہیں سمجھتا اور نہ تو ان بیان ریا اور آفات کے ذکر کے مارے عمل کو چھوڑ دینے کے ذکر میں بعض اشخاص عمل کو کسی خوف سے ترک کر دیتے ہیں کہ اس کے سبب ریاکار ہو جائیں گے اور یہ اونکی غلطی اور شیطان کا ساتھ دینا ہے بلکہ خوب آفات سے عمل کو چھوڑنا اور چھوڑنا اس تفصیل سے ہے کہ طاعات کی دو قسمیں ہیں ایک تو جو جن میں خود میں کچھ لذت نہیں مثلاً نماز روزہ و حج و جہاد کہ ان میں محنت و مجاہدہ ہی ہے اور لذت یا اس جہت سے ہو جاتی ہیں کہ ذریعہ لوگوں کی حمد کے حاصل کرنے کا ہیں اور وہ ایک لذت چیز ہے اور لوگوں کے مطیع ہونے پر حاصل ہوتی ہے اور ایک قسم طاعت کی وہ جو خود لذت ہے اور وہ ایسے طاعات ہیں جن کا اثر بدن موقوف نہیں بلکہ خلق سے متعلق ہیں جیسے خلافت اور قضا اور ولایت اور محبت اور امامت نماز اور تہجد و تدبیر اور لوگوں کو مال دنیا وغیرہ کہ ان میں خلق کے تعلق اور لذت ہونے کی جہت سے آفت یا وہ ہے قسم اول یعنی جو طاعتیں کہ بدن کو لازم ہیں اور غیر سے متعلق نہیں نہ خود اور نہ میں لذت ہے مثل نماز روزہ اور حج کے تو فطرت ریا اور میں میں طرح ہیں اول وہ جو عمل سے پہلے آوے اور لوگوں کو دکھلانے کو ابتدا میں عمل کا باعث ہو اور کوئی باعث دینی اس کے ساتھ نہ ہو تو ایسے عمل کو چھوڑ دینا چاہیے اس واسطے کہ وہ سرسرا گناہ ہے اور میں طاعت نہیں بلکہ لباس طاعت منزلت کی خواہش ہے پھر اگر آدمی سے یہ ہو سکے کہ اپنے نفس سے باعث یا کو دور کرے اور کہے کہ تجھے خدا سے شرم نہیں آتی کہ اس کے بندوں کے واسطے تو عمل کرتا ہے اور اس کے لیے نہیں کرتا اور اس فہمائش سے باعث یا دور ہو جاوے اور نفس خدا کے واسطے عمل کرنے کو تیار ہو اور تدارک آفات کرے تو چاہیے کہ عمل میں مشغول ہو دوسری یہ کہ عمل کرنے کے لیے تو خدا ہی کے واسطے آمادہ تھا لیکن میں بیان عبادت کے ساتھ خواہ اوس سے اول یا پیش ہو گیا تو اس صغرت میں عمل چھوڑنا چاہیے اس لیے کہ باعث دینی یا یا گیا تو شرمی عمل کرنا چاہی اور اپنی نفس پر مجاہدہ کرے یا کو دفع کرے اور اخلاص بھی طرح کرے اور علا جا سچ جگاؤ ہے کیا ہو کہ اگر ہمت ریا کی اور اس کے ہنسنا کرنا کرنا اپنے نفس پر لازم کرے یہ تیسری یہ کہ نیت عبادت اخلاص ہو مگر اب اسباب اثنائے عبادت میں طاری ہو جاوے تو صغرت میں بھی مجاہدہ دفع ریا کے لیے ضرور ہے اور

عمل کو چھوڑ دینا مناسب نہیں بلکہ زور دینے نفس کو اخلاص کی طرف رجوع کرے اور تمامی عمل تک اسی پر رو کرے اور اس کی نصیحت یہ ہے کہ شیطان اول تو یہی چاہتا ہے کہ آدمی عمل نہ کرے پس اگر نہ مانا اور عمل شروع کیا تو یہ اس کی طرف کھینچتا ہے اگر اس کو بھی نہ مانا اور کام کیے گیا تو کہتا ہے کہ یہ عمل خالص نہیں تو یہاں کار ہے اور محنت تیری برباد جس عمل میں خالصتہ سے ہو سکتا ہے تو کیا فائدہ ہوگا اور یہی کہے جاوے گا یہاں تک کہ آدمی عمل چھوڑ دے اور یہی اوسلی غرض ہوتی ہے اور جو شخص کہ یہاں کاری کی ڈر سے عمل چھوڑ دے اوسکی مثال ہے کسی کے آقا نے اوسکو گھوٹا دیا جسے جن میں کچھ ملا تھا اور کہہ کر کہ اوزکو صاف کر لو اور خوب صاف کرنا کہ نہ نکا وغیرہ کچھ نہ رہے تو یہ شخص اس سے کہ اگر یہ صاف نہ ہوگا تو صاف اچھی طرح نہو گے بالکل داخل مت کو بجانا لاوے یہی حال ہے کہ اخلاص نہونے کے باعث اصل عمل ہی چھوڑ دیا جاوے اور اسی طرح اگر عمل کو اس خوف سے چھوڑ دے کہ لوگ مجھ کو یہاں کار کرنے سے گنہگار نہوں گے اوزکا وبال مجھ پر ہے گا تو یہ بھی شیطان کا فریب ہے اسلئے کہ اول تو مسلمانوں پر مذہبی کی جو اسکے لیے شایان تھی دوم یہ کہ اوزکا قول اسکو مضرت نہیں ثواب عبادت مفت کھوتا ہے سوم یہ کہ عمل کو اسلئے چھوڑنا کہ لوگ یا کار کہیں گے یہ نہیں کیا ہے اگر اسکو اونی طرح کی محبت اور خوف مذمت نہوتا تو اوزکے قول کی کیا پروا تھی خواہ یہاں کار کہیں یا مخلص اور عمل کو اس خوف سے چھوڑ دینا کہ لوگ یا کار کہیں گے یا اس سبب سے اچھی طرح بجالانا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ غافل اور کاہل ہے ان دونوں میں کیا فرق ہوا بلکہ عمل کو چھوڑنا ہی بہت بُرا ہے غرض کہ یہ شیطان کا فریب ہیں کہ جاہل عابدوں کے ساتھ کیا کرتا ہے پھر عمل چھوڑنے سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ شیطان سے بچ رہوں گا وہ تو پیچھا نہیں چھوڑے گا بلکہ ترک عمل کے بعد یوں کہے گا کہ اب لوگ مجھ کو تارک عمل کہیں گے یہ شخص شہرت کا طالب نہیں ہر مخلص یہی اسی باتوں سے بنا چاری آدمی کو شہر چھوڑ کر بھاگنا بڑے کا پھر اگر بھاگ کر کسی بل میں پھنس جاوے گا تب بھی دل میں اس بات کا چسکا ڈائے گا کہ کسی طرح لوگوں کو خبر ہو کہ فلاں شخص اب ہر ہو کر بھاگ گیا اور کتنا کہشتی کی تاکہ اس بات سے اوزکے دل میں تعظیم ہو جاوے غرض اوسکے فریبوں سے اور کوئی صورت نجات کی نہیں بجز اسکے کہ آفات یا کو خوب جان لیا جاوے کہ اوسکے باعث آخرت میں جہنم اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں اوسکو برائی جاننا چاہیے اور دل میں اسکا انکار ہی بھرا رہے اسی طرح ہمیشہ عمل کرتا رہے اور کچھ نہ دوساوس کی تائید اور اگر دشمن خواہ طلبہ سے نزاع کرے گا تو انکی نزاع کی کچھ اہمیت نہیں ہر اہل سکے عمل چھوڑنا پسند ہے کہ وہ بھلا کر اور خیرات سے محروم رہنا ہے۔ حال یہ کہ جب تک آدمی میں عمل کا باعث دینی ہو تب تک عمل کو چھوڑے بلکہ یہاں کے دوسرے کوٹائے اور دل میں خدا سے شرم کرے کہ نفس حج یہ چاہتا ہے کہ خدا کی طاعت کے بغیر میں مخلوق کی محروم اختیار کرے تو خدا کی حمد کیا تھوڑی ہے وہ دلون کا حال خوب جانتا ہے اور اگر یہ کوٹائوں کا حال معلوم ہو جاوے کہ ہمارے اچھا کرنے کے سبب عمل کرتا ہے تو بیشک بغض کریں اس صفت میں اگر آدمی یہ ہو کہ خدا سے شرم کرے

اپنے نفس کو متراویں گے لیکن عمل زیادہ کرے تو کرنا چاہیے اور اگر شیطان اوسکو کہے کہ کیا کار ہے تو جان لینا چاہیے کہ وہ جھوٹا ہے بشرطے کہ دل میں ریائی اور اوسکے قبول کرنے کی بُرائی موجود ہو اور اوسکا خوف و رشتہ خدا حاصل اور اگر نہ دل میں برائی ریائی ہو نہ خوف نہ شرم اور نہ عمل کا کوئی باعث بنی ہو صرف ریائی باعث عمل ہو تو عمل نہ کرنا چاہیے مگر یہ امر نہایت بعید ہے اوس شخص جسے جو خدا کے واسطے عمل کرتا ہے اسلئے کہ اوسکے ساتھ اصل قصد ثواب تو رہتا ہے۔ یہاں اگر کوئی کہے کہ شہرت کے خوف سے عمل کو ترک کرنا اکابر سلف سے منقول ہے چنانچہ روایت ہے کہ ابراہیم خلیجی تلاوت کرتے تھے کہ اس عرصہ میں اونکے پاس کوئی شخص آیا اونھوں نے کلام اللہ بند کر کے تلاوت موقوف کی اور کہا کہ اسکو معلوم نہو کہ ہم ہر گھڑی تلاوت کرتے ہیں اسی طرح ابراہیم خلیجی سے روایت ہے کہ اونھوں نے فرمایا کہ جب آدمی کو اپنا بولنا اچھا معلوم ہو جب چپ ہو جاوے اور جب سکوت خوش معلوم ہو تو کلام کرے۔ اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ بعض اکابر راستہ کو ایذا کی چیزیں دیکھتے تھے مگر شہرت کی ڈر کے مارے اونکو نہیں اٹھاتے تھے اور بعض کو رونا آتا تھا مگر شہرت کے خوف سے اوسکو بدل بخندہ کر دیتے تھے اسی طرح بہت سے آثار اس باب میں زائد ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ شہرت کے خوف سے تو ترک عمل کی صرف چند روایتیں ہیں اور اسکے مقابل اظہار طاعات کی بیشمار شخصوں سے موجود ہیں علاوہ ازیں جس قدر خوف شہرت رونے اور راستے کی ایذا کے دور کرنے میں ہے اوس سے زیادہ حضرت حسن بصریؒ کے اس کلام کے وعظ میں ظاہر کرنے میں ہوا وجود اس کے کہ خود بیان فرمایا اور ان دونوں باتوں کو ترک نہیں فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ ترک کرنا نوافل کا جائز ہے اور ہمارا کلام افضل میں ہے اور افضل پر زبردست قادر ہوتے ہیں ضعیفوں کا کام نہیں افضل یہی ہے کہ عمل کو تمام کرے اور اخلاص میں کوشش کرے اور درگزر نہ کرے۔ اور اباب اعمال شدت خوف کے باعث بھی اپنے نفسوں کا علاج افضل کے خلاف سے کر لیا کرتے ہیں پس اقتدا زبردستوں ہی کا چاہیے۔ اور بزرگان کلام اللہ کا جو حضرت ابراہیم خلیجیؒ سے منقول ہے تو شاید اس غرض سے ہو کہ اوس شخص کے آنے پر موقوف کرنا پڑے گا اور بعد چلے جانے کے پھر شروع کرنا ہوگا کیونکہ اوس سے باتیں کرنی ہونی تو یہ خیال کیا کہ آخر اوسکی دلدادگی کی یہ باتیں تو کرنی پر تنگی کہ پھر دوبارہ آوی اگر تلاوت بھی اسی طرح موقوف کجاوے کہ وہ مذکھے تو ہمیں ریائی بھی بچاوے۔ اور رستہ کی ایذا کو نہ اٹھانا اولن لوگوں سے سزا ہوتا ہے جو اپنی نفس پر آفت شہرت سے ڈرتے ہیں اور یہ خوف کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہجوم لوگوں کا ہوگا تو اوہ عبادت میں جو ایذا کے دو کرنے سے بڑی ہیں اونکے مانع نہ ہونگے پس اس امر کو چھوڑنا اولن عبادات کو محافظت کے باعث تھانہ صرف خوف ریائی اور ابراہیم خلیجی کا قول جو یہ ہے کہ جب کلام کرنا اچھا معلوم ہو تو چپ ہونا چاہیے اس سے شاید اولیٰ مر

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

مست لانا۔ اسی طرح حضرت حسن و حضرت حسین کے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی شخص کو مالی مرانا
 اور سنی عرض کیا کہ آپ ہی اسکو فرمائیے میری یہی بہتر ہو یا نہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہوا اور عبد الرحمن بن سمرہ
 روایت کیا کہ انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امی عبد الرحمن امارت کی درخواست کرنا ایسے کہ اگر بے وقوف
 ملکی تو اسکو یہ بتا دو کہ غیبی ملکی اور اگر درخواست ملے گی تو تو اسکی کا ہو رہا گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ
 حضرت افسین عمرؓ کو فرمایا کہ امارت دو شخصوں پر بھی مت کرنا جب حضرت صدیقؓ رضو غلیفہ ہو تو حضرت
 کھڑی ہو کر انکی خدمت میں عرض کیا کہ کیا آپ نے مجکو ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ ملوث و پھٹی مت کرنا آپ کو لو اب
 تمام است آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت سپرد ہوئی آپ نے فرمایا کہ وہ قول میرا اب بھی ہے جو شخص امارت میں ملے
 او سپرد خلیفہ است۔ اور شاید کہ تم لوگ انہی احادیث جو فضیلت امارت میں اسوہ ہیں جو حدیث میں اس سے منع کیا ہے
 وارد ہیں انکو ایک وسیع کے مخالف سمجھیں گے حالانکہ ایسا نہیں بلکہ اباب من حق یہ ہے کہ خواجہ جن میں میں بہت ہیں
 انکو نہیں چاہیے کہ امارت سے انکار کریں اور جو ضعیف ہیں انکو ضرور ہے کہ اسکو گرد نہ پھریں نہ ہلاک ہو جاویں گے
 اور زبردست دین میں وہ شخص ہے جسکو دنیا کسی طرف نہ پھیرے اور طمع غالب نہ آسکے اور خدا کے کام میں کسی
 ملامت گر کی ملامت نہ ڈرے اور ایسے لوگ وہ ہیں کہ دنیا میں نہ ہمارے تہیں نہ خلق انکی نظروں سے ماضی ہو دینا و
 مخلوق سے بیزار ہو کر اپنی نفسوں پر زور قابض ہیں شیطان کو کہہ لو کہ ہاں مستاصل کر دیتے ہیں کہ وہ ان سے ناہید ہو
 تو اس قدر کہ لوگوں کے حرکات و سکنات سب سے پرہیز کریں گے جو حق میں انکی بنی بنی رہا کرتے ہیں ان سے ناہید ہو
 فضل خاص مننا ہو اور جس شخص کو معلوم ہے کہ میں اس صفت کا نہیں ہوں اس پر امارت اختیار کرنا حرام ہے۔ اور جس شخص کو
 امتحان کرنے سے معلوم کہ یہ نفس امر حق پر صابر ہو اور شہوات سے منع کرے جیسا کہ بات ہے کہ امارت پر منصوب ہو
 و حکومت کا وہ چیکے گا اور باہر کا فائدہ اس پر اس کی حلاوت پلوی کا تو اسکو بوجہ جان کا خون ہے اور ان امور پر
 سطلی بھلی اور عمدہ ہو گوارا کرے گا بلکہ مسئلہ کو خوف سے دین میں سستی کرنے لگے گا تو ایسے شخص حق میں
 ہو کہ اسکو ولایت اختیار کرنے سے گریز کرنا ایسا نہیں ہے بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ ولایت سے اجتناب نہ ہونا روجہ یہ فرمایا
 کہ اسکو نفس کی طرف سے خوف کا ہونا ایک امر مستقل ہے اور نہ سستی ہے بجا اور میں اس میں بجا ہو سکتا ہے کہ احتیاج
 واجب ہے ایسے کہ نفس کا یہ خیر و حق کا و عوی و وعدہ ہی کرتا ہو اسکا وفا وعدہ کل ہی اگر بالفرض عدہ خیر یعنی
 اگر نوبت بھی ولایت کے وقت اسکو بد لئی کا خوف ہوتا ہو اور اس صورت میں پہلے ہی سے نہ تو اسے علانہ ازین عہدہ
 انکار کر دینا تو امر اس ہے کہ مقرر ہو کر موقوف ہونا شاق ہے ایسے موقوفی سے نہایت مہم ہو تا جیسے کہ نہایت
 کیا و تراشہ مدد نام تو عہدہ کی بجا آوری کے بعد موقوف ہوئے پیر دل اضعی نہیں ہوتا بلکہ بد اہانت و ارا
 باطل کرنے کی طرف میل کرنے لگتا ہے اور اسکو باعث قعر جہنم میں گریخت گریختے تاکہ اس عہدہ کو چھوڑے

میں ہیں چاہتا اگر کسی سے موقوف ہو جاوے تو ہو جاوے پھر موقوفی پر جب کو اس حکومت کے ساتھ محبت ہوئی ہو تو لوگو
 کیسے عذاب پہنچ ہوتا ہے۔ بہر صورت نفس خود ولایت کا مال ہو کر آدمی کو اپنی جستجو پر لکھنے کے لیے علامت کی
 ہے اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا لکون فی آخرنا من سائلناک وجاہ خلتا
 حکم تو یہ کیونکہ ضعیف کا معلوم ہو گیا تو یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا حضرت ارفع رضی اللہ عنہ کو
 حکومت سے اور پھر خود اس کو اختیار فرمادیا ایک دوسرے کا متناقض نہیں ہے۔ اور عمدہ قضا اگرچہ سلطنت کے لیے
 مگر ویسا ہی ہے ایسے کہ اس میں بھی حکومت پائی جاتی ہے جو طبعاً محبوب ہے اور اس میں اگر اتباع حق ہو تو ثواب
 بہت زیادہ ہے اور اگر عدول حق سے پایا جاوے تو عذاب بھی بہت ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے
 کہ قاضی تین قسم کے ہیں جن میں سے ایک جنت میں ہے اور دوسری آج درویشی میں ہے کہ جو خود
 درخواست قاضی بننے کی کرتا ہے وہ بدوں چھری کے فسخ ہوتا ہے حال یہ کہ اس کا حکم اور امارت کا ایک ہے جو لوگ
 ضعیف ہیں سو نیا دیا فہما کو ان کی نظروں میں کچھ قدر ہے وہ اس سے احتراز کریں اور جو لوگ کہ زبردست ہیں
 کہ امر الہی میں کسی کی طعن سے نہیں ہٹتے وہ لوگ اس عہد کی اختیار کریں۔ اور جب بادشاہ ظالموں کی یہ تعلیم
 کہ جو قاضی ہو گا اور اس کو اپنے کام کی بجا آوری میں ان کی خاطر کرنی پڑے گی اور بعض حقوق کو اس سے خواہ اس کے
 مستحقین سے درگزر کرنا ہو گا یعنی خوف ہو گا اگر اپنے امر حق کا حکم ہو گا تو ہمارا عہدہ جاتا رہے گا یا امانت نہیں
 تو ایسی صورت میں عہدہ قضا کو ہرگز اختیار نہ کرنا چاہیے اور اگر کوئی اختیار کرے تو اس کے چاہیے کہ حقوق کا
 مطالبہ سلاطین اور ان کے متعلقین سے اور ان کی طرح ہو موقوفی کا عذر اس میں کارآمد نہیں کہ اپنے موقوف
 ہونے کے دوسرے حقوق چھوڑ دے بلکہ اگر امر حق کی بجا آوری میں موقوف بھی ہو جاوے تو خوش ہونا چاہیے
 کہ خدا نے بلا ثانی اور اگر نفس موقوفی شاق گذرے اور اہمال حق میں کچھ مضائقہ بخائے تو یہ شخص مستغیر
 ہو اسے نفس اور شیطان کا ہے پھر ثواب کی توقع تو کیا ہو گی زمرہ ظالموں میں دروزخ و طبقہ سفلی میں ہو گا
 اور وعظ و تذہیب اور ولایت حدیث اور سندوں عالی کا بھی یہی حال ہے یعنی جن چیزوں سے کہ جاہ
 اور قدر بر طاعتی ہے ان کی آفت بھی مثل آفت ولایت بڑی ہے سلف کی لوگ جب تک اس سے مفرد دیکھتے تھے
 تب تک فتویٰ کو ملتے اور یہ فرماتے کہ حدثنائے سے نکالنا دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ تھا اور
 جو اس لفظ کو منہ سے کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری توقیر کرو حضرت بشریہ فی کلمی الماریاں حدیث کی دفع کریں
 اور فرمایا کہ میں ایت حدیث اہلی نہیں کرتا کہ میل دل تمنا حدیث کو بیان کی کہتا ہے اگر تمنا یہ ہوتی کہ میں حدیث
 کہوں تو البتہ بیان کرتا۔ اور وعظ اپنے وعظ سے جو لوگوں کو دلونیر تاثیر اور پیکار یہ اور ان کی توجہ اپنی طرف پاتا تو اس
 ان کو یہ وہ لذت ہوتی ہے جس کے برابر کوئی لذت نہیں ہے لذت غلبہ کی ہے تو طبیعت کو میل ہوتا ہے کہ ظالم کا

میں ہیں چاہتا اگر کسی سے موقوف ہو جاوے تو ہو جاوے پھر موقوفی پر جب کو اس حکومت کے ساتھ محبت ہوئی ہو تو لوگو کیسے عذاب پہنچ ہوتا ہے۔ بہر صورت نفس خود ولایت کا مال ہو کر آدمی کو اپنی جستجو پر لکھنے کے لیے علامت کی ہے اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا لکون فی آخرنا من سائلناک وجاہ خلتا حکم تو یہ کیونکہ ضعیف کا معلوم ہو گیا تو یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا حضرت ارفع رضی اللہ عنہ کو حکومت سے اور پھر خود اس کو اختیار فرمادیا ایک دوسرے کا متناقض نہیں ہے۔ اور عمدہ قضا اگرچہ سلطنت کے لیے مگر ویسا ہی ہے ایسے کہ اس میں بھی حکومت پائی جاتی ہے جو طبعاً محبوب ہے اور اس میں اگر اتباع حق ہو تو ثواب بہت زیادہ ہے اور اگر عدول حق سے پایا جاوے تو عذاب بھی بہت ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ قاضی تین قسم کے ہیں جن میں سے ایک جنت میں ہے اور دوسری آج درویشی میں ہے کہ جو خود درخواست قاضی بننے کی کرتا ہے وہ بدوں چھری کے فسخ ہوتا ہے حال یہ کہ اس کا حکم اور امارت کا ایک ہے جو لوگ ضعیف ہیں سو نیا دیا فہما کو ان کی نظروں میں کچھ قدر ہے وہ اس سے احتراز کریں اور جو لوگ کہ زبردست ہیں کہ امر الہی میں کسی کی طعن سے نہیں ہٹتے وہ لوگ اس عہد کی اختیار کریں۔ اور جب بادشاہ ظالموں کی یہ تعلیم کہ جو قاضی ہو گا اور اس کو اپنے کام کی بجا آوری میں ان کی خاطر کرنی پڑے گی اور بعض حقوق کو اس سے خواہ اس کے مستحقین سے درگزر کرنا ہو گا یعنی خوف ہو گا اگر اپنے امر حق کا حکم ہو گا تو ہمارا عہدہ جاتا رہے گا یا امانت نہیں تو ایسی صورت میں عہدہ قضا کو ہرگز اختیار نہ کرنا چاہیے اور اگر کوئی اختیار کرے تو اس کے چاہیے کہ حقوق کا مطالبہ سلاطین اور ان کے متعلقین سے اور ان کی طرح ہو موقوفی کا عذر اس میں کارآمد نہیں کہ اپنے موقوف ہونے کے دوسرے حقوق چھوڑ دے بلکہ اگر امر حق کی بجا آوری میں موقوف بھی ہو جاوے تو خوش ہونا چاہیے کہ خدا نے بلا ثانی اور اگر نفس موقوفی شاق گذرے اور اہمال حق میں کچھ مضائقہ بخائے تو یہ شخص مستغیر ہو اسے نفس اور شیطان کا ہے پھر ثواب کی توقع تو کیا ہو گی زمرہ ظالموں میں دروزخ و طبقہ سفلی میں ہو گا اور وعظ و تذہیب اور ولایت حدیث اور سندوں عالی کا بھی یہی حال ہے یعنی جن چیزوں سے کہ جاہ اور قدر بر طاعتی ہے ان کی آفت بھی مثل آفت ولایت بڑی ہے سلف کی لوگ جب تک اس سے مفرد دیکھتے تھے تب تک فتویٰ کو ملتے اور یہ فرماتے کہ حدثنائے سے نکالنا دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ تھا اور جو اس لفظ کو منہ سے کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری توقیر کرو حضرت بشریہ فی کلمی الماریاں حدیث کی دفع کریں اور فرمایا کہ میں ایت حدیث اہلی نہیں کرتا کہ میل دل تمنا حدیث کو بیان کی کہتا ہے اگر تمنا یہ ہوتی کہ میں حدیث کہوں تو البتہ بیان کرتا۔ اور وعظ اپنے وعظ سے جو لوگوں کو دلونیر تاثیر اور پیکار یہ اور ان کی توجہ اپنی طرف پاتا تو اس ان کو یہ وہ لذت ہوتی ہے جس کے برابر کوئی لذت نہیں ہے لذت غلبہ کی ہے تو طبیعت کو میل ہوتا ہے کہ ظالم کا

ملفوظات
 ایچھا معلوم ہو لو بس ہی ہو اور جس علم و عوام میں جانیں لو تو ہی
 ہو جس ہمت و جہت اسی پر مصروف کرنا ہے کہ عوام کے قلوب کی محرک بات کہ جس سے حسرت و کانون میں منتظر
 حدیث و حکمت سنتا ہے اس سے بدین کا خلا خوش ہوتا ہے کہ اب کے وعظ میں نہریہ کو بیان کر

اس بات پر مناسب تھی کہ طریق معلومت اور راہ سلوک مجھ کو معلوم ہوا اول میں عمل کروں پھر اس پر عوام غفلت
 جس سے مجھ کو نفع ہوا اور وہ تک پہنچاؤں تاکہ میرے بھائی مسلمانوں کو بھی اس سلفاۃ ہو غرض کہ وعظ و
 تدریس بھی ایسی چیز ہے جس میں خوف اور فتنہ زیادہ ہے اور اس کا حکم بھی ولایت کا سا ہے یعنی جو اس امر کو
 طلب جاہ و منزلت اور تفاخر اور تکاثر کے باعث اختیار کرتا ہو اور دین کے بدلے دنیا لکھائی منظور ہو لو کو کو
 چاہیے کہ وہ نفسانی کا خلاف کر کے وعظ کو بیک چھوڑے جب تک کہ نفس پر ریاضت کش ہو کر دین میں چلے جائے
 اور اوپر فتنہ کا خوف نہ ہے جب یہ حال حاصل ہو تو پھر کہنے لگے اب اگر کوئی کہے کہ اب علم چیب یہ حکم ہوا تو سب
 غلام بیکار ہو جائیں گے اور چریا بیا تارستے گا تمام خلق پر جہالت چھا جائے گی اسکے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب ماریات سے منع فرمایا اور سپر وعید فرمایا ہے یہاں تک کہ یہ ارشاد فرمایا
 انکم تحرقون علیکم الامارۃ و الفاحشۃ و النامۃ یوقد القیامۃ الامم اخذھا بحقیقہا اور منبر لایا
 نعمت الموضعۃ و ربشت الفلکۃ اور ظاہر ہے کہ سلطنت امارت اگر ہو تو دین دنیا کو سب کام مند
 ہو جائیں خلق میں کشت خون پھیل جاوے اس جا رہے ٹانگ جڑ جاوے معشتیں خراب ہو جاوے پھر ایسی چیز سے
 آپ نے کیوں منع فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ابی بن کعب کے پیچھے بہت آدمی چلتے دیکھے تو ان کو مارا
 حالانکہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ابی بن کعب مسلمانوں کے سردار ہیں اور کلام مجید ان کو سنایا کرتے تھے مگر لوگوں نے یہ
 چلنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ ہمیں متبعو یہ فتنہ ہے اور تلح کی ذلت اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھتے اور وعظ
 کرتے تو اس سے انکار کرتے مگر جب ایک شخص نے آپ سے اجازت چاہی کہ اگر آپ فرمادیں تو میں بعد نماز صبح لوگوں کو

کروں تو آپ نے اس کو منع کیا اور عرض کیا کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرنے سے روکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے
 کہ کہیں میں پھول کر آسمان پر نہ پہنچ جاؤں اور یہ اسلئے فرمایا کہ آپ نے اس شخص میں علومات غیبت جاہل اور قبول خلق کی ذلت
 اور امارت اور خلافت قضا کی لوگوں میں میں جانتی ہی تھی عطا و قدیر فتویٰ کا کام نہ تھا مگر ہر ایک میں فتنہ لذت
 بھی ہے تو دونوں میں کچھ فرق باقی رہا یہ کہ اسکے منع سے علم کا پر جا جاتا ہو گا تو یہ ایک غلطی ہو سکتی ہے
 علیہ السلام جو امارت سے منع فرمایا تو اس سے امارت تھوڑی جاتی رہی بلکہ ریاست اور اس کی محبت ایسی ہے کہ
 تدبیر و ان اس کی طلب و جستجو کرتے ہیں اس طرح ریاست کی محبت علوم کا پر جا بھی نہیں ہو سکتی بلکہ اگر بالفرض
 خلاۃ تہذیب و اور طریق و الدیہ جاوے کہ وہ علوم و صنایع قبول اور ریاست حاصل کرتی ہو یہ دیکھنے باوجود

ایچھا معلوم ہو لو بس ہی ہو اور جس علم و عوام میں جانیں لو تو ہی
 ہو جس ہمت و جہت اسی پر مصروف کرنا ہے کہ عوام کے قلوب کی محرک بات کہ جس سے حسرت و کانون میں منتظر
 حدیث و حکمت سنتا ہے اس سے بدین کا خلا خوش ہوتا ہے کہ اب کے وعظ میں نہریہ کو بیان کر
 اس بات پر مناسب تھی کہ طریق معلومت اور راہ سلوک مجھ کو معلوم ہوا اول میں عمل کروں پھر اس پر عوام غفلت
 جس سے مجھ کو نفع ہوا اور وہ تک پہنچاؤں تاکہ میرے بھائی مسلمانوں کو بھی اس سلفاۃ ہو غرض کہ وعظ و
 تدریس بھی ایسی چیز ہے جس میں خوف اور فتنہ زیادہ ہے اور اس کا حکم بھی ولایت کا سا ہے یعنی جو اس امر کو
 طلب جاہ و منزلت اور تفاخر اور تکاثر کے باعث اختیار کرتا ہو اور دین کے بدلے دنیا لکھائی منظور ہو لو کو کو
 چاہیے کہ وہ نفسانی کا خلاف کر کے وعظ کو بیک چھوڑے جب تک کہ نفس پر ریاضت کش ہو کر دین میں چلے جائے
 اور اوپر فتنہ کا خوف نہ ہے جب یہ حال حاصل ہو تو پھر کہنے لگے اب اگر کوئی کہے کہ اب علم چیب یہ حکم ہوا تو سب
 غلام بیکار ہو جائیں گے اور چریا بیا تارستے گا تمام خلق پر جہالت چھا جائے گی اسکے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب ماریات سے منع فرمایا اور سپر وعید فرمایا ہے یہاں تک کہ یہ ارشاد فرمایا
 انکم تحرقون علیکم الامارۃ و الفاحشۃ و النامۃ یوقد القیامۃ الامم اخذھا بحقیقہا اور منبر لایا
 نعمت الموضعۃ و ربشت الفلکۃ اور ظاہر ہے کہ سلطنت امارت اگر ہو تو دین دنیا کو سب کام مند
 ہو جائیں خلق میں کشت خون پھیل جاوے اس جا رہے ٹانگ جڑ جاوے معشتیں خراب ہو جاوے پھر ایسی چیز سے
 آپ نے کیوں منع فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ابی بن کعب کے پیچھے بہت آدمی چلتے دیکھے تو ان کو مارا
 حالانکہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ابی بن کعب مسلمانوں کے سردار ہیں اور کلام مجید ان کو سنایا کرتے تھے مگر لوگوں نے یہ
 چلنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ ہمیں متبعو یہ فتنہ ہے اور تلح کی ذلت اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھتے اور وعظ
 کرتے تو اس سے انکار کرتے مگر جب ایک شخص نے آپ سے اجازت چاہی کہ اگر آپ فرمادیں تو میں بعد نماز صبح لوگوں کو

تجربہ بھی لوگ زنجیریں تو لگا کر قید کر دیا لیکن معلوم کہ طالب حق علاوہ ازین جہد و تہجد کرے نہ دیکھ گیا کہ اس میں کون
لوگوں کی تائید کرے گا جنکو کچھ بہرہ دین میں نہ ہو تو کسی فرد خاص کو فکر لوگوں کا بچا ہی اس لیے کہ خدا تعالیٰ اذکتابہ
کرے گا بلکہ اپنے نفس کا خیال چاہیے پھر ہم کہتی ہیں کہ جب کسی شہر میں بہت سے واعظ و عطا کتے ہوں تو منع ہوتے
چند لوگ بازرہین کے سب گز نامین کے اور لذت ریاست کو نہ چھوڑیں گے مان اگر شہر بھر میں ایک ہی واعظ ہو اور
اوس کا واعظ لوگوں کو مفید ہو یا نہ ہی حال کہ وہ خوش بیان اور وضع دار ہو اور لوگوں کو یہ خیال ہو کہ شخص صرف خدا کو
کہتا ہو اور تارک دنیا ہو تو اسے شخص کو ہم منع نہیں کرتے بلکہ اوس کو کہتے ہیں واعظ بیان کر اور نفس بچ مجاہدہ کر اور اگر کوئی
کہ میرا نفس بیدار نہیں رہتا یہی ہم ہی کہیں کہ وہ واعظ کہہ اور مجاہدہ کر اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر وہ واعظ چھوڑ دے گا تو
آدمی سبک ہو جاوے گا کوئی اوس کا قائم مقام نہیں جو اذکتابہ نیک بتاوی اور بالفرض اگر وہ شخص موافقت و عظمت کی
اسی غرض سے کرنا ہو کہ جاہ حاصل ہو تو اس کا وبال صرف اسی پر ہی پس سبک دین سلامت ہوتا ہے کہ کو خالص مسکون کی
سلامتی بہتر معلوم ہوتا ہے اس شخص کو ہم اور دیر تصدق کرتے ہیں اور کہتے ہیں شاید اسی ہی شخص کو جن میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیا ہو کہ ان الله يُؤْتِيكَ هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ۔ پھر واعظ کو
کہتی ہیں کہ اپنی کلام اور ظاہر صورت سے دنیا کا زہد ہو اور لوگوں کو آخرت کی رغبت دلاوی اور جو امور کہ اس نے اپنے
واعظوں کی اجاوی ہیں کہ چکنے چکنے کلمات اور سبب الفاظ شعرواں میں لڑ جو بولتے ہیں جیسے نہ دین کی تعظیم مقصود
نہ مسلمانوں کو خوف دلائل بلکہ ان سے جرات اور آرزو گناہوں کی حاصل ہوتی ہیں تو ایسے واعظوں کو جلا وطن
کرنا واجب ہے اس لیے کہ وہ لوگ نائب جلال و شیطاں کا قائم مقام ہیں اور ہم ایسے واعظوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا واعظ چھوڑ
خود بظاہر چھوڑ دیں مگر دل میں محبت جاہ کو سوا کچھ نہ دیکھو اور مقصود نہ ہو اور جو وعید کہ ہم نے باب العلم میں بری عالموں
حق میں لکھی ہے اوس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کفنون سے پر حذر رہنا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
یوں فرمادیا ہے کہ میری حالت کو تم روزہ نماز صدقہ بجالاتے ہو اور جس کام کو لوگوں کو کہتے ہو خود نہیں کرتے لوگوں کو
نصیحت کرتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے یہ بات بڑی عجب ہے زبان سے تو یہ کہتے ہو اور ہوا و نفسانی کو جو جب
عالی چکے ہو تو اس سے کیا کام لگو گاہ کہ بدگو صاف کر لیا اور دل ناپاک رہا میں سچ کہتا ہوں کہ تم علم کی طرف مت ہولہ
جہلا نیچے گر پڑی اور بھوسی اندر رہ جاوے گی حال تمہارا ہے کہ منہ سے حکمت کی باتیں نکالتی ہو اور بیوقوفوں میں کہورت بھرتی
ہو خدا کی نند و بھلا وہ شخص کسی آخرت کو پاوی گا جس سے دنیا کی شہوت منقطع ہو نہ اوس کی رغبت میں سچ کہتا ہوں مختار
دل مختار ہے احوال سے روٹے ہیں دنیا کو تم نے اپنی زبان میں کھا ہی اور عمل کو باون کی دنیا کی بہتر سی آخرت کو بگاڑا
مختار تو نہ ہو دنیا کا سوزنا آخرت کی سوزن سے محبوب ہے اگر تامل کرو تو تم سے زیادہ کوئی کیسے نہیں تجھ پر ابراہیم کو یک اندھیر
چلنے والوں کو کہتے تھے تارکے اور خود حیرت والوں کے محلہ میں کھڑے رہو گے گویا بار بابت نیل سے تمہاری یہ غرض

اس کا حکم
ہو گا کہ اس میں
کون کون سے امور
نہیں ہونے چاہئے
جس کو کہتے ہیں

دوسرے کی نسبت یاد دہیں تاں رو غیرہ جن میں آفات کم و درہن اوسکو تو چاہیے کہ نہ قوی لوگ ترک کریں ضعیف
بلکہ بڑے و مضبوط کو موقع کریں۔ اور ولایات ضعیف کو مکمل ترک کرنا چاہیے نہ قوی لوگوں کو رہی مناصب علم و دین
فرقوں میں مشترک نہ ہو چاہیں تاں ہم جس شخص نے منصب علم کو امتحان کیا ہے وہ جانتا ہے کہ عالم اور والی ایک دوسرے
سے مشابہ ہیں اور منصب علم سے خدرا کرنا ضعیف کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اور یہاں ایک چوتھا رتبہ ہے یعنی
مال کو جمع کرنا اور حقوق میں تقسیم کرنا اس اور دوسرے درجہ امتیاز سے بھی لوگ شناخواں ہوتے ہیں اور لوگوں کے
دل خوش کرنے سے نفیر کو مزہ ملتا ہے اس میں بھی آفات بہت ہیں اسی لیے جو حسن بصری رحمہ اللہ کو گونچ پوچھا کہ ایک
اومی تو مقدار قوت حاصل کر کے بیٹھ رہتا ہے اور دوسرا مقدار قوت سے زیادہ تلاش کر کے جب قوت سے
بچتا ہے خیرات کر دیتا ہے ان دونوں میں فضل کو منساب ہے آپ نے فرمایا کہ اول شخص فضل ہے کیونکہ آپ جیسے
لوگوں کو معلوم تھا کہ دنیا میں پھنس کر کوئی کم سعادت بچتا ہے اور رہدہی کا نام ہے کہ دنیا کو تقریب الی اللہ
کے لیے ترک کرے۔ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو بچاؤں میں ہمارا ہر روز آمدنی ہو اور انکو میں
و مشق کی سہی کی سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر تقسیم دیا کروں تو یہ امر مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا اور کوئی یہ نہ سمجھے
کہ میں خیر و شر کو حرام کرنا ہوں بلکہ میں مقصود یہ ہے کہ میں انہیں لوگوں میں رہوں کہ جنکی شان میں یہ
آیت ہے **لَا تَحْزَنُوا عَلَيْهِمْ وَتُجَازَىٰ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ** اور علما کا اس سنہ میں اختلاف ہوا ایک فرقہ فرمایا
کہ جب دنیا کو وجہ حلال سی کھاوے اور اوس سے بچا ہے اور خیرات کرے تو یہ اس بہتر ہے کہ عبادتِ نوافل
میں مشغول ہو اور ایک لوگوں کا یہ قول ہے کہ اگر اس کی مداومت میں بیٹھا ہر مصلحت و مفصل سے اپنے دل سے دھوین
خدا کا وہیان نہیں ہوتا اور اسی کے مؤید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ فرمایا اے طالب دنیا سلوک و نیکی
کے لیے تیرا ترک کرنا دنیا کو زیادہ نیک ہے۔ اور اس نے بات مال کی یہ ہے کہ اوسکی اصلاح میں خدا کے ذکر کا
شغل نہیں رہتا حالانکہ ذکر اتمی سب سے بڑا اور افضل ہے یہ تو اوس شخص کے حق میں ہے جو آفات سے محفوظ رہے
اور جس شخص کو آفت ریاکت لگی ہو تو ظاہر ہے کہ اوسکے لیے ترک مال افضل اور عمدہ ہے اور بلا خلاف اسے
شخص کو ذکر میں مشغول ہونا بہتر ہے حاصل یہ کہ جو چیزیں خلق سے متعلق ہیں اور اوس میں نفس کو لذت
اون سے آفتون کا هجوم ہوتا ہے اسی صورتوں میں شجب یہ ہے کہ عمل کرے اور آفتون کو دفع کرے
پس اگر دفع نہ کر سکے تو چاہیے کہ تامل و اجتناد سے اپنے دل سے فتوے لے اور دل میں جس قدر خیرات
جس قدر شر ہو دونوں کو تو لے اور نور علم سے جو کچھ سمجھ میں آوے وہ کرے طبیعت کے سیل کے
شکرے اور اگر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو چیز دل پر آسان معلوم ہوتی ہے اوس میں مضمر رہتا ہے اس لیے
کہ نفس اپنے مشرکے اور کچھ مشورہ نہیں دیتا اور اگر خیر سے لذت کم پاتا ہے اور خیر کی طرف غریب بھی

تاریخ
خانہ کتبہ
کوئٹہ
پنجاب
پاکستان

کہ کرتا ہر بعض اوقات یہ بھی کچھ معیہ نہیں یہ باتیں ایسی ہیں۔ ابن جہاد لفظی اور لفظی
 اسی لیے ان کو اجہاد دلی پر حوالہ کیا جاتا ہے تاکہ جو بات دین کے لیے مناسبت سمجھا
 بجالائے اور شکوک سے باز رہے۔ پھر بعض اوقات جاہل کو اس بیان سے دھوکا پر مچاتا
 تو جمع کرتا ہے مگر خوف آفت خیر نہیں کرتا ہے اسکا نام نمل ہے اور یہ کہ یہ کو خلافت میں کہ حدیث کا تو کیا ذکر جو صاحب
 بھی ملک خیر کرنا ہی بہت جمع کرنے کے نفل ہے اور اختلاف اس شخص کا ہے۔
 کوئی بات بہتر کسب اتفاق کو ترک کر کے فکر کیا یا کسب لال کر کے خیرات میں خرچ کرنا اور جو
 کسب میں بہت سی فتنیں ہیں لیکن جن مال کے وجہ حلال سمجھا ہو اور اسکو بڑا لالہ ہی اسکا ہی حلال افضل ہے اسباب علم
 کہ واعظ کو معلوم ہو جاوے کہ اسکو لوگوں کا دکھانا منظور نہیں صدق و اخلاص ہی باعث وعظ
 اور کاسنا چاہیے اول تو یہ چنان ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے سے اچھا وعظ کئے والا خواہ زیادہ علم والا
 ہو اور لوگ اسکو زیادہ تر مایوس تو اسکی حسد نہ کرے بلکہ خوش ہو مان اگر غبطہ کرے یعنی یہ چاہے کہ جیسا علم
 اسے ہے ویسا ہی مجھے ہو جاوے تو کچھ ضائقہ نہیں۔ دوسری یہ کہ اگر بڑے آدمی اسکی مجلس
 آجائیں تو جیسا پہلے سے کہہ ہاتھا ویسا ہی کہے جاوے کچھ کلام میں تبدیل نہ کرے سب لوگوں کو ایک نظر
 دیکھتے دیکھتے یہ کہ اس بات کہ اچھا نہ سمجھے کہ بہت سے لوگ میرے ساتھ ہوں اور بازار میں کوئی مجھ سے آگے نہ بڑھے
 اور میرا اسکے بہت سی علامتیں ہیں جبکہ اشارہ طویل ہے سعید بن ابی مرثد روایت کہ میں پہلو میں جہنم
 حسن بصری رحمہ کے بیٹھا تھا اور آپ مسجد میں کچھ فرماتے تھے اتنے میں دروازے سے حجاج بن یوسف
 اپنی اردلی کے زرد دھوا دار پر سوار اندر آیا اور مسجد میں چار طرف دیکھنے لگا جتنا اجتماع کہ حضرت حسن
 حلقہ میں تھا اور جگہ بنایا اسی طرف متوجہ ہوا جب قرطبہ کے پونجا تو سواری سے اتر پڑا اور حضرت حسن
 کی طرف کوچلا جب آپ نے اسکو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو تھوڑی سی جگہ اپنی نشست میں سے چھوڑ دی
 سعید کہتے ہیں کہ میرے بھی تھوڑی سی جگہ اپنی نشست میں چھوڑ دی تو مجھ میں اور حضرت حسن میں تھوڑا
 ہو گیا اور قدر جگہ میں جگہ اگر بیٹھا گیا اور حضرت حسن جیسا کلام ہر روز کیا کرتے تھے ویسا ہی کہہ رہے تھے اور
 بھی کہتے رہے میں اپنے دل میں کہا کہ آج حسن جیسی کو کہاں ہو دیکھوں جگہ کی بیٹھنے سے کچھ کلام زیادہ کرے جیسے
 اسکی طرف تقریب پایا جاوے اور اسکے رعب میں کہ کچھ کلام کہہ کر میں حضرت حسن جیسی کو اور تو کن باندیک ہی
 یہاں تک کہ کلام تمام کر دیا اور کچھ پروا کی کہ کون بیٹھا ہے جب آپ کلام سے فارغ ہوئے تو حجاج فرمایا
 سو ڈھیر ہمارا اور کہا کچھ سنو جیسا کہ اسکو خوب کہا لو کہ ایسی ہی مجالس میں بیٹھا کرو اور جو کچھ مان خواہ اسکو
 عادت بنا لو جو حدیث شریفہ یونہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تجالسوا

اسکا ذکر کی مجلس میں
 نشست اور ان میں
 باہم دعوت میں
 لگدلی

لوگ تو خلق کے انتظام میں مبتلا ہو گئے ورنہ ان مجالس میں ہم سے زیادہ تم نہ بیٹھتے کیونکہ سہکوان مجالس کی خوبیاں زیادہ معلوم ہیں بعد اسکے حجاج نے قسم کر کے اسی تقریر کی کہ حضرت حسن اور حاضرین جلسہ سب کی بلاغت و متعجب ہو اور فاضل ہو کر اٹھ کھڑا ہوا تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی شام کا حضرت حسن کی مجلس میں آیا اور جس جگہ حجاج کھڑا تھا وہاں ہی کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے مسلمانو خدا کے بندو تم کو تعجب نہیں آتا کہ میں ایک شخص سلامت بوڑھا ہوں اور عباد کرنا ہوں گھوڑے چمکے کی اور خیر کی مجھے تکلیف ہے اور میرے پاس تین سو درہم ہیں جو لوگوں کے لیے ہیں اور میری سات لڑکیاں ہیں غرض یہاں تک اپنی تنگدستی کی شکایت کی کہ حضرت حسن ج اور سب ان کے ساتھ آج اور سپر حکم کرنے لگے اور حضرت حسن اس سر نیچے جھکائے تھے جب شخص کلام سے فارغ ہوا تو آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ خدا ان اہل سے سمجھے انھوں نے اللہ کے بندوں کو اپنا غلام تصور کیا ہو اور خدا کی تعالیٰ کمال کو اپنا مال سمجھ لیا ہے لوگوں سے دینار و درہم کے لیے لڑتے ہیں جب دشمن اجماد کو جاتا ہے تو خود چمکے جیمن میں ہتی ہیں و نیز سوار یوں پر سوار ہو ہیں اگر دوسرے کسی مسلمان بھی لڑے جہاد پر بھیجتے ہیں تو بھوکھا پیاسا پیادہ بھیجتے ہیں اس طرح کی باتیں جی بری آپ نے سنا طبع کس حق میں کہیں اور ان کے عیسویوں میں کچھ فرو گذاشت نکلیا ایک شخص اہل شام میں کا اٹھا اور آپ کی جلی حجاج سے جا کر گئی اور یہی آپ کا کلام نقل کر دیا تھوڑی دیر کے بعد حجاج کا آدمی آیا اور آپ سے کہا کہ میرے یاد کیا ہے حضرت حسن ہر ساتہ ہو لیے اور سہکوان ہو گیا کہ دیکھیے اس سخت کلامی سے کیا نتیجہ ہو ذرا دیر کے بعد آپ تبسم کرتے دایر لے اور میں نے بہت کم آپ کو ہنستے دیکھا آپ کلو ستور ہمیشہ سے مسکراتی ہی کا تھا جب تشریف لاکر اپنی جگہ بیٹھ گئے تو امانت کی عظمت بیان فرمائی اور فرمایا کہ ایسے پانچ بیٹھنے میں بھی امانت ہو شاید کچھ خیال ہو گا کہ خیانت درہم دینار کے سوا اور کسی چیز میں نہیں حالانکہ اشد خیانت یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے پاس بیٹھو اور ہم تم پر اعتبار کے کچھ ذکر کریں پھر تم اوسکو ایک لک کے شعلہ کے پاس جا کر کہد و میرا حال یہ ہو کہ جب اس شخص کے سامنے بیٹھنے حجاج کے گیا تو اس نے کہا کہ آپ اپنی زبان کو کوتاہ کوں یہ جو الفاظ کہے کہ جب دشمن خود جہاد کرتا ہے تو ایسا ایسا ہوتا ہے اور جب سر سے جہاد کرتا ہے تو ایسا ایسا ہوتا ہے کہ یہ باتیں مت کہو میں اسکی کچھ پروا نہیں کہ تم لوگوں کو ہر پرانی غصہ کرو اور نہ ہم اس بات سے ہتھاری نصیحت لغو جانیں مگر آپ کے یہ باتیں کم کرنی چاہی میں پھر حضرت حسن نے فرمایا کہ اے طرح خدا اسکو دفع کیا اتنی دایر حضرت حسن سوار ہو کر گھر تشریف لے جاتے تھے پیچھے پھر کر جو دیکھا تو بہت لوگ لڑکے پیچھے چلتے تھے آپ ٹھہر گئے اور فرمایا کہ تم کو کچھ مجھ سے حاجت ہے یا کچھ پوچھنا چاہتے ہو جو ساتھ آتے ہو ہٹ جاؤ یہ صورت سب کے دل میں کچھ باقی نہیں چھوڑتی تو ان علامات اور ان کے مانند اور نشانوں سے حال باطن کا معلوم ہو جاتا ہے اور جن حالوں کا یہ حال ہو کہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوں اور جلتے ہوں اور اُن سے دعا عانت کا باہم نام بھی نہ ہو تو معلوم کر لو کہ وہی لوگ ہیں جنھوں نے زندگی میں کوا آخرت کے عوض مول لیا اور وہی نقصان میں پڑے

خدا تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں رحم کرے

و سہو ان بیان اس باب میں کہ عبادت کو لوگوں نے دین سے جو نشاط بندہ کو حاصل ہوتا ہے
سے کونسا درست ہے اور کونسا نادرست جاننا چاہیے کہ آدمی بھی ایسے لوگوں میں شب بوش ہو جائے کہ وہ
تہجد کو اٹھتے ہیں یا اون میں سے بعض آدمی تمام رات نماز پڑھتے ہیں اور اسکا دستور پلنے کھر صرف ایک تھوڑ
جائگے کا تھا جب اونکو دیکھا تو اسکا شوق بھی موافقت کے لیے اوجھڑا اور جتنی عادت اسکو پہلے سے تھی وہیں
زیادہ ادا کی یا پہلے بالکل پڑھتا تھا اوسے اور صرف دیکھنے سے شریک نہ ہوا اسی طرح کبھی ایسی جگہ میں جا کر رہا کہ
وہاں کے سب لوگ روزہ دار ہوں تو اسکو بھی شوق روزہ کا ہوتا ہے اور اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو یہ شوق نہ اور
صورت شوق و نشاط کی بگمان غالب یا معلوم ہوتی ہے اور ہمیں جب یہی ہو کہ موافقت کرے حالانکہ
نہیں بلکہ اوسکی تفصیل ہے ہوا کہ ہر ایک میں کوئی رغبت الکی عبادت اور شب بیداری اور روزہ کی ہوتی
کسی مانع کی وجہ سے اسکو ادا نہیں کر سکتا یا غلبہ شہوات یا کثرت کار و بار یا غفلت کے باعث بھولا رہتا ہے تو
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جان و سر کو وہ کام کرتے دیکھا پردہ غفلت و رہا اور موانع ہر طرف ہو کر خواہ کثرت کار و بار
دوسری جگہ میں رہے تو اسوقت وہ رغبت شوق اور بھر پور ہوتا مثلاً کبھی آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے اور
بعض اسباب سے تہجد نہیں پڑھ سکتا مثلاً لگے بچھونے کے باعث نیند سر پر سوار ہے یا اپنی بیوی کو ساتھ منے
لے رہا ہے یا اہل اقا رب سے باتیں کر رہا ہے یا بال بچوں میں مصروف رہا ہے یا اپنے دوست والوں کا حساب کتاب کیجھ
تو ایسا شخص جب کسی اور جگہ جاوے گا تو یہ سب شغل و سر سے علیحدہ ہو جاوے گا جس سے اسکی رغبت الی آخر ناقص نہیں
اور بعض سبب خیر کے متکرر ہونے والے پیدا ہو جاوے گا جیسے دوسرے شخص کو دیکھنا کہ متوجہ الی اس میں رونما ہو جائے
تو اونکو دیکھ کر رغبت کریگا اور اس پر نہایت شوق گذرے گا کہ خدا کی طاعت میں یہ لوگ مجھ سے پیش قدم ہوں
اسی بنا پر باعث دینی حرکت میں آجے گا کچھ سیارے سبب آمدہ طاعت نہوگا۔ اور بعض اوقات جنبی جگہ میں
آدمی کو نیند نہیں آتی تو ایسی جگہ نیند نہ آنا ہی غنیمت جانتا اور گھر پر غلبہ خواب کے سبب کچھ نہیں کر سکتا
اور بعض اوقات گھر پر جو ہمیشہ رہتا ہے اس واسطے ہمیشہ تہجد پڑھنا فاسد کو اور انہیں ہوتا اور کبھی کبھی پڑھ
ہو سکتا ہے تو اسی طرح کی باتیں سبب شوق ہو جاتی ہیں جبکہ مانع نہیں رہتا اسی طرح اپنی گھر میں آدمی روزہ
پڑتا ہو کیونکہ ہر طرح کی لذت چیزیں کھانے کی عمدہ موجود رہتی ہیں اونکو چھوڑنے پر صبر نہیں کر سکتا اور
وہ چیزیں نہیں ملتی وہاں کچھ صبر و شوا نہیں ہوتا اسی لیے باعث دینی ایسی جگہ حرکت میں آکر روزہ
رکھو ادا رہتا ہے کیونکہ شہوات موجودہ عوائق و موانع روزہ کی ہیں اور باعث دینی پر غنا
جب آدمی اون سے محفوظ رہا تو وہی باعث دینی قوی ہو جاتا ہے۔ پس اس

میں سے اور یہ سب لوگوں کو دیکھنے اور ان کے ساتھ مخالفت کرنے سے ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسی وقت میں شیطان بھی عمل سے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو یہ کام ہو گا بشرطے کہ آدمی گھر پر عمل کرتا ہو اور نہ نماز مختار سے زیادہ ادا کرتا ہو۔ اور کبھی رغبت زیادتی کی انسان کو لوگوں کے دیکھنے سے ایسے ہوتی ہے کہ برائے کمین و رکابی کی طرف منسوب نکوین خصوصاً ایسی صورت میں کہ لوگوں کو یہ گمان ہو کہ یہ شخص شب بیدار ہے تو آدمی کا دل نہیں چاہتا کہ وہ نکاح جیسا میری طرف سے ہو سکے خلاف ہو کر نظروں سے گریز اور اسی لیے اپنی منزلت کی حفاظت ضروری سمجھتا ہے ایسے حال میں شیطان اور شیعہ مالک دیتا ہے کہ نماز پڑھ تو مخلص ہے حاصل بعد کے واسطے پڑھتا ہے اگر دیکھا کہ کو نہیں پڑھتا اور گھر پر جو شرب نہیں پڑھتا تو کثرت موانع کی جہت سے نہیں پڑھتا اور عوائق کا دور رہنا سبب تیرے عمل کے تباہی ہو گا مطلع ہونا پسند امر اباب بصرہ پر بھی مستحب رہتا ہے لیکن جب معلوم ہو جاوے کہ محرک یہ بھی ہو تو زائد اعتاد نہ کر نی چاہیے گو ایک ہی رکعت کیوں نہ ہو واسطے کہ خدا کی طاعت پہلوگوں کی تعریف کی خواہش سے گناہگار ہوتا ہے اور اگر باعث عمل دور ہونا عوائق کا اور غلط اور رغبت اور لوگوں کی اعمال کی ہو تو موافقت کرنے میں مضائقہ نہیں اور اس کی پہچان یہ ہے کہ دل میں سوچے کہ اگر بالفرض میں انکو نماز پڑھتی ایسی طرح دیکھتا کہ یہ لوگ مجھ کو دیکھتے نہ تھے مثلاً یہ وہی آڑ سے میں انکو دیکھتا رہتا اور اپنی جگہ سے نہ ہلتا تو ایسی صورت میں بھی نماز پڑھنے کو نفس چاہتا یا چاہتا پس اگر ایسے حال میں بھی لوگوں کی نظروں سے غائب ہونے میں نفس نماز کا غیب پایا جاوے تو موافقت لوگوں کی کرنی چاہیے ایسے کہ باعث عمل یا نہیں صرف امر صحت ہے اور اگر خود اثر میں ہر نفس نماز کا پڑھنا و شواہد جو لوگوں کے سامنے بھی ترک کرنا چاہیے ایسے کہ اس عمل باعث یہ بھی ہو ایسی طرح بھی انسان جمعہ کے روز مسجد جامع کا نماز شوق و نشاط کرتا ہے جتنا اور روز نہیں کرتا اور ہو سکتا ہے کہ اس کا باعث بالوگوں تعریف ہو یا انکا شوق و نشاط اور توجہ الی اللہ سے اسکی غفلت دور ہو جاوے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی باعث دینی متحرک ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی نفس بجمت حمد بھی آتی ہے تو ایسی صورت میں اگر یہ جائے کہ دلیر غالب راوہ دینی ہے کفایتی جمت حمد سے عمل کو چھوڑنا چاہیے بلکہ محبت حمد کو برا جان کر عبادت میں مشغول ہو اسی طرح بھی لوگ روتے ہیں اور کوئی شخص انکو دیکھ کر رونے لگتا ہے یہ رونا یا سے نہیں ہوتا بلکہ خدا کے خون سے ہوتا ہے اور اگر اکیلا وہ کلام منتا تو نہ تو انکو لوگوں کے رونے کی جہت سے دل پر نرمی آ جاتی ہے اور بعض دفعہ جو رونا نہیں آتا تو رونے کی صورت بنا لیتا ہے کبھی تو ریا کی جہت سے اور کبھی صدق کی جہت سے یعنی جب لوگوں کو رونا دیکھتا ہے اور اپنا آئینہ بھی نہیں نکالتا تو اپنے نفس پر سنگ دل ہونے کا خوف کرتا ہے اور بزدل ہونے کا لگتا ہے اور یہ بات بھی ہے اور اسکی پہچان یہ ہے کہ تامل کرے کہ اگر میں لوگوں کا رونا ایسی جگہ سے سنتا کہ لوگ مجھ نہ دیکھتے تب بھی میں خوف اپنے دل کی ہستی کا کر رہتا ہوں

صورت بنایا نہین پس اگر لوگوں سے پوشیدہ رہنے کی صورت میں بیہات نہ تو معلوم ہو نہ غیب۔
 اس خوف سے ہے کہ کوئی یون نہ کہے کہ بڑا سنگدل ہے ایسا بسورنا ترک کرنے کے قابل ہے حضرت
 علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ اپنا خوف خدا اس غرض سے لوگوں کو مت دکھلا کہ تیری تعظیم کریں حالانکہ دل
 تیرا بکار ہو۔ اسی طرح چیخا اور لبنا سانس نہی اور زونا کو قیادت کے وقت اور کسی وقت کبھی باعث صدق اور غم
 اور خوف و ذلت و حسرت کے ہوتا ہے اور کبھی دوسرے کا غم و اندوہ دیکھ کر اور اپنی سنگدلی خیال کر کے تکلف
 سانس بھرنی اور آہ آہ کرنے لگتا ہے اور یہاں بہت ہے مگر کبھی اسکے ساتھ یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ صبر
 کی شخصیت غم میں مبتلا ہے۔ اگر محض یہی باعث ہے تو اسکا نام ریاضی اور اگر واقع میں حزن ملال بھی ہے اور
 یہ باعث بھی تو اگر باعث ریاضی اور آواز جانے گا اور انکار کر کے قبول کرے تو اسکا رونا اور بسوزنا درست ہے اور اگر
 دل سے میلان یا کی طرف ہوگا تو جبر باطل اور کوشش لاجل ہوگی اور غضب الہی میں گرفتار ہوگا۔ اور نہ
 کبھی آہ کرنا اصل میں غم کے باعث ہوتا ہے لیکن ان کو بڑھا بڑھا کر بلند آواز سے کہتا ہے تو یہی زیادتی ریاض
 منوع ہے کیونکہ ابتدا صرف ریاضی اسی سے ہوتی اور کبھی آدمی پر خوف اتنا آتا ہے کہ اس سے اپنا نفس قائل نہیں
 نہیں ہوتا اور اسی وقت سو سو ریاضی پیش ہوتا ہے تو اسکو قبول کر لیتا ہے اسکا اثر یہ ہوتا ہے کہ آواز کو
 زیادہ در زناں خواہ بلند کرتا ہے یا آنسو و کونٹہ پر رہنے دیتا ہے کہ کوئی دیکھے تو خوف الہی ہی سے نکلے تھے مگر
 اسکا نشان جو منہ پر قائم رکھا تو صرف ریاضی کی بہت سے رکھا۔ اسی طرح کبھی ذکر سنتا ہے اور خوف کے بارے
 تو ضعیف ہو جاتے ہیں جسے کہہ کر پڑتا ہے پھر شرم کرتا ہے کہ کوئی یون نہ کہے کہ بدن وال عقل اور حالت
 شدید کے کیسے کر گیا اس خیال سے تھرانے لگتا ہے اور یہ تکلف وجہ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ غشی باعث
 گرا تھا حالانکہ کرنے کی ابتدا درست تھی۔ اور کبھی عقل جاتی رہتی ہے اور کہہ پڑتا ہے مگر جلد افاقہ ہو جاتا ہے
 اور وقت دیکھ کر تباہی لوگ کہیں گے کہ ایسا حال کیا ہے کہ ذرا دیر نہ ٹھہرا جی کی طرح جبک کیا تو اس خیال سے
 بہت دیر تک تڑپتا رہتا ہے اور ناچتا ہے تاکہ اپنا حال دیر پا نہ کرے۔ اسی طرح کبھی ضعف کے بعد جلد افاقہ
 ہو جاتا ہے اور ضعف بھی جلد جاتا رہتا ہے تو اس بات کا خوف کرتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ بیہوشی اور حال ٹھیک
 ورنہ ضعف دیر تک رہتا پس اسکے باعث اندھا ضعف اور آہ کا دیر تک کتابت کہیں بے سہارے لگتا ہے
 تاکہ معلوم ہو کہ ضعف کے سبب کھڑے نہیں ہو سکتا کہیں چلنے میں جھک جھکتا تاہی اور قدم قریب قریب کھٹکتا
 اسلیے کہ ظاہر ہو کہ تیر نہیں چل سکتا۔ تو یہ سب باتیں شیطان کو فریادنے نفس کے حساس میں داخل ہیں جس سے
 خطرے ہوں تو اونکا علاج یہ ہے کہ خیال کرے کہ اگر آدمی میرے اس نفاق پر مطلع ہو جاوے تو میں اور دل کی
 بات پراگاہ ہوں تو بہت غصہ ہوں اور اس قدر قہارے تو ہر وقت مطلع ہوں اسکا غصہ بڑا سخت ہے حضرت

اہل انصاف مصری ہر ایک بار کھڑے ہوئے اور تھکے ہوئے لگے ایک پیر چھوڑنے کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ اوں میں اکثر تکلف کا
 معلوم ہوتا تھا حضرت علیؓ فرمایا کہ شیخ الدینی یزید بن ابی جریج نے فرمایا کہ خدا تو تمہارے اس قیام کو دیکھتا ہے تکلف کی
 کیا ضرورت ہے پس شیخ بیٹھ گیا خلاصہ یہ کہ اس طرح کے سبب احوال منافقوں کے ہوتے ہیں اگر حدیث شریف میں
 وارد ہے کہ تعوذ باللہ من خشوع النفاق اور نفاق کا خشوع یہ ہے کہ اعضا تو خشوع کریں اور دل میں خشوع نہ ہو
 اور اسی قبیل سے ہے استغفار اور استغاثہ خدا سے تعالیٰ کے غضب و عذاب سے کہ یہ بھی کہی تو دل میں خوف سہاڑ
 اور گناہ یاد کرنے اور اوپر ہر ذمہ داری سے ہوتا ہے اور کبھی ایسا کہ باعث ہوتا ہے پس ایسے وسوسوں و دل پر
 قریب قریب ایک دوسرے کے بعد وارد ہو کر کام سے روکتے ہیں اور ایک دوسرے میں ملتی جلتی بھی ہیں اس لیے
 مناسب ہے کہ جب آدمی کو خطرہ ہو تو تامل کرے کہ یہ کیا ہے اور کہاں سے آیا اگر خدا کے لیے ہے تو اسی طرح کرے جیسا
 دل میں گذرا ہے مگر اس کے ساتھ ہی ڈرتا بھی چاہیے کہ شاید کچھ ریائی پوشیدہ او میں نہلا جو جسکی اطلاع نہ ہو
 اور عبادت کے قبول اور عدم قبول سے بھی ترسان ہونا چاہیے کہ خلاص او میں نہلا ہو اسے یا نہیں اور جب
 احتیاط سے عمل کو شروع کیا ہے تو بہت سے بھی احتراز چاہیے کہ وسوسہ خواہش لوگوں کی تعریف کا پھر نہ آتی ہو
 اس واسطے کہ یہ بہت دفعہ آتا ہے جب کبھی آدمی تو یہ دل میں سوچے کہ اللہ تعالیٰ میرے حال کا دا نا بینا ہے
 اگر میں کسی طاعت سے لوگوں کی تعریف چاہوں گا تو اسکی غصہ میں پڑوں گا اور وہ بات یاد کرے جو میں آدمیوں
 میں سے ایک اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی تھی جب تمہیں آپ کے پاس آئے تھے اسے کہا تھا کہ اے
 ایوب آپ کی عیال و عیال نہ ہیں کہ بندہ کا غلہ ہر جنس سے نفیر کی طرف فریب یا کر رہا ہے جاتا رہے گا اور اہل باطن بجز ادا یا جاوگا
 اور بعض اکابر یوں دعا مانگتے کہ اے میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ مجھے جانیں کہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں
 حالانکہ تو مجھ سے ناراض ہو اور حضرت امام بن العابدین علیہ السلام دعا مانگتے کہ اے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں میں اہل حق کو تو نظر نہیں پڑتا
 میں ظاہر چاہتا ہوں اور انسی اللہ ہو کر تیری پیروی میں باطن اہل باطنی جی میں لوگوں کو دکھلاؤ کہ تو محافظت کروں اور تو جو
 میرے حال سے مطلع ہو اسکو یاد کروں لوگوں کو واسطے تو اچھی عمل ظاہر کروں اور تیرے لیے بری عمل پیش کروں
 حسنات سے تو لوگوں کا تقرب چاہوں اور تیری طرف میناں لیکر آؤں اور تیرے غصہ اور ناراضگی کا باعث نہ ہوں اس
 پر تیرے دو کار عالم سب باتوں کی محاکمہ پناہ دو۔ اور حضرت ایوب کے پاس جو تین شخص آئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر
 ایوب جو لوگ خدا سے حاجت مانگتی وقت اپنے ظاہر کی حفاظت اور باطن کی برادری کرتی ہیں ان کو سنہ سیاہ ہوتا ہے
 یہ ہیں فقیر کی بندہ کو چاہیے کہ دل کی خوب حفاظت کرے تاکہ آفات پر مطلع ہو جاوے کہ کیونکہ حدیث شریف
 میں ہے کہ دنیا کو سردروانے ہیں اور معلوم ہو چکا ہے کہ ان میں سے بعض پوشیدہ تر بعض سے ہیں یہاں تک کہ کچھ جوئی
 کی چال کے موافق ہیں اور کچھ اس سے بھی پوشیدہ تر اور ظاہر ہے کہ ان میں سے بعض چیز ہوا و سکوبرون شدت تلاش

اور حفاظت کے معلوم نہیں لے سکتا اور لوشش پر بعد بھی اس معلوم ہو جاوے تو غنیمت ہے مگر تلاش بدوین امتحان نفس و تقیث اس کے فریوون کے توقع اوپر مطلع ہونے کی رکھنی دشوار ہے۔

اپنے کرم و احسان سے اون آفات سے بچاؤ

گیا رہو ان بیان اس میں کہ مرید پر قبل عمل اور بعد عمل اور عین عمل میں کیا کرنا چاہیے واضح ہو
کے حق میں یہ ہے کہ تمام اوقات میں اپنی طاعتوں پر خدا تعالیٰ ہی کے علم پر قناعت کرے اور م
قناعت ہوتی ہو جو خدا تعالیٰ ہی سے خوف کرے اور اسی سے توقع رکھے اور جو شخص غیر سے خوف توقع و
اطلاع کا بھی خواہان ہوگا کہ میرے عہد احوال کی اسکو اطلاع ہو پس جب یہ صورت کسی کی ہو تو چاہیے کہ داجہ
ایمان کی جہت سے اس کی برائی کو لازم کرے اس لیے کہ اسکے باعث یہ ڈر ہے کہ خدا تعالیٰ نالاض نہ ہو جاوے اور
طاعتیں بڑی اور شاق کرے جو اور وں سے نہو سکیں انجسوقت اپنی نفس کی حفاظت پر ضرور

نفس کو اپنے افشاکی کمال حرص تک پہنچا دے اور کہتا ہے کہ تیرے اس بڑے عمل پر ایسے عظیم خوف یا اس جیسے روئے ہوا
اطلاع ہوگی تو تجھ کو سجد کرنے لگیں گے اس لیے کہ خلق میں اور کون ہے جو ایسا کر سکے تو ایسے عمل کے چھپانے پر
لوگوں کو تیرا مقام کیسے کھلے گا اور قد کس طرح معلوم ہوگی اقتدا سے محروم رہیں گے غرض جب یہ صورت
تو عباد کو چاہیے کہ ثابت قدم ہے اور اپنے عمل کی بڑائی کے مقابلے میں عظمتِ مملکت آخرت اور لذائذِ جنت
رہیں گے یا کرے اور یہ بھی سوچے کہ خدا کی طاعت پر بندہ روئے ثواب یعنی میں کیسا بڑا غصہ اور عذاب
عمل کا ظاہر کرنا دوسرے پر گواہا معلوم ہوتا ہے مگر خدا کے نزدیک جو جب تنزل ہر ثواب عمل کا اہل کچھو
اور پھر نفس کو یوں سمجھا دے کہ ایسے عمل کو میں لوگوں کی تعریف کے بدلے میں کس طرح دوں گا

نہ میرے رزق پر قدرت رکھتے ہیں موت پر اسی بات کو دلیلیں جماؤ ایسا نہ کہو کہ یا سچ بھلا جاؤ اور اپنے
زبردستوں کا کام ہے جو غلط ملط کر دیتے ہیں ان کی شان الہی کہاں ہو سکتی ہے اور ان باعث سے اخلاص
بلکہ یہ جان لینا چاہیے کہ متقیوں کی نسبت کرغیر متقیوں کو اخلاص کی حاجت زیادہ ہے اس لیے کہ متقیو
نفلیں جاتی رہیں گی تو فرائض تو کامل ہیں گے غیر متقی کے تو فرائض میں بھی نقصان ہے اور
نوافل بھی بھرا جاوے گا اگر نوافل رست نہ ہوں تو فرضوں کا نقصان باعث تباہ ہو جاوے گا غرض کہ غیر
اخلاص کی زیادہ تر بہت اور ترمواری رہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کرتے ہیں کہ قیامت کو بندہ
اگر فرضوں میں کمی ہوگی تو حکم ہوگا کہ دیکھو اس کی نفل بھی کوئی ہے یا نہیں اگر نفل نکلے گی تو اور ہے
یورایہ جاوے گا اور نہ ہاتھ پاؤں کی دھو کر ورنج میں نہال یا جاوے گا انتہی تو قیامت میں جو شخص غلط
ہوئی کو ضرورت فرضوں پر اکرے کی ہوگی کہ اس کے فرض ناقص ہوں اور گناہ کثرت سے اور گناہ ہر گناہ کا کفار

مناجات ہوگی اور جو نقصان غرض الہیہ کفارہ گناہ بدن نوافل میں خلاص کی نہیں ہو سکتا اور ترقی جو نوافل میں خلاص کرتا ہے تو وہ ترقی درجات کا خواہان ہے ورنہ اگر نفل ایک پانچویں کی تہ بھی اتنے حسنات ضرور ہیں جسے جنت لجاوے اس سے معلوم ہوا کہ خوف اطلاق خدای تعالیٰ کا ہر وقت دل کے ساتھ رہنا ضرور ہے تاکہ نوافل صحیح ہوں۔ پھر بعض فراموش عمل رکھیں یہ خوف ہونا چاہیے تاکہ اس عمل کو ظاہر نہ کرے اور لوگوں سے نہ کہے جب یہ سب باتیں کر چکے تب اس بات کا خوف چاہئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پوشیدہ اس میں داخل ہو گیا ہو اور محکوم اطلاق نہ ہوئی ہو اس بنا پر اس عمل کے قبول اور عدم قبول میں شک نہ ضرور ہے یعنی یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ خدای تعالیٰ میری نیت خفیہ لکھ لی ہو اور اس کے سبب مجھے نافرمانی ہو کر میرا عمل سراسر بے اثر ہو جائے اور یہ شک اور خوف عمل کے وقت اور بعد عمل چاہیے ابتدائیت عمل میں بھی بلکہ ابتدا میں تو اس بات یقین کہ اگر میں مخلص بنوں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کچھ نہیں چاہتا تاکہ عمل درست اور جب عمل شروع کرے پر ایک ایسا خطہ لہر جاوے جس میں غفلت اور نسیان ہو سکتی ہو تو اس بات کا خوف مناسب حال ہے کہ غفلت میں مبتلا نہ کوئی شائبہ رہا خواہ عجیب کیا ہو جس سے عمل باطل ہو گیا ہو مگر توقع قبول کی اغلب ہے اس واسطے کہ عمل کے اندر باخلاص یقین داخل ہوا ہے اور سہمات میں شک ہو کر یا کہ سبب عمل فاسد ہو گیا یا نہیں تو یقینی بات کی طرف گمان اب ہے اس سہمات کے معلوم کرنے سے مناجات و طاعات میں بڑی لذت ہوتی ہے اس لیے کہ خلاص تو یقینی ہے اور یہاں میں شک ہے اور یہ شخص جو اس شک سے بھی خوف کرتا ہے تو اس کا خوف اس قابل ہو کہ اگر وہ سو سو بار غفلت میں بھی ہو گیا ہو تو اس کو دور کر دے اور جو شخص لوگوں کی کارروائی اور طلبہ کی تعلیم میں تقرب الی اللہ چاہا اور اس کو بھی چاہے کہ اپنے نفس کی توقع ثواب کی کہ اس نظر سے کہ جس کی کام نکل جاوے گا اس کے دل کو سرور ہوگا اور جو علم سکھے گا اس کے ہر کام کرے گا یہ دونوں صورتیں اب کی دنیا میں ہیں مگر صرف توقع ثواب ہی رہنی چاہیے شکر اور کفایت اور شناختی کا خواہان نہ ہو نہ طالب علم نہ جسکی ضرورت نکالی ہو ورنہ غلبہ جان بوجھ کر کاٹنا اگر طالب علم توقع کرے کہ چاہا تو غرضت کرے گا یا وہ میں چاہا گا تاکہ جتنا زیادہ ہو یا اور کسی مہینہ میں فکر کرے گا تو یہ شخص اپنی حجت لے گا اور کچھ ثواب لے گا۔ ہاں اگر کچھ نیت کی تھی صرف قیصد کا تھا کہ جب یہ پھر علم کو جو حکام کرے گا تو مجھ کو بھی ثواب ملے گا مگر یہ کہ لکھنا اگر خود بخود خدمت کی اور اس کو قبول کیا تو اس میں ہرگز توقع ہو کہ اس کا ثواب بال ہریشہ ملے گا تو یہ غرضت ہونا اور وہاں تک کہ اگر شکر و خدمت نہ کرتا تو کچھ بعید جاتا اور باوجود پائے جانے ان سب شرائط کے گلے علم پر پھر بھی خدمت سے حذر کرتے تھے چنانچہ روایت ہے کہ ایک عالم کنوئیں میں گر پڑے لوگ ان کے نکالنے کو آئے اور سی اندر ڈالی تو انھوں نے اندر سے قسم دلا کہ جس شخص نے مجھ سے ایک آیت بھی قرآن مجید کی پڑھی ہو یا حدیث سنی ہو وہ اس تہی کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ اسی خوف سے کہ مبادا اتنی خدمت لینے سے ثواب نہ جاتا رہے۔ اور شفیق ملحق ہم روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک پیر حضرت سفیان ثوری رحمہ کے پاس بطور ہدیہ بھیجا انھوں نے منجھو واپس کر دیا میں نے عرض کیا کہ یا حضرت

میں لو آپ سے حدیث نہیں پڑھتا ہوں۔ آپ پھر دیتے ہیں انھوں نے یہ یہ وہ یہ
 مگر تھاراجائی مجھ سے حدیث پڑھتا ہے مجھے یہ خوف ہے کہ میں اس کے لیے میرا دل و روں کی نسبت
 نہ ہو جاؤں۔ اور ایک بار ایک شخص نے مجھ سے کہی کہ میں ایک تھیلی یاد و تھیلیاں لایا اور اس شخص کا
 بڑا دوست تھا آپ اکثر اس کے پاس تشریف لجاتے تھے اس شخص نے عرض کیا کہ آپ کے دل میں میرا یہ
 کوئی بات ہے آپ فرمایا خدا کو سکو بخشے وہ ایسا اور ایسا تھا اس کی طرح و ثنا کی اس نے عرض کیا۔ آپ
 ہی ہیں کہ یہ مال میرے قبضے میں اس کی تر کے سے آیا ہی تو میں اس قدر لایا ہوں کہ آپ بھی اس سے ہی
 برداشت فرماویں پس حضرت سفیان نے قبول کر لیا مگر جب شخص چلا گیا تو اپنے بیٹے مبارک سے کہا کہ جلد
 اور اس شخص کو میرے پاس بلالو جب وہ شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ اب میری مرضی یہ ہے کہ اپنا مال لے جا
 اس نے ہر چند اصرار کیا مگر آپ نے نہ مانا اور واپس کر دیا شاید اس کی وصیہ ہوگی کہ اس کے باپ سے محبت تھی تو وہ
 جانا کہ اس کے مال میں سے کچھ لیویں آپ کے بیٹے مبارک کہتے ہیں کہ جب وہ شخص مل لیکر چلا گیا میں نے وہ سب
 اور آپ کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ آپ کو کیا ہوا ہے یہ چند گنتی کے پتھر تھے ان کو واپس کیوں کر دے
 یہاں کیا کہنا نہیں تنکو مجھ پر رحم نہیں آتا اپنے بھائیوں پر رحم نہیں کرتے نہ ہمارے عیاں پر رحم کرتے ہو غرض
 کہا گیا خوب کہا آپ نے ارشاد فرمایا کہ مبارک خدا سے ڈرو کھاؤ اور اؤ تو تم اور اس کی باز پرس ہو مجھ سے۔ اس
 بیان سے معلوم ہوا کہ عالم کسی کو فیض ہو تو اس کے ثواب کا طالب صرف خدا ہو اور شاگرد کو بھی واجب
 کہ وہ بھی ہمیشہ طالب حمد خدا اور اس کے ثواب منزلت کا رہے استاد کے نزدیک اور خلق کی نظروں میں
 عزیز ہونے کا خیال دل سے دور رکھے اور کبھی شاگرد کو یہ سوچتی ہو کہ اگر ظاہر میں طاعت الٰہی نہ کا تو اس کی نظروں
 رتبہ حاصل کروں گا اور اچھی طرح پڑھوں گا مگر یہ خیال غلط ہے اس واسطے کہ طاعت الٰہی سے ارادہ غیر اس کا
 کرنے سے نقصان تو اسی وقت ہوتا ہے اور علم کا مفید ہونا اور غیر مفید ہونا مومن ہے پس عمل نقد کو
 فائدہ کو عوض صنائع کر کے کیوں نقصان اٹھاؤ یہ امر تو سراسر ناجائز ہے بلکہ یوں چاہیے کہ اللہ ہی کے
 اور اسی کو واسطے عبادت کرے اور اسی کے لیے استاد کی خدمت کرے اس لیے نہ کہ استاد کے دل
 اگر یہ منظور ہو کہ تحصیل علم طاعت میں مقصود ہو اس لیے کہ بندوں کو یہی حکم ہے کہ سو خدا کو اور کسی کی
 اور زانی طاعت سے غیر خدا کو چاہیں۔ اسی طرح جو اپنی بابا کی خدمت کرے وہ اس قصد کرے کہ بابا
 میں خلیفہ الی رضامندی ہو اس لیے نہ کہ خدمت کرنے سے میری جگہ دیکھنے میں ہو جاؤں اور اس کو جائز
 طاعت خدا سے یہاں اس لیے کہ بابا کے دل میں جگہ ہے یہ ہو کیونکہ یہ امر گناہ ہے اور کیا عجب ہے کہ خدا
 یہاں طرف کر دی اور بابا کی نظروں سے گری جاؤ۔ اور زہد جو لوگوں سے کنارہ کش ہو تو اس کو ہمیشہ خیال

ابراہیم بن ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے معرفت ایسا ہے جسکے نام معان تھا میں اوسکے پاس اوسکے
 رجا میں گیا اور اوس سے پوچھا کہ تم اس جگہ کب سے ٹھہرے ہو اوس نے کہا کہ ستر برس سے میں نے پوچھا کہ آپ کی غذا
 دینے کے لئے کیا ہے میں نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے میں نے کہا کہ صرف پوچھنا منظور ہے اوسنے کہا کہ ہر شب ایک چپا
 لھا تاج میں نے پوچھا کہ تمہاری لڑائی کیا بات رہتی ہے کہ ایک چپا کافی ہو جاتا ہے اوسنے جواب دیا کہ لوگ
 جو تمہاری نظر کے سامنے ہیں ہر سال میں ایک وزیر سے پاس آتے ہیں اور اس عبادت خانہ کو آراستہ کرتے ہیں اور
 اسکے گرد طواف کرتے ہیں اور میری بڑی تعظیم کرتے ہیں پس جب بھی میرے انفس عبادت سے کسل کرتا ہے تو میں اسکو
 اوسے ایک ساعت کی عورت یاد دلاتا ہوں تو ایک ساعت کی توقیر کے واسطے میں سال بھر مشقت اور ٹھٹھائی ہوں
 پس سب کو تو ایک ساعت کی مشقت سے عزت جاوید حاصل کرو سب کی اس بات سے میرے دل میں معرفت آئی کی وجہ
 ہوئی پھر اوسنے کہا کہ اگر قدر اس سے یا اور زیادہ دیکھا جاتے ہو میں نے کہا بہت بہتر کہا کہ اس عبادت خانہ سے نیچے اترو
 جب میں نیچے گیا تو اوسنے ایک پڑیا میں بیٹھنے لگا کر مجھے دیکھنے اور کہا کہ دیر میں چلے جاؤ وہاں کچھ لوگوں نے
 مجھے لکھاتے دیکھ لیا ہے میں نے دیر میں جو گیا تو بعض بزرگ میرے پاس جمع ہو گئے اور کہا کہ میان جمع خدمت مند کو کیا دیا ہے
 میں نے کہا کہ اپنی غذا دی ہے اور انھوں نے کہا کہ تم اسکو کیا کرو گے اوسکی مستحق ہم لوگ ہیں ہمارے ہاتھی وچ والو میں نے
 کہا اچھا میں شرفی کو بیٹھتا ہوں اور انھوں نے میں شرفیاء کی کرچنے لیسے میں نے پھر اوس اہلکے پاس آیا اوسنے
 پوچھا کہ چہ کیا ہے میں نے کہا کہ اوں لوگوں کے ہاتھ بچے دے اوسنے پوچھا کہ کو میں نے کہا میں شرفیوں کو اوسنے کہا کہ تم
 چونک گئے اگر میں شرفیاء مانگتے تو وہ تمہیں شرفیاء میں محدودت و شرف کی ہر خواہش کو عبادت نہیں کرتا اور
 جو خاص کی عبادت کرتا ہے اوسکا کیا کہنا ہے اب تم ان پر ب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور چلنا پھرنا چھو دو انتہی اور تعصوب نہ
 کہ نفس کو چیلانی عورت لوگوں کے دلوں میں معلوم ہوتی ہے تو تنہائی میں بھی سبب مجاہدہ ہوتی ہے مگر کبھی ہندہ کو سبکی
 اطلاع نہیں ہوتی اسی لئے ضرور ہوا کہ اوس پر حذر رہنا چاہیے اور نشان سلطنتی کا یہ ہے کہ آدمی دربار عابد
 نوریک ایک سے معلوم ہوں کہ بالفرض لوگوں کا اعتقاد اس سے پھر جاوے تو دل نہ لگے اور نہ واویلا کرے اور اگر تھوڑی سی
 لڑائی دل میں آوے بھی تو اوسکو فوراً اپنے عقل و ایمان سے دفع کرے جتنے کہ اگر مثلاً شخص عبادت میں اتنا مملوک
 اور مہر طبع ہو جاوے تو اودنی اطلاع سے نہ تو کچھ شعور اوسکا زیادہ ہو اور نہ دل پر سرور اور اگر کچھ ایک سے

اور حاصل ہو تو یہ بات لی دلیل سے کہ ابھی ضعیف نہیں لراو۔ قدرت عقل ایمان و توحید اور دفع کی طرف مبادرت کر کے اوسکو مانتا ہی نہیں تو منجھو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسکی سعی ضائع نہ جاوے گی۔ لوگوں کے دیکھنے کے وقت خشوع و سستی اس نظر سے زیادہ کر کے لوگ زیادہ نہ کھل کھیلے اور تضرع اور توسل کا کچھ مضائقہ نہیں لیکن اس صبر و استقامت میں ہویا بھی ہے اسلئے کہ اظہار خشوع کی بے نفسی کی شہوت بعض اوقات بوجہ ہونے لگا ہوا ہو سکے اظہار کے لیے بہانہ دیکر لیتا ہے کہ منجھو لوگوں کے ساتھ زیادہ احتلاط منظور نہیں ہاوسے اس دعویٰ کا آزمانا سہل ہے بلکہ منظور نہ تامل کرے کہ لوگوں کی بندش تو ہر طرح بھی ہو سکتی ہے کہ دھڑکے لگوان یا بہت ہنساکرون یا بہت کھانے لگوان پس اگر نفس بندش کے لیے ان باتوں کو گوارا کرے تو چاہے اور اگر بندش کے لیے عبادت ہی کو چاہے تو اس سے تنہا لبا او سکی مراد یہی معلوم ہوتی ہے کہ اپنی منزلت لوگوں کے دلوں چاہتا ہے اور اس سے وہی بچے گا جسکے دل میں جما ہوا کہ سوائے خدا اور کوئی موجود نہیں بلکہ اسی طرح کہہ کر گویا زمین کے پردہ پر اکیللا وہی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں تو ایسے شخص کے دل میں خلق کا خطرہ اول تو ہوتا ہی اور اگر ہوتا بھی ہے تو بہت ضعیف ہوتا ہے کہ اوسکا دور کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا جب تک ملی حال پر ہو۔ لوگوں کے دیکھنے سے کچھ متغیر نہیں ہوتا اور اس حال کٹھیا ہونے کی یہ پہچان ہے کہ اگر بالفرض اسکے دیوار ہوں تو انکو دیر فلسفوں تو انکے آنے کے وقت نفس میں بادیہ خوشی او سکی تعظیم کی نسبت فقیر کے نہوشہرے کے اور وجہ تعظیم کی سوا تو انگری کے نہوشلا اگر تو انکو عالم ہو یا ستھی ہو تو اسوقت البتہ او سکی تعظیم اس صفت جہت کے کر سکتا ہے تو انگری کو ہمیں کچھ دخل نہیں اور جو شخص انکے دیکھنے سے زیادہ راحت پاتا ہو بہت تو وہ ریاکار اور لالچی ہے ورنہ فقیروں کے دیکھنے سے تو رغبت آخرت زیادہ ہوتی ہے واپس سکنست کی محبت اور اغذیا کا دیکھنا اسکے برعکس ہے تو کس طرح تو انکو ان کی ملاقات سے زیادہ راحت نسبت فقر کے ہو سکتی اور روایت ہے کہ جیسی نیت تو انکو ان کو حضرت سفیان ثوری کی مجلس میں ہوتی تھی اسی اور جگہ نہیں ہو آپ کا دستور تھا کہ تو انکو بچھلی صف میں بٹھلاتے تھے اور اگلی صف میں فقرا ہوتے تھے یہاں تک کہ تو انکو ان مجلس میں نہ لگاتے تھے کہ کاش ہم فقیر ہوتے۔ ہاں ایک خصوصیت تعظیم غنی کی ہے کہ اوس سے قربت ہو بلکہ کوئی سابقہ رکھتا ہوا اس صبر میں بھی یہ شرط ہے کہ اگر وہی علاوہ کسی فقیر میں بھی پایا جاوے تو پھر غنی کو۔ سرور اسلئے کہ فقیر کا تہذیب خدا کو نزدیک غنی ہی زیادہ ہے اب اگر کوئی غنی ہی کو ترجیح دینے لگے تو معلوم او سکی اوسکے ساتھ ریا کرنا ہے۔ پھر اگر پاس بٹھلائے نہ میں مساوت غنی اور فقیر کے سمجھ تو یہ خود سہ۔ سامنے نسبت فقیر کے زیادہ ظاہر کرے یہ امر زیادہ مخفی یا طمع مخفی سے سرزد ہوا کرتا ہے جیسا کہ اب اپنی لونڈی سے کہا تھا کہ نہیں معلوم کیا سبب ہے جب میں بغداد میں آتا ہوں تو مجھ پر

یہ کلام حکیم میر جیت کتا ہوں اور سنے جواب دیکھ لالچ سے ابلی زبان تیز ہو جاتی ہے اور واقعہ میں غریب کی
 تو ان کے سامنے زبان ایسی نکلتی ہے کہ ایسی فقیر کے سامنے نہیں نکلتی اسی طرح خشوع بھی تو ان کے سامنے آتا ہوتا ہے
 کہ فقیر کے سامنے نہیں ہوتا غرض کہ شیطان کھینچ کر وہ اسباب میں ہیں جن کا شمار زمین ہو سکتا اور انسان کو اس میں بھی
 سجات ملتی ہے جو کہ اسو اسد کو دل سے نکال دے اور صرف نفس ہی خوف مدت العمر کیا کرے اور اس کا آگ میں جانا ایسی موت
 کہ سب جلد جلد بدلتے رہتے ہیں چند روز میں علیحدہ ہو جائیں پسند کرے اور دنیا میں ایسی طرح سے جیسے کوئی پاؤں
 شہوتوں کو اس کو گھیر کھا ہو اور لذات سے طبع اس کے پاس نہیں بگاڑ سکے بدن میں ایسا مرض ہو گا کہ اگر ذرا بھی شہوت تیز
 قدم زیادہ دھک تو مرجائی کا خوف ہو اور جانتا ہو کہ اگر میں پرہیز کروں گا اور ان شہوت سے بچوں گا تو زندگی بے
 رہی کی اور سلطنت بھی قائم رہی کی اور اس خیال سے طبیعوں اور عطاروں کی مجالست اختیار کرے اور نفس کو
 تلخ اور بد مزہ دواؤں کے پینے کا عادی کرے سب لذت کو ترک کرے تو ہر چند قنوت الکی باعث ہو سکیں ہمیشہ لاغر ہوتا
 جائے گا لیکن ایسی ہی بیماری بھی روز بروز شدت پھر باعث کم ہوتی جاوے گی پس جب کبھی نفس دھکا کشتی موت کی
 تمنا کرے گا تو تمام درد و تکلیفیں مرض کی خیال میں پھر جاوے گی جس کا انجام موت اور موت کے سبب سلطنت بھی تیری رہی
 دشمن خوش ہو جائے گا اور اگر وہ الکی سختی نفس پر ناگوار ہوگی تو اس سے خوشنما اور تندہ رہتی آئے کہ ہوتی ہو وہ ہیجان
 میں آج کی کہ تندرست ہو کر سلطنت میں چین کرینگے اور فارغ البالی سے حکومت کرتے رہیں گے اس تامل سے لذت تو
 چھوڑنا اور کمزوریات پر صبر کرنا بالکل معلوم ہو گا یہی حال یہاں تک رہے جو سلطنت آخرت کی تمنا رکھتا ہو وہ بھی ایسی
 چیز ہے جو آخرت میں مملکت میں یعنی لذات دنیاوی سے احتراز کرنا ہے اور ان میں سے قدر قلیل پر اکتفا کرنا ہے اور ان کا
 اور پرہیز کی اور وحشت اور حزن و خوف اور ترک موائست خلق سے ایسی پسند کرنا ہے کہ اس سے یہ ڈر ہوتا ہے کہ میر
 خدا کا غضب نازل ہو کر تباہ ہو جائوں اور یہ توقع ہوتی ہے کہ عذاب الہی ہو نجات پاؤں اسی لیے یہ سب بلکہ میں پھر
 آسان معلوم ہوتی ہیں کیونکہ انجام کار کا یقین اور اعتقاد شدت سے ہوتا ہے اور اسباب کا بھی کہ میر کی دولت بیدار
 وضای الہی کی ابد الالباب کے واسطے مہیا ہے پھر یہ بھی اس کو معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ کریم و رحیم ہے جو لوگوں کی رضا جوئی
 کرتے ہیں مذکور مدد دیتا ہے اور عطا و دیانت فرماتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے بند کو کوئی بخشش کی پروا نہ کرے
 لیکن اپنی حکمت عدل سے تو کا امتحان اور صدق ارادت کو معلوم کرنا منظور ہے اسی واسطے یہ حکم عبادت کا صادر فرمایا
 ہے پھر جب اول اول آدمی مشقت اختیار کرتا ہے تو خداوند کریم اس کی طرف توجہ ہو کر مدد عنایت فرماتا ہے اور کام
 کو آسان کر دیتا ہے اگر فی اور کسل کو دور فرما کر صبر کرنا سہل اور طاعت کو محبوب کر دیتا ہے پھر طاعت اور ساجدات
 وہ لذت عنایت فرماتا ہے جس سے تمام لذتیں بھول جاتی ہیں اور شہوات کو فنا کرنے کی طاقت دیتا ہے بلکہ خود ان کو
 دبا دیتے کا کفیل ہو جاتا ہے اور مدد و مدد پوچھا جاتا ہے اس لیے کہ کریم اپنے امیدوار کی کو شش ضائع نہیں کیا کرتا

حلقہ کو توڑ دیگا اور دوسری بات جسکا امر تباہوں سبحان اللہ بجز یہ کہ یہ بایک چیز میں غلطی اور اسی سے
 دیا جاتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کا جسکو خدا تعالیٰ اپنی کہ
 زیر سر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَللّٰھُ اَکْبَرُ کُلَّ حَظَرٍ جَزَائِہِ مُسْتَلْبِہِ جَزَائِہِ مَتَلَجٍ وَاقِلِ
 الضَّغْفَافِ الْعَلْبُیُّونَ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے زیادہ محبوب رقیب آخرت میں وہ ہوگا جسکے اخلا
 عمدہ ہوں سب سے زیادہ مغفول و رعبیدہ ہوگا جو فضول کو ہوا و فصاحت جتنا کہو باجمین بھلا بیچارہ تباہی کی اور سب
 اور ایک حدیث میں یہ روایت ہے کہ قیامت کو تنگہ لوگ آدمیوں کی سی شرت کی چونٹیاں بنکر اٹھیں گے اور لوگ ان پر پاؤں
 رکھ کر چلیں گے ہر ایک طرح کی فحش اور سوار ہوگی پھر جہنم قید خانہ میں جسکو لوہے کی تیرہین ہونگے اور سب کو نکلی
 آگ کی دوزخوں کی چوٹیوں پر بیٹھ رہیں گے کہے گا۔ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمے۔
 وَتُکْبَرُ قِیَاسَاتُہِمْ جَوْنِیُّوْکَی صَوْتِہِمْ جَوْنِیُّوْکَی اور لوگ ان کو یا مال کرینگے اسلئے کہ انھوں نے خدا کو ذلیل سمجھا تھا۔ او
 بن ماسع فرماتے ہیں کہ میں بلال بن ابی بڑہ کو پانچ سو روپے کا ہاتھ بایا مجھے ایک حدیث اپنی باپ کی بانی آنحضرت
 سلمہ نقل کی تھی کہ آپ فرمایا کہ دوزخ میں ایک جنگل ہے جسکو ہب کہتے ہیں خدا تعالیٰ کو یہی سقوط ہے کہ اس میں
 لوگ رہیں پس بلال تم اپنے آپ کو اس میں ہنسنے سے محفوظ رکھنا۔ اور ایک حدیث میں یونسؑ کہے کہ دوزخ میں ایک
 مکان ہے جس میں تنگہ و نکو دکھیندہ کر دین اور ایک حدیث میں فرمایا اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ نَفْخِ الْکَبْرِیْکَ
 اور فرمایا کہ جو میں باتوں سے ہری ہو کر مرے گا جنت میں داخل ہوگا اول ان میں کہ بہتے دھم قرض شوم خیانت اور اتنا
 بھی کرے کی برائی میں منقول ہیں مثلاً حضرت ابو بکر صدیقؓ فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو حقیر نہ فرمے
 میں صغیر ہے وہ خدا کے نزدیک بڑا ہے۔ اور وہ بڑے فرماتے ہیں کہ جب اے نعلے نے جنت عدن کو پسید کیا
 تو اس کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تو تنگہ پر چرام ہے۔ اور اخف بن قیسؓ مصعب بن ہریرہ کے برابر تخت پر
 کرتے ایک وز جو تشریف لائے تو وہ پاؤں پھیلائے ہوئے تھا اور انکو اٹھانے کیا وہ جو بیٹھے تو کہیں پاؤں
 آپ فرماتے ہیں کہ ہر سے معلوم کیا کہ اسکو بلاؤں گا و بنا بر معلوم ہوا تو فرمایا کہ تعجب ہے کہ آدم زاد تنگہ کرے حالانکہ وہ
 کی جگہ سے دوبار نکلا ہے یعنی ایک با جب نطفہ تھا اور ایک با پس از آنش کو وقت۔ اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں
 آدمی سے ہر روز ایک یاد و بار اپنے ہاتھ سے یا خانہ دھوئے پھر تنگہ کرتا ہے اور آسمانوں و زمین کی جبار کا مقابلہ
 کرتا ہے اور اس آیت میں وَفِیْہِ الْاَفْسَکُ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ بعض مفسرین فرمایا کہ بول برازی کی راہ کی طرف
 اور حضرت محمدؐ حسین بن علی علیہما السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں کسی رکر آتے اسی قدر او
 ہو جاتی ہو اگر کہ ہوگا تو عقل کا نقصان بھی کم ہوگا اور اگر زیادہ تو زیادہ اور حضرت سلمانؓ فرمے
 بدی کو نسی ہے جسکے ہوتے نیکی مفید نہو آپ نے فرمایا کہ وہ کہہ رہے۔ اور حضرت نعمان بن بشیرؓ فرمے۔

ہر ایک کو توڑ دیگا اور دوسری بات جسکا امر تباہوں سبحان اللہ بجز یہ کہ یہ بایک چیز میں غلطی اور اسی سے
 دیا جاتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کا جسکو خدا تعالیٰ اپنی کہ
 زیر سر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَللّٰھُ اَکْبَرُ کُلَّ حَظَرٍ جَزَائِہِ مُسْتَلْبِہِ جَزَائِہِ مَتَلَجٍ وَاقِلِ
 الضَّغْفَافِ الْعَلْبُیُّونَ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے زیادہ محبوب رقیب آخرت میں وہ ہوگا جسکے اخلا
 عمدہ ہوں سب سے زیادہ مغفول و رعبیدہ ہوگا جو فضول کو ہوا و فصاحت جتنا کہو باجمین بھلا بیچارہ تباہی کی اور سب
 اور ایک حدیث میں یہ روایت ہے کہ قیامت کو تنگہ لوگ آدمیوں کی سی شرت کی چونٹیاں بنکر اٹھیں گے اور لوگ ان پر پاؤں
 رکھ کر چلیں گے ہر ایک طرح کی فحش اور سوار ہوگی پھر جہنم قید خانہ میں جسکو لوہے کی تیرہین ہونگے اور سب کو نکلی
 آگ کی دوزخوں کی چوٹیوں پر بیٹھ رہیں گے کہے گا۔ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمے۔
 وَتُکْبَرُ قِیَاسَاتُہِمْ جَوْنِیُّوْکَی صَوْتِہِمْ جَوْنِیُّوْکَی اور لوگ ان کو یا مال کرینگے اسلئے کہ انھوں نے خدا کو ذلیل سمجھا تھا۔ او
 بن ماسع فرماتے ہیں کہ میں بلال بن ابی بڑہ کو پانچ سو روپے کا ہاتھ بایا مجھے ایک حدیث اپنی باپ کی بانی آنحضرت
 سلمہ نقل کی تھی کہ آپ فرمایا کہ دوزخ میں ایک جنگل ہے جسکو ہب کہتے ہیں خدا تعالیٰ کو یہی سقوط ہے کہ اس میں
 لوگ رہیں پس بلال تم اپنے آپ کو اس میں ہنسنے سے محفوظ رکھنا۔ اور ایک حدیث میں یونسؑ کہے کہ دوزخ میں ایک
 مکان ہے جس میں تنگہ و نکو دکھیندہ کر دین اور ایک حدیث میں فرمایا اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ نَفْخِ الْکَبْرِیْکَ
 اور فرمایا کہ جو میں باتوں سے ہری ہو کر مرے گا جنت میں داخل ہوگا اول ان میں کہ بہتے دھم قرض شوم خیانت اور اتنا
 بھی کرے کی برائی میں منقول ہیں مثلاً حضرت ابو بکر صدیقؓ فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو حقیر نہ فرمے
 میں صغیر ہے وہ خدا کے نزدیک بڑا ہے۔ اور وہ بڑے فرماتے ہیں کہ جب اے نعلے نے جنت عدن کو پسید کیا
 تو اس کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تو تنگہ پر چرام ہے۔ اور اخف بن قیسؓ مصعب بن ہریرہ کے برابر تخت پر
 کرتے ایک وز جو تشریف لائے تو وہ پاؤں پھیلائے ہوئے تھا اور انکو اٹھانے کیا وہ جو بیٹھے تو کہیں پاؤں
 آپ فرماتے ہیں کہ ہر سے معلوم کیا کہ اسکو بلاؤں گا و بنا بر معلوم ہوا تو فرمایا کہ تعجب ہے کہ آدم زاد تنگہ کرے حالانکہ وہ
 کی جگہ سے دوبار نکلا ہے یعنی ایک با جب نطفہ تھا اور ایک با پس از آنش کو وقت۔ اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں
 آدمی سے ہر روز ایک یاد و بار اپنے ہاتھ سے یا خانہ دھوئے پھر تنگہ کرتا ہے اور آسمانوں و زمین کی جبار کا مقابلہ
 کرتا ہے اور اس آیت میں وَفِیْہِ الْاَفْسَکُ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ بعض مفسرین فرمایا کہ بول برازی کی راہ کی طرف
 اور حضرت محمدؐ حسین بن علی علیہما السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں کسی رکر آتے اسی قدر او
 ہو جاتی ہو اگر کہ ہوگا تو عقل کا نقصان بھی کم ہوگا اور اگر زیادہ تو زیادہ اور حضرت سلمانؓ فرمے
 بدی کو نسی ہے جسکے ہوتے نیکی مفید نہو آپ نے فرمایا کہ وہ کہہ رہے۔ اور حضرت نعمان بن بشیرؓ فرمے۔

اور رسول بنون یا پادشاہ اور نبی ہونے کے محکو معلوم تھا کہ کوئی بات کو اختیار کرے اور فرشتوں میں سے ہر ایک کو جسے میں نے ان کی طرف ملوٹھایا اور حضورؐ نے فرمایا کہ خدا کے سامنے تواضع کر میں نے عرض کیا کہ بندہ اور رسولؐ ہوں گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا تعالیٰ نے وحی کی کہ میں نے اسے شخص کی قبول کرنا ہوں جو میری عظمت کے ساتھ فرشتوں کو اسے اور میرے بندہ پر بڑا نبتے اور اپنے دل میں میرا خوف سامنے لے اور نہ بھڑکے نہ ڈرے نہ میں مشغول رہے اور اپنے نفس کو شہوات سے روکے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے فرمایا کہ اَلْکَرَمُ التَّقْوٰی وَالشَّرُّ التَّوَاضُّعُ وَلَقَدْ رَفَعْنَا الْعِزَّ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردہ ہواؤں کو گو گو جو دنیا میں تواضع کرتے ہیں کہ وہ قیامت کو منبروں پر بیٹھیں گے اور مردہ ہواؤں کو کون کو جو دنیا میں لوگوں کے درمیان صلح کرتے ہیں کہ وہ قیامت میں فردوس کے مالک بنیں گے اور مردہ ہواؤں کو گو گو جو دنیا میں اپنے دل پاک کرتے ہیں کہ وہ قیامت کو پس ہوں گے جنکو دیدار الہی نصیب ہو گا۔ اور بعض حکماء قول ہے کہ مجھ کو یہ روایت پہنچی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ کسی بندہ کو اسلام کی ہدایت کرتا ہے اور اس کی صورت اچھی بناتا ہے اور کسی جگہ میں کھتا ہے جو اس کو زیادہ نہیں ہوتی اور باوجود اسکے تواضع بھی عنایت فرماتا ہے تو ایسا شخص خدا تعالیٰ کے خاص بن و نیک بن ہوتا ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اوس کی موتی ہیں جسکو خدا دوست کہتا ہے اول سکوت جو عبادت کا آغاز ہے دوم توکل خدا پر سوم تواضع چکارم دنیا میں ہے۔ اور حضرت ابن عباسؓ سے حدیث مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ جو کوئی تواضع کرتا ہے خدا تعالیٰ اسکو ساتویں آسمان تک بلند کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ تواضع بند کو برتر بھی کرتی ہے پس تواضع کو خدا تم پر رحم کرے گا۔ اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے تھے کہ اگر میں ایک شخص کا لایا جسکے چپک نکلی تھی اور اس میں سے پانی جاتا تھا پس جسکے پاس بٹھاتا وہی اس کے پاس سے گھڑا ہو جاتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو اپنے پہلو میں بٹھلایا اور فرمایا کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ میں ایسی چیز اٹھا دے جو اس کے گھر والوں کے کام کی ہو اور اس سے قصود اپنے نفس کا کہ دور کرنا ہو اور ایک دن آپؐ نے اصحابؓ کو فرمایا کہ میں تم میں حلاوت عبادت کی نہیں پاتا یہ کیا بات ہے اور حضورؐ نے عرض کیا کہ عبادت کی حلاوت کیا چیز ہے آپؐ نے فرمایا کہ فروتنی۔ اور ایک حدیث میں ہے یونان ارشاد ہے کہ جب تم میری امت کے تواضع کرنے والوں کو دیکھو تو اونسے سناہ تواضع پیش آؤ اور جب تنگہ روں کو دیکھو تو اونپر تنگہ کر دو کہ ان پر تنگہ کرنا ان کے حق میں ذلت و غاری ہے۔ آثار حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ بندہ جب انکسار خدا کے واسطے کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اسکی حکمت کو بلند فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بلند ہو خدا نے مجھ کو بلند کیا اور جب تنگہ ہو تو تعدی کرتا ہے تو اسکو زمین میں دھسا تا ہے اور حکم سہتا ہے کہ وہ ہو خدا نے مجھ کو دور کر دیا پس ایسا شخص اپنی ذلت سے منہ ہٹا ہے مگر لوگوں کی نظروں میں حقیر ہے یہاں تک کہ سور سے بھی زیادہ حقیر سمجھے جائے۔

[illegible]

اور جریر بن عبد اللہ نے ہیں کہ میں ایلیا بار ایک سخت بچے لیا دیکھا تو اسے تلایا میں شخص سے تاس اور چڑی کا سا
 اوپر کیا ہے چونکہ آفتاب چڑھنے پر سے ہٹ گیا تھا میں نے اسکو درست کر دیا اتنے میں وہ شخص جاگے تو معلوم
 سلمان فارسی رضہ تھے میں نے جو کچھ کیا تھا آپ سے کہہ دیا آپ نے نصیحت فرمائی کہ ای جریر دنیا میں اس کے
 فروتنی کر کیونکہ جو شخص دنیا میں خدا کے لیے تواضع کرتا ہے خداے تعالیٰ اسکو قیامت میں بلند کرے گا اور جو
 تجھ کو معلوم ہے کہ قیامت میں فریخ کا اندھیرا کیا چیز ہوگا میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا میں
 جو لوگ ایک دوسرے پر ظلم اور اندھیر کرتے ہیں یہی قیامت کو اندھیر ہوگا۔ اور حضرت عائشہ رضہ فرمایا
 عبادت میں غافل ہو اور وہ تواضع ہے۔ اور یوسف بن سلطرح کا قول ہے کہ بہت سے عمل سے تھوڑا وسیع کافی ہو اور بہت
 سی کوشش اور مجاہدہ سے تھوڑی سی فروتنی پس ہے۔ اور حضرت فضیل رضہ سے جب کسی نے تواضع کو پوچھا
 کہ کیا چیز ہے تو انھوں نے فرمایا کہ امر حق کے لیے خضوع کرنا اور منقاد ہونا اگرچہ کسی لڑکے کو خواہ جاہلی ہے
 اور ابن مبارک رحمہ فرماتے ہیں کہ اصل تواضع یہ ہے کہ اس شخص کی نسبت جو نعمت دنیاوی میں آپ سے کم ہے
 اپنے نفس کو کم سمجھنا یہاں تک کہ یوں جاننا کہ ہمکو دنیا کی راہ سے اوپر کچھ زیادتی نہیں اور اس شخص کی
 جو نعمت دنیا میں ہے آپ سے زیادہ ہے اپنے نفس کو برتر سمجھنا جسے کہ دنیا کی راہ سے اسکو کچھ فضیلت نجات اور قسار وہ
 فرماتے ہیں کہ جس شخص کو مال یا جمال یا عیان یا علم عنایت ہو اور وہ اس میں تواضع کرے تو قیامت کو اوپر
 و بال ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خداے تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر جو بھی کہ جب میں کوئی نعمت سکون
 اسکو لکھ سکے ساتھ قبول کر دے میں اس نعمت کو تمہیں پورا کروں گا۔ اور حضرت کعب کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کو
 جو نعمت دنیا میں ہے یا اور وہ اسکا شکر گزار ہو جائے اور خدا کے واسطے اس نعمت فروتنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکو کاف
 اسکو دنیا میں بھی عنایت فرماتا ہے اور آخرت میں اسکا تہ بلند کرتا ہے اور اگر خدا تعالیٰ نے کسی بند کو
 دی اور اس نے نہ خدا کا شکر کیا نہ فروتنی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسکو کافائدہ اس سے روک لیتا ہے اور آخرت
 اس کے لیے طبقہ جہنم کھول دیتا ہے چاہے اسکو عذاب دی یا درگزر فرماوی۔ اور عبد الملک بن مروان
 پوچھا کہ مردوں میں بہتر کون ہے انھوں نے فرمایا کہ جو شخص باوجود قدرت کے تواضع کرے اور باوجود
 زہد کری اور قابو پا کر انتقام نہ لے۔ اور ابن سماک رحمہ ہارون شید کی خدمت میں گئے اور فرمایا کہ اس
 اور شرف کے ساتھ آپ کا تواضع کرنا آپ کے خود شرف سے بہتر ہے ہارون شید نے کہا کہ کیا خوب آپ نے فرمایا
 پھر انھوں نے کہا کہ ای امیر المؤمنین اگر خداے تعالیٰ کسی کو جمال اور شرف حسب ریاں عنایت کرے
 وہ اپنے جمال میں غنیف رہے اور مال سے نولوں کے ساتھ سلوک کرے اور حسب میں مسرور
 تو اللہ تعالیٰ کے دفتر میں اولیاء اللہ سے لکھا جائے گا ہارون شید نے کاغذ و روایت و ظلم سنگا کر اپنی

اور کافراں کا قول کہ علیہ السلام کا دستور تھا کہ جب سچ ہوتی تو نہیں تو انکو میں اور شرف و کرم
 دیکھا کرتے یہاں تک کہ اون سے فخر ہو کر سنا لیں میں آئے اور ان کے پاس بیٹھ جاتے اور فرماتے کہ مسکین کا گندہ سکینو
 یہی پسینہ اور بعض کلمہ کا قول ہے کہ علیہ السلام کو یا چھانہ میں معلوم ہوتا کہ تو انکو اور سکون ہو کر پڑے ہیں انھیں اسی طرح چاہیے
 کہ وہ سب کچھ ہی جانتے کہ درویش اور سکون لباس فخرہ میں دیکھیں اور روایت ہے کہ ایک بار یونس اس راہیوسا و حسن
 باہر نکلے اور تواضع کا ذکر ہوا تو حضرت حسن نے فرمایا کہ تواضع کیا ہے تواضع یہ ہے کہ جب آدمی گھر سے
 نکلے تو جو مسلمان راستے میں ملے اور سکون کو سمجھے کہ مجھے زیادہ ہے۔ اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے
 حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا تو پہلا آپس میں ایک دوسرے سے برا اور اونچا ہونے لگے اور جو دمی نے
 فروتنی کی اللہ تعالیٰ نے اسکو بلند مرتبہ کیا کہ حضرت نوح کی کشتی اوسے پر ٹھہری۔ اور حضرت ابوسلیمان م فرماتے ہیں
 کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو لوگوں کا حال معلوم کیا تو کسی میں تواضع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل سے بڑھ کر نہ پائی اسی لیے
 انکو آدمیوں میں کلام کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ اور یونس بن علیہ السلام جب عرفات سے پھرے تو کہنے لگے کہ اگر میں لوگوں میں
 نہ ہوتا تو یقیناً پیر نہمت ہوتی ہے اب مجھے خوف ہے کہ شاید میرے سبب رحمت محمد و م نہت ہوں۔ اور یہ جملہ تقدیریں
 چلا آتے کہ جس قدر آدمی ایمان لائے نفس میں فروتنی کرتا ہے اوسے قدر خدا تعالیٰ کو زیادہ بلند مرتبہ ہوتا ہے اور جتنا آپ
 نزدیک اونچا ہوتا ہے و تنہا ہی خدا کے نزدیک بہت ہوتا ہے۔ اور زیادہ میری کا قول ہے کہ جس آدمی میں تواضع نہ ہو وہ
 دشت و پھل ہے۔ اور ملک بن یونس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد دروازہ پر گھرا ہو کر بکارت کے جو تم سب میں میرا
 شخص ہو وہ باہر نکلے تو مجھے آگے کوئی بجا سکے سے اول میں ہی دوڑوں البتہ جسکے اندر طاقت دوڑنے کی ہو وہ
 بڑھ جائے تو بڑھ جائے و ہر آدمی کہتا ہے کہ جب ابن مبارک کو حضرت مالک نے کایہ کلام پوچھا تو اونھوں نے فرمایا کہ مالک
 اسی بہت مالک ہوا ہے۔ اور حضرت فضیل م کا قول ہے کہ جو شخص محبت یا سنت رکھتا ہے اور سکون بھی فلاح نہیں ہوتی
 اور موسیٰ بن القاسم کہتے ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں لڑکا اور سرخ آندھی آئی تو میں محمد بن قاتل م کو پاس گیا اور کہا کہ
 اے ابو عبد اللہ آپ ہمارے امام ہیں اے تعالیٰ سے دعا فرمائیے آپ نے دعا فرمائی کہ اگر میرے سبب تم ہلاک نہ ہو تو
 میں ایک ضیعت جانوں محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے پھر خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں
 کہ محمد بن قاتل کی دعا خدا سے تعالیٰ نے تم سے آندھی وغیرہ کو دور کر دیا۔ اور ایک شخص حضرت علی م کو پاس آیا تو
 اونھوں نے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے اور اس طرح پوچھنا ایک عادت تیرہ تھی اوس شخص جواب کیا کہ میں جن ب کو بچہ کا لفظ ہوں
 آپ نے فرمایا کہ یا تو اسکے موافق اپنے نفس کو کرنا چاہیے ورنہ تیری محبت اللہ تعالیٰ سے قطع کر دیگا۔ اور بعض کلاموں میں آنحضرت
 یہ بھی منقول ہے کہ میری ذلت و ہر کوئی ذلت کو بیکار کر دیا۔ اور یہ جملہ کابری منقول ہے کہ جو اپنے نفس کی کچھ تھی بجاننا
 اسکو تواضع کی کچھ نہ نہیں۔ اور جن میں شجرت م روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی م کو خواب میں دیکھا اور

عرض کیا کہ آپ مجھ کو نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ فقیر کوئی مجلس میں تو اگر توفیق ثواب خدا تواضع کرے تو کتنا اچھا اور کتنا
 زیادہ اچھی بات ہے کہ فقر خدا کی تعالیٰ پر اعتماد کرے تو اگر وہی تکبر کرے۔ اور ابو سلیمان رحمہ فرماتے ہیں آدمی جو تکبر اپنی نفس کو
 نہیں پہچانتا جب تواضع نہیں کرتا۔ اور حضرت ابو یزید سبطانی رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو جب تک گمان ہے کہ خلق میں کوئی مجھ سے
 بے تبت تک وہ تکبر ہے لوگوں نے جو چاہا کہ پھر تواضع کب ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب اپنے نفس کو وسط نہ کوئی مقام جہاں لوگوں کا
 حال اور جہاں آدمی خدا تعالیٰ کو اور اپنے نفس کی پہچان نہ اسے وہی قدر اس میں تواضع ہوتی ہے۔ اور ابو سلیمان رحمہ کا قول
 ہے کہ جتنا میں نے پیچھے میں ہست اور کم رتبہ ہوں اگر تمام خلق مجھ کو متنا کہ رتبہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے اور عزمہ
 بن لایم ورم فرماتے ہیں کہ تواضع حصول شرف کا ایک جال ہے اور آدمی اس کو تواضع کے نسبت تو خیر حسد کیا جاتا ہے
 اور اکابر کا قول ہے کہ تواضع سبب قسم کے لوگوں میں اچھی ہے اور تو اگر دن میں سب سے بہتر ہے تواضع کر کے فرار
 نکوست۔ گداگر تواضع کن زحوی اوست۔ اور تکبر تمام خلق میں برآ اور فقیر دن میں سب سے زیادہ مرش۔ اور یہ بھی
 بعض اکابر کا قول ہے کہ عزت اسی کہ ہے جو خدا واسطے دلیل ہو اور برتری اوسکو ہی جو اسد جل شانہ کے واسطے تواضع کرے
 اور یامون وہی ہے جو خدا سے ڈرے اور نفع اوس کی کو ہے جو اپنے نفس کو خدا کا تہہ بچدے۔ اور ابو علی جرجانی رحمہ کا قول ہے
 کہ نفس کا خمیر کر اور حصر اور حسد ہے پس جس شخص کو خدا تعالیٰ ہلاک کرنا چاہتا ہے اوسکو تواضع اور خیر خواہی اور قناعت
 سے باز رکھتا ہے اور جس کے ساتھ برتری کرنی ہوتی ہے اوسکو یہ باتیں عنایت فرما دیتا ہے تو جب کبھی اوس کو دل میں کبر کی ناگ
 بھڑکتی ہے اوسکو خدا کی نعمتوں اور تواضع فرمادیتی ہے اور اگر حسد کی آگ اور بھرتی ہے تو اس کی توفیق سی خیر خواہی اوس کو بھاتی ہے
 اور اگر حرص شعلہ زن ہوتی ہے تو خدا کے فضل سے قناعت اوس کو فرو کر دیتی ہے۔ اور حضرت جنید جمہ کے زمانہ اپنی
 مجلس میں کہتے کہ یہ حدیث مروی نہوتی کہ پھلے زلف میں ہر وار قوم کا اون میں رافل ہوگا تو میں ہرگز نہ کو کچھ
 اور یہ بھی اونیہ کا قول ہے کہ اہل توحید کے نزدیک تواضع بھی تکبر ہے اور شاید ان کی مراد یہ ہے کہ تواضع اپنی نفس
 ہے تب اوسکو بہت خیال کہ ہے اور موجود اپنے نفس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا جانے کا وجود ہی نہیں تو پستی اور رفع
 ثابت کرے۔ اور عمرو بن شیبہ کہتے ہیں کہ میں کہ معظہ میں صفا اور مردہ کے درمیان تھا دیکھا تو ایک شخص
 سواہ سے اور اوس کے آگے بہت سے غلام لوگوں کو دیکھتے دیتے اور سختی کرتے جلتے ہیں پھر بعد چند میل گذر بغداد
 اور بیل کے اور کھڑا تھا کہ ایک شخص گداورنگے سر لنبے لنبے بال الاسلے آیا میں نے اوسکو بغور دیکھا شرفی
 اوس نے پوچھا کہ تم کیا دیکھتے ہو میں نے کہا کہ تمھاری صورت کا ایک آدمی میں نے کہ معظہ میں دیکھا تھا اور
 بتلائے اوس نے کہا کہ میں ہی شخص ہوں میں نے پوچھا کہ تمھارا کیا حال ہو گیا اوس نے جواب دیا کہ میں نے اسے جگہ نہ
 ظاہر کی تھی جہاں لوگ انساں کرتے ہیں اوس کے عوض میں خدا سے تعالیٰ مجھ کو ایسی جگہ بہت کر دیا جہاں لوگ
 کرتے ہیں۔ اور غیر مذم کہتے ہیں کہ تم ابراہیم رحمہ سے اتنا ڈرتے تھے جیسے بادشاہ کا خوف ہوتا ہے اور وہ یہ فرما

مذہب توفیق
 اور مذہب
 اور مذہب
 اور مذہب
 اور مذہب

کہنے لگے کہ جس زمانہ میں کہ میں غمگین ہو کر رہا ہوں وہ ہزار سالہ ہے کہ مجھ سے ایک شخص فقیر گناہوں سے اور عطا کی گئی تھی جب عدا کی آواز سننے تو اٹھتے بیٹھتے اور دروازہ والی عورت کی طرح بیٹھ کر کھڑے اور کہتے کہ یہ بلا میرے سبب سے تیرے تو میری اگر میں مجاؤں تو لوگوں کو نوحہ راحت پونجی۔ اور بشر حافی رح کہتے کہ دنیا داروں کے لیے یہی سلام ہے کہ ان کو سلام نہ کرو۔ اور ایک شخص حضرت عبداللہ بن مبارک کے لیے دعاوی کہ جو تم کو توقع ہو خدا سے تعالیٰ عنایت فرماؤ آپ نے فرمایا کہ توقع بعد معرفت ہوتی ہے یہاں سرسری معرفت ہی نہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رح کے پاس ایک نے زہل قریش میں گھس کر نکلے آپ نے فرمایا کہ اگر میرا حال پوچھتے ہو تو ناپاک خطبہ سے پیدا ہوا ہوں اور انجام کو مر وار بد بودار ہو جاؤں گا یہ سحر مینا میں اگر بلکہ بھاری رہا تو میں اچھا ہوں اور اگر ہلکا رہا تو برا ہوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رح فرماتے ہیں کہ ہم نے کرم کو تقویٰ میں پایا اور غنا کو یقین میں اور شرف کو تواضع میں خداوند کرم سے اسید ہے کہ ہمارے بھی توفیق تواضع اپنے کرم و فضل سے عنایت فرماوے۔

چوتھا بیان کبر کی حقیقت اور اس کی آفت کا۔ جاننا چاہیے کہ کبر دو قسم ہے ایک ظاہر اور ایک باطن کبر باطن نفس کی عادت کا نام ہے اور کبر ظاہر اعمال میں جو اعضا سے سرزد ہوتے ہیں اور واقع میں ذات باطنی ہی کا نام کبر کہنا ٹھیک ہے اعمال تو اوس عادات کے ثمرات ہیں اور وہ عادت موجب اعمال کی ہوتی ہے اسی واسطے جب اعضا اوس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کبر کیا اور جب تک ظاہر نہیں ہوتے تب تک کہا جاتا ہے کہ اوس کے نفس میں کبر ہے غرض اصل یہی ہے کہ کبر وہی ہے جو نفس کے اخلاق میں سے ایک خلق کا نام ہے اور وہ یہ ہے کہ نفس اپنے آپ کو دوسرے پر فائق دیکھ کر راحت پاوی اور اسی کی طرف مائل ہوا سیلے کہ کبر لو کہ امراضانی ہے اسکے لیے کسی چیز میں چاہے اول کبر کرنے والا دوسرے کبر کرنا ہے ستونم جس چیز سے کبر کرنا ہے اور کبر اور عجب میں ہی فرق ہے کہ عجب میں صرف ایک شخص عجب کرتے والا ہوتا ہے جیسا کہ آگے مذکور ہو گا بلکہ اگر فرض کیا جاوے کہ انسان صرف ایک لایا ہی پیدا ہو تو ہو سکتا ہے کہ عجب کرے مگر کبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ غیر کے ساتھ نہ ہو اور اپنے نفس کی صفات کمال میں اوس دوسرے سے برتر بنانے غرض کہ کبر میں صرف اپنے نفس کا بڑا جاننا کافی نہیں کیونکہ بعض اوقات آدمی اپنے نفس کو بڑا جانتا ہے مگر دوسرے کو اپنے آپ سے بڑھ کر خواہ برابر سمجھتا ہے اوس پر کبر نہیں کرتا اور نہ دوسرے کا حقیر جاننا کافی ہے اس لیے کہ بعض اوقات دوسرے کو حقیر جانتا ہے مگر اپنے نفس کو اوس سے بھی زیادہ حقیر سمجھتا ہے تو کبر نہ ہو گا اور اگر دوسرے کو اپنے مثل ہی سمجھے تب بھی کبر نہیں بلکہ کبر میں یہ ضرور ہے کہ ایک مرتبہ اپنے نفس کا سمجھے اور ایک غیر کا سمجھنے پر مرتبہ کو غیر کے مرتبہ سے بہتر سمجھے جب یہ یقین باقین اوس کے اعتقاد میں ہوتی تب کبر پیدا ہو گا صرف اپنے مرتبہ سمجھنے کا نام کبر نہیں بلکہ اوس سمجھنے اور عقیدہ سے کہ میں اسی بھونک پڑتی ہے جس سے دل میں سامان اور حرکت اور خوشی اور میل اپنے عقیدہ کی طرف پیدا ہوتا ہے اور اس سبب سے

نفس میں ایک عورت آتی ہے اس عورت کی حرکت میلان کو خلق کبر میں ہیں اور اس میں جو نکاح و کبر حدیث شریف میں
 بھی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفَخْرِ الْکِبَرِ یا اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ
 فرمایا تھا اس شخص کو جسے بعد نماز صبح وعظائیں کی اجازت ملتی تھی کہ مجھے یہ خوف ہے کہ تو جو لکھ کر شریعت میں
 اس کو حلال ہوگا انسان جب اپنے نفس کو اس نظر سے دیکھتا ہے یعنی اپنی بڑائی کے اعتقاد سے تو وہ تکبر کرتا ہے اور
 پھولتا ہے تو ثابت ہوا کہ کبر اسی حالت کو کہتے ہیں جو ان اعتقادات مذکورہ سے نفس میں حاصل ہوتی ہے
 اور اسی کا نام عورت اور عظمت بھی ہے چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں لائی فی صُلٰی
 الْکِبَرِ مَا هُمْ بِکِبٰلٍ فِیْهِ فَرِیَا ہے کہ اس سے مراد عظمت ہے بلکہ وہ نہ ملے پس کبر کی تفسیر آپ انوسی عظمت کو بیان
 فرمایا۔ پھر یہ عورت موجب اعمال ظاہری اور باطنی کا ہوتی ہے جو اس کے ثمرات کہلاتے ہیں اور ان کو کبر کہتے ہیں
 یعنی عجب اس کے نزدیک اپنا رتبہ دوسرے کی نسبت بڑا ٹھہرا تو اپنے سے کمتر کو حقیر جانے کا اور اس سے دوری
 جانے کا اس کے ساتھ بیٹھنا اور کھانے میں شریک ہونا ناپسند کرے گا اور اگر کبر زیادہ ہوگا تو یہ تصور کرے گا
 کہ اس شخص کو میرے سامنے جھک کر کھڑا ہونا چاہیے یعنی غلاموں کی طرح رہنا چاہیے اور اگر اس سے بھی زیادہ
 کبر ہوگا تو اس سے خدمت لینا بھی برا سمجھے گا اور اگر اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق سمجھانے کا نہ دیوڑھی کی
 خدمت کے قابل سمجھے گا اور اگر کبر کچھ کم ہو تو اس کی مساوات کو اور تنگ راستوں میں آگے چلنے کو اور مخلوق میں
 اونچا بیٹھنے کو عار جانے کا اور سب بات کا فتنہ رہے گا کہ پہلے سلام کرے اور اگر کوئی اسکے کام میں اس سے
 تصور ہو جاوے گا تو بہت بعید جانے کا اور اگر وہ کچھ حجت و مناظرہ کر بیٹھے تو اس کے جواب میں کو تنگ
 اور اگر کبر والے کو کوئی نصیحت کرے تو قبول کرے اور اگر خود نصیحت دے دے تو نہایت تند مزاجی سے
 کرے اور اگر کوئی اس کی بات کا انکار کرے تو غصہ ہو جاوے اور کسی کو تعظیم کرے تو یکھنے والی برتری تہمیر
 بلکہ شہ گرو کو ذلیل فقور سمجھے اور اس پر احسان جنائز اور اس سے کار خدمت اور عوام کو ایسا جانے کہ کبر میں
 ان کو جہاں و حقیر تصور کرے غرض کہ جو اعمال کبر سے صادر ہوتے ہیں بشمار میں ان کی گنتی کی کچھ حد
 معروف و مشہور ہیں اسکا نام کبر ہے اور اسی کی آفت بڑی ہلک ہے کہ اس میں خواص لوگ تبا
 اور عابد و زاہد اور علماء اس سے خالی ہوتے ہیں عوام کا تو کیا ذکر ہے اور اس کی آفت کہ
 شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِیْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ
 اور وجہ اس کی حجاب ہونے کی جنت کسی سے ہے کہ اخلاق ایمانداروں کے جنت کے دروازے ہیں اور
 وعزت کے باعث یہ سب دروازے بند ہو جاتے ہیں بندہ کو کوئی خلق اہل ایمان کا اسکے
 نہیں ہوتا مثلاً جب تک آدمی میں کچھ بھی عورت و کبر نہ ہوگا تب تک جو بات اپنے واسطے محبوب ہے وہ وہ

نفس میں ایک عورت آتی ہے اس عورت کی حرکت میلان کو خلق کبر میں ہیں اور اس میں جو نکاح و کبر حدیث شریف میں بھی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفَخْرِ الْکِبَرِ یا اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ فرمایا تھا اس شخص کو جسے بعد نماز صبح وعظائیں کی اجازت ملتی تھی کہ مجھے یہ خوف ہے کہ تو جو لکھ کر شریعت میں اس کو حلال ہوگا انسان جب اپنے نفس کو اس نظر سے دیکھتا ہے یعنی اپنی بڑائی کے اعتقاد سے تو وہ تکبر کرتا ہے اور پھولتا ہے تو ثابت ہوا کہ کبر اسی حالت کو کہتے ہیں جو ان اعتقادات مذکورہ سے نفس میں حاصل ہوتی ہے اور اسی کا نام عورت اور عظمت بھی ہے چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں لائی فی صُلٰی الْکِبَرِ مَا هُمْ بِکِبٰلٍ فِیْهِ فَرِیَا ہے کہ اس سے مراد عظمت ہے بلکہ وہ نہ ملے پس کبر کی تفسیر آپ انوسی عظمت کو بیان فرمایا۔ پھر یہ عورت موجب اعمال ظاہری اور باطنی کا ہوتی ہے جو اس کے ثمرات کہلاتے ہیں اور ان کو کبر کہتے ہیں یعنی عجب اس کے نزدیک اپنا رتبہ دوسرے کی نسبت بڑا ٹھہرا تو اپنے سے کمتر کو حقیر جانے کا اور اس سے دوری جانے کا اس کے ساتھ بیٹھنا اور کھانے میں شریک ہونا ناپسند کرے گا اور اگر کبر زیادہ ہوگا تو یہ تصور کرے گا کہ اس شخص کو میرے سامنے جھک کر کھڑا ہونا چاہیے یعنی غلاموں کی طرح رہنا چاہیے اور اگر اس سے بھی زیادہ کبر ہوگا تو اس سے خدمت لینا بھی برا سمجھے گا اور اگر اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق سمجھانے کا نہ دیوڑھی کی خدمت کے قابل سمجھے گا اور اگر کبر کچھ کم ہو تو اس کی مساوات کو اور تنگ راستوں میں آگے چلنے کو اور مخلوق میں اونچا بیٹھنے کو عار جانے کا اور سب بات کا فتنہ رہے گا کہ پہلے سلام کرے اور اگر کوئی اسکے کام میں اس سے تصور ہو جاوے گا تو بہت بعید جانے کا اور اگر وہ کچھ حجت و مناظرہ کر بیٹھے تو اس کے جواب میں کو تنگ اور اگر کبر والے کو کوئی نصیحت کرے تو قبول کرے اور اگر خود نصیحت دے دے تو نہایت تند مزاجی سے کرے اور اگر کوئی اس کی بات کا انکار کرے تو غصہ ہو جاوے اور کسی کو تعظیم کرے تو یکھنے والی برتری تہمیر بلکہ شہ گرو کو ذلیل فقور سمجھے اور اس پر احسان جنائز اور اس سے کار خدمت اور عوام کو ایسا جانے کہ کبر میں ان کو جہاں و حقیر تصور کرے غرض کہ جو اعمال کبر سے صادر ہوتے ہیں بشمار میں ان کی گنتی کی کچھ حد معروف و مشہور ہیں اسکا نام کبر ہے اور اسی کی آفت بڑی ہلک ہے کہ اس میں خواص لوگ تبا اور عابد و زاہد اور علماء اس سے خالی ہوتے ہیں عوام کا تو کیا ذکر ہے اور اس کی آفت کہ شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِیْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ اور وجہ اس کی حجاب ہونے کی جنت کسی سے ہے کہ اخلاق ایمانداروں کے جنت کے دروازے ہیں اور وعزت کے باعث یہ سب دروازے بند ہو جاتے ہیں بندہ کو کوئی خلق اہل ایمان کا اسکے نہیں ہوتا مثلاً جب تک آدمی میں کچھ بھی عورت و کبر نہ ہوگا تب تک جو بات اپنے واسطے محبوب ہے وہ وہ

خدا امر غلاموں کو اپنا غلام بنایا چاہتا تھا اور دوسرا اصل سلطنت ہی لیا چاہتا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کبریا کی عبادت کے بعد خدا کے احکام کی مخالفت ہو جاتی ہے کیونکہ منکر آدمی جب حق بات کسی سے سنا ہے تو کبر کی جہت سے اسکو ماننا نہیں بلکہ انکار کے واسطے مسعد ہوتا ہے ایسے جو لوگ مسائل دینی میں مناظرہ کرتے ہیں تو دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ بحث صرف احقاقِ حق اور دریافتِ حقیقت کے لیے ہے مگر پھر تکبر میں کاسا کرتے ہیں اگر ایک کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے تو دوسرا نہیں مانتا اور اس کے انکار و رد کا بہانہ تلاش کرتا ہے کہ کسی دھوکے سے اسکو طرفِ مقابل پرستہ کر دینا چاہیے اور عبادت کا فرد ان مناظرہ کی ہے چنانچہ انکا یہ وصف کلامِ مجید میں موجود ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَفْ أَفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ اے کافر جو شخص مناظرہ غلبہ کے لیے یا دوسرے کے الزام و سکوت کے لیے کرے اور تحقیق حق منظور نہ ہو کہ اگر حق معلوم ہو جاوے تو غیبتِ جمعیہ تو ایسا شخص عبادت میں منافقوں کا شریک ہے اسی طرح کبر اور غیبت و عناد نصیحت کو بھی نہیں مانتے دیتے چنانچہ کلامِ مجید میں ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِشْطَارِ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اس آیت کو پڑھا اور فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَلِلْآلِیْمِ رَاحِعُونَ ایک لہ می تو کھڑا ہو کر اچھی بات کہنے لگا اور مارا گیا دوسرا شخص کہنے لگا اے کبریا جو لوگ اچھی بات کو امر کرتے ہیں اور نیکو کیوں قتل کرتے ہو تو متکبر نے اسکو بھی پھوڑا جس نے اچھی بات بتائی تھی یا اسکو بھی مار ڈالا اور جس نے بری بات سے منع کیا تھا اسکو بھی کبر کے مارے مار ڈالا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آدمی کو صرف یہی گناہ کافی ہے کہ جب اس سے تنکونی کہے کہ خدا سے ڈر تو وہ جواب دے کہ تم اپنے نفس کی تو حفاظت کرو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا کہ ہنر مانتے ہو کھانا کھاؤ سنے کبر سے کھا کہ میں دہنے سے نہیں کھا سکتا آپ نے فرمایا کھا لیا یہی ہو گا راوی کہتے ہیں کہ اسکو پھر کبھی دہنا مانتا اوٹھانا نصیب نہ ہو کسی دگ میں مبتلا ہو گیا۔ غرض کہ کبر کا خلق پر بری بات ہے اس کے سبب سے خدا کے احکام پر تکبر ہو جاتا ہے اور بلیس کا حال جو کلامِ مجید میں مذکور ہے اور تکبر میں مشہور وہ اسی ہے کہ لوگ عبرت حاصل کریں اوسنے کہا تھا کہ میں انسان سے بہتر ہوں اور اپنے نسب کا کبر کیا کہ مجھ کو گ سے پیدا کیا اور انسان کو منی سے ملا اس کبر کا انجام یہ ہوا کہ خدا نے تعالیٰ نے جو حکم مجھ کا کیا اسکو بجا نہ لایا اور ابتداء میں کبر اور حسد آدم پر تھا مگر انتہا میں خدا کے امر پر ہو گیا اس کے واسطے ہلاک ہوا۔ تکبر عزایل را خوار کرد + بزدان لعنت گرفتار کرد + پس بند و نیز تکبر کو نے سے یافت جو حکم الہی کے ماننے کی آتی ہے بری آفت اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جواب میں فرمایا جب انھوں نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے نفاست محبوب ہے تو یہ کبر ہے

[illegible]

مگوں سے تجاوز کرے گا اور دعویٰ کرے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے ہم سے زیادہ پڑھا ہوا اور عالم کون ہی پھر
 آپ نے اصحاب کی طرف توجہ فرما کر فرمایا کہ اسے اس کے لوگو وہ لوگ تمہیں میں سے ہونگے اور سب فتنے کے گندے
 ہونگے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو تم عالم جاہل مت ہو کہ تمام عمل تمہارے جمل کے برابر نہ ہوں۔ اور تم اس
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت قصوں کی چاہی تو آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ یہ امثل فتنے کے ہے۔ اور ایک شخص نے
 آپ سے بعد نماز صبح وعظ کی اجازت چاہی تو فرمایا مجھے یہ خوف ہے کہ تو بھول کر ثریا تک پہنچ جاؤ۔ اور حضرت
 حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کو نماز پڑھائی جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ میرے سوا کوئی اور امام تلاش کر لیا کیلئے پڑھ لیا
 ایلے کہ تمہاری امامت سے میرے جی میں یہ بات گزری کہ مجھے فضل انیس کوئی نہیں مقام غور ہے کہ جب
 حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس بات سے نہ بچے تو ضعیف آخری زمانہ کے لوگ کیسے بچیں گے حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے
 ایسے شخص کا وجود کیا ہے کہ اس کو لوگ عالم کہیں اور اس کی رگ عزت حرکت میں نہ آوے اور اگر کوئی ایسا
 شخص جو ہو تو وہ اپنے عہد کا صدیق ہے اس کو جھوڑنا چاہیے قطع نظر استفادہ سے اس کا دیکھنا ہی عبادت
 داخل ہے کہ تو اگر اس طرح کا شخص جیس میں بھی سنائی دے تو وہ ان ہی اس کے پاس جاوین گے اس کی برکت اور سیرت
 اور خصلت سے بہرہ وادہ و زہون ملے فوس کہ اس آخری زمانے میں ایسا عالم کہاں ہے لوگ قبائل دولت والے
 تھے قرآن دوم میں ختم ہو چکا اس نے بین تو ایسے لوگ بھی کم ہیں جو اس خصلت کے نمونے پر فوس ہی کہیں
 اور اگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قول مبارک سے بشارت نہ دی جاتے کہ سیراۃ علی الناکسین صحابہ کرام
 تَمَسَّكَ فِیْہِ بِعِشْرَ مَآ اَتَمَّ عَلَیْہِمْ بَیْئَہُ ہمارے اعمال بد تو ہی کہ تقضی تھے کہ ہم دیر یا دیر اس ناامیدی میں
 دُوب جاتا اور اب بھی دسواں حصہ صومالت کے اعمال کا کون کرتا ہے کاش اگر سواں حصہ ہی ہم سے ادا ہوتا ہو
 تو غنیمت جانیں و متوجہ بیان اشک نہامت اگر عرض کرتا ہے کہ صنف رہ یہ حال اپنے وقت کا لکھنا
 اور ان کے فضل و جمال و جلال میں کسی کو کلام نہیں ہم لوگ کہ ان کے زمانے سے ہمارے زمانہ کو وہی نسبت ہو جو
 ان کے زمانے کو قرین اول سے معلوم کہ ہمارا کیا حال ہو گا خدا ہی اپنے فضل و کرم سے پیرا پار کرے اور ہم سے وہ
 سلوک فرماوے جو اس کی رحمت کے شایان ہو ہم نہ وجاہ محمد وآلہ۔ دوسری چیز تکبر کی عمل اور عبادت اور زائد غنا
 کبر اور عزت اور دل کو کون کون کو مائل کرنے سے خالی نہیں ہوتا وہ بھی دنیا اور دین دونوں میں ترشح ہوتا
 دنیا میں تو اس طرح کہ دوسروں کا آنا اپنے پاس اور ان کو اچھا معلوم ہوتا ہے بنسبت اپنے جانے کے بغیر و ک پاس اور
 لوگوں سے متوقع رہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری کریں اور توقیر کریں مجالس میں صدر جگہ میں بٹھلاؤں
 اور دین اور تقویٰ سے یاد کریں اور سب امور میں ہم کو مقدم جائیں غرض کہ جو باتیں کبر کی علامات نیامیں علیا
 کے حال میں لگتی ہیں ان میں بھی ہوتی ہیں گویا عبادت کیا کرتے ہیں خلق پر احسان کرتے ہیں اور دین میں

دین عن ابن دربار
 ہے راہ جو بے دین
 اور کلمہ کہ نہ غریب
 بوجہ جنت اب و ہر
 یاد رکھو کہ اگر تیری
 کہ راہ کا تو بن جائے
 صحت کو بھی اغیار
 اعتقاد کہ تو کون
 اختیار ہی میں
 تو پوچھو کہ کون
 کہ تیری راہ کو

اونکا کہہ کر یوں لگا اپنے نفس کو ناجی خیال کریں اور لوگوں کو تباہ کار اور ہلاک شدہ تصور کریں اور واقع میں ہلاک شدہ وہی ہیں اگر یہی صورت ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو سناؤ کہ لوگوں کی بات ہے کہ سب ہلاک ہوئے تو معلوم کرو کہ سب زیادہ ہلاک وہ ہوگا اور ایک نے سوطی فرمایا کہ اوسکا یہ کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ خلق اللہ کو حقیر جانتا ہے اور اس پر مغرور ہو کر اوسکے عذاب سطوت سے ڈرتا ہے اور نہ معلوم کیا وسوسہ خوف کیوں نہیں لوگوں کے حقیر جاننے کی برائی کیا اوسکے ذمہ کہتے وہی کافی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کو اتنی بھی شکر کافی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر جانے اور جو شخص عابد کو خدا کے واسطے محبوب سمجھا اور خدا کی عبادت کے سبب اس کی تعظیم کرے اور برا جانے اور ایسے درجات کا اوسکے لیے متوقع ہو جسکا اپنے نفس کے لیے نہ ہو تو اوس شخص میں اور عابد میں بہت فرق ہے اس لیے کہ ایسا شخص تو اس وجہ سے کہ اوسنے خدا کے واسطے عابد کی تعظیم کی نجات پاوے گا اور اللہ کا مقرب ہوگا اور عابد جو کہ لوگوں کی محترم زرا اور انکے پاس بیٹھنے سے متعزز و غضب الہی کا مستحق ہوگا پس کیا تماشے کی بات ہے کہ لوگ تو عابد کی محبت کے سبب اس کے عمل کا درجہ پائیں اور وہ خود اونکی حقارت کے باعث محل ہو جاوے کہ گویا کوئی عمل ہی نہیں کیا۔ چنانچہ روایت گئی اسرائیل بن ایک شخص کا کثرت فساد کی باعث اوسکا نام فساد ہی ہو گیا تھا اور ایک عابد بنی اسرائیل میں کثرت عبادت سے عابد ہو گیا تھا اور یہاں تک عبادت کی تھی کہ ایک ابر کا ٹکڑا اوس پر سارہ کیے رہتا تھا وہ شخص فساد ہی ایک ذرا اوسکی پاس گذرا اور دل میں سوچا کہ یہ عابد عبادت میں مشہور ہے اور میں فساد ہی ہوں اگر میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں تو کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے یہ سوچ کر اوس کے پاس جا بیٹھا اور عابد نے سوچا کہ میں تو عابد ہوں اور یہ فساد ہی ہے میرے پاس کیوں بیٹھا اوس سے تنگ کیا اور کہا کہ یہاں سے اٹھ جا خدا تعالیٰ نے اوس وقت کے نبی کو وحی کی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ عمل زہر نو کریں پہلے اعمال کا یہ حال ہو کہ میں نے فساد ہی کو بخشدیا اور عابد کے عمل اعلیٰ کر دیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ لڑکا سایہ بھی فساد ہی کے سر پر ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کو بندوں سے صرف دل کا قصد مراد ہے پس جاہل گناہگار جب اسے ذکر تو اضع کرے گا تو اپنی دل سے خدا کا مطیع ہے وہ عالم متکبر اور عابد کبر والے کی نسبت زیادہ مطیع ہوگا۔ اسی طرح روایت ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں کا ایک عابد کے پاس آدھ اوس وقت سجدہ میں تھا اوسنے عابد کی گردن پر پاؤں رکھا اور کہا کہ اپنا سر اٹھو خدا کہ تجھ کو اللہ نہیں بخشے گا خدا تعالیٰ نے اوس پر وحی کی کہ اوس پر میری قسم کھائے واپس اسکی نہیں بلکہ تیری مغفرت نہیں ہوگی اور اسی لیے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ان کا پسینہ والا کہ بنی بیت حیر پویش کے زیادہ ہوتا ہے اسکے یہ معنی ہیں کہ حریر پوش کلیم پوش کے سامنے فروتنی کرتا ہے اور افضل و سیکو سمجھتا ہے اور کلیم پوش بنی پویش کا فضل سمجھتا اور آیت بھی اسی ہے کہ عابد ہو گئے جن میں بات نہ ہو مگر عابد کی کسی سبکی کی یا کچھ ایزادی تو عابد

ہو گیا تھا اور یہاں تک عبادت کی تھی کہ ایک ابر کا ٹکڑا اوس پر سارہ کیے رہتا تھا وہ شخص فساد ہی ایک ذرا اوسکی پاس گذرا اور دل میں سوچا کہ یہ عابد عبادت میں مشہور ہے اور میں فساد ہی ہوں اگر میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں تو کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے یہ سوچ کر اوس کے پاس جا بیٹھا اور عابد نے سوچا کہ میں تو عابد ہوں اور یہ فساد ہی ہے میرے پاس کیوں بیٹھا اوس سے تنگ کیا اور کہا کہ یہاں سے اٹھ جا خدا تعالیٰ نے اوس وقت کے نبی کو وحی کی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ عمل زہر نو کریں پہلے اعمال کا یہ حال ہو کہ میں نے فساد ہی کو بخشدیا اور عابد کے عمل اعلیٰ کر دیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ لڑکا سایہ بھی فساد ہی کے سر پر ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کو بندوں سے صرف دل کا قصد مراد ہے پس جاہل گناہگار جب اسے ذکر تو اضع کرے گا تو اپنی دل سے خدا کا مطیع ہے وہ عالم متکبر اور عابد کبر والے کی نسبت زیادہ مطیع ہوگا۔ اسی طرح روایت ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں کا ایک عابد کے پاس آدھ اوس وقت سجدہ میں تھا اوسنے عابد کی گردن پر پاؤں رکھا اور کہا کہ اپنا سر اٹھو خدا کہ تجھ کو اللہ نہیں بخشے گا خدا تعالیٰ نے اوس پر وحی کی کہ اوس پر میری قسم کھائے واپس اسکی نہیں بلکہ تیری مغفرت نہیں ہوگی اور اسی لیے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ان کا پسینہ والا کہ بنی بیت حیر پویش کے زیادہ ہوتا ہے اسکے یہ معنی ہیں کہ حریر پوش کلیم پوش کے سامنے فروتنی کرتا ہے اور افضل و سیکو سمجھتا ہے اور کلیم پوش بنی پویش کا فضل سمجھتا اور آیت بھی اسی ہے کہ عابد ہو گئے جن میں بات نہ ہو مگر عابد کی کسی سبکی کی یا کچھ ایزادی تو عابد

ہو گیا تھا اور یہاں تک عبادت کی تھی کہ ایک ابر کا ٹکڑا اوس پر سارہ کیے رہتا تھا وہ شخص فساد ہی ایک ذرا اوسکی پاس گذرا اور دل میں سوچا کہ یہ عابد عبادت میں مشہور ہے اور میں فساد ہی ہوں اگر میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں تو کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے یہ سوچ کر اوس کے پاس جا بیٹھا اور عابد نے سوچا کہ میں تو عابد ہوں اور یہ فساد ہی ہے میرے پاس کیوں بیٹھا اوس سے تنگ کیا اور کہا کہ یہاں سے اٹھ جا خدا تعالیٰ نے اوس وقت کے نبی کو وحی کی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ عمل زہر نو کریں پہلے اعمال کا یہ حال ہو کہ میں نے فساد ہی کو بخشدیا اور عابد کے عمل اعلیٰ کر دیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ لڑکا سایہ بھی فساد ہی کے سر پر ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کو بندوں سے صرف دل کا قصد مراد ہے پس جاہل گناہگار جب اسے ذکر تو اضع کرے گا تو اپنی دل سے خدا کا مطیع ہے وہ عالم متکبر اور عابد کبر والے کی نسبت زیادہ مطیع ہوگا۔ اسی طرح روایت ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں کا ایک عابد کے پاس آدھ اوس وقت سجدہ میں تھا اوسنے عابد کی گردن پر پاؤں رکھا اور کہا کہ اپنا سر اٹھو خدا کہ تجھ کو اللہ نہیں بخشے گا خدا تعالیٰ نے اوس پر وحی کی کہ اوس پر میری قسم کھائے واپس اسکی نہیں بلکہ تیری مغفرت نہیں ہوگی اور اسی لیے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ان کا پسینہ والا کہ بنی بیت حیر پویش کے زیادہ ہوتا ہے اسکے یہ معنی ہیں کہ حریر پوش کلیم پوش کے سامنے فروتنی کرتا ہے اور افضل و سیکو سمجھتا ہے اور کلیم پوش بنی پویش کا فضل سمجھتا اور آیت بھی اسی ہے کہ عابد ہو گئے جن میں بات نہ ہو مگر عابد کی کسی سبکی کی یا کچھ ایزادی تو عابد

نذ کو راوی کی محضرت و شواہد جانتا ہوا رہا ہے میں تو کچھ شک ہی نہیں کرتا کہ خدا کو نزدیک مہمضوب ہو گیا اور اگر وہی شخص کہیں دوسرے مسلمان کو ایذا دی تو عابد کو اتنا برا نہ معلوم ہوا کی وجہ یہی ہے کہ اپنے نفس کی قدر زیادہ سمجھتا ہے حالانکہ اس میں کئی خرابیاں ہیں جنہاں اور عجب اور مغرور ہونا اس پر اور کبھی بیوقوفی ایسے لوگوں کی یہاں تک بڑھتی ہے کہ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو اس کا کیا حال ہوتا ہے اور اگر اتفاقاً موفی پر کوئی نوح و مصیبت آتی ہے تو اپنی کراہت سمجھتی ہیں کہ خدا نے ہمارا بدلہ لیا اور یہ نہیں دیکھتی کہ بہت گروہ کفار کے اسد و رسول کو گالیاں دیتی ہیں اور بہتوں کو ایذا دی بلکہ بعضوں کو تواری ہی ڈالا اور بعضوں کو اور تکلیفیں دین مگر خدا تعالیٰ نے کافروں کو دنیا میں مہلت دی اور عذاب نکلیا بلکہ بعضے ان میں سے مسلمان ہو گئے اور ان کو نہ مایہ از کچھ تکلیف ہوئی نہ آخرت میں سب سے جاہل تکبر سمجھتی ہیں کہ ہم اس کے نزدیک اس کے انبیاء سے زیادہ ہیں کہ اپنی دنیا کا انتقام نہ لیا اور ہمارا احضار لیا اور یہ نہیں معلوم کہ شاید اس کو عجب کی جہت سے وہ لوگ جس کے نزدیک مہمضوب ہوں اور اپنے نفس کے ہلاک ہونے کی خبر نہ رکھتے ہوں یہ اعتقاد تو کبر والوں کا ہوتا ہے اور ناما عابد یوں کہا کرتے ہیں جیسے عطا سلمیٰ آندھی چلتی یا بجلی گرنے کے وقت کہا کرتے تھے کہ جو کچھ غلق کو مصیبت پہنچتی ہے وہ میری سب سے ہے اگر عطا سلمیٰ میرا دور تو لو کہ جھٹی پاویں یا ایک اور شخص سے عرفات سے پھرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھ کو توقع تھی کہ اگر میں نہ ہوتا تو صوب پر رحمت ہوتی پس میں تو لوں میں فرق دیکھنا چاہیے کہ انما تو اس سے ظاہر و باطن میں تباہ اور اپنے نفس پر خائف ہے عمل کو ناجائز جانتا ہے اور لاحق مل میں یا اور کبر اور حسد اور عداوت اتنی رکھتا ہے کہ شیطان اس کو مسخر بناد رکھتا ہے پھر اوپر طرہ یہ ہے کہ اپنے عمل کا خدا پر احسان کہتا ہے خلاصہ یہ کہ جس کا اعتقاد یقینی اس بات پر ہو کہ میں کسی بندے سے بہتر ہوں تو اس سے اپنے سب عمل برباد دیکھنا سیکھ کہ جہالت سب میں اگناو ہے اور خدا سے دور کرنے کے لیے بڑی چیرے اور اپنے نفس پر حکم بہتری کا دوسرے کی نسبت کیا مہمضوبات اور بخوف ہوا عذاب آتی ہے فلا ینامن مکر اللہ الا القوم الخ اسے مرفون اسی سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر خیر کسی شخص کا ہوا ایک روز وہ شخص یا تو لو کوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری شخص ہے کہ جس کا ذکر تم نے آپ کی خدمت میں کیا تھا آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس کے چہرہ میں نشان شیطان کا معلوم ہوتا ہے جب اس شخص نے اگر سلام کیا اور آپ کے اور اصحاب کے سامنے کھڑا ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تمہیں یہ قسم پوچھتا ہوں کہ تیرے جی میں یہ بات ہے کہ نہیں کہ قوم میں مجھ سے فضل در کوئی نہیں اس سے عرض کیا کہ بیشک میری دل میں یہی بات ہے دیکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوزیوت سے اس کے دل کی بات کو چہرہ پر اتنا شیطانی کی شکل میں دیکھ لیا بہر صورت یہ آفت ایسی ہے کہ اس سے کوئی عابد خالی نہیں ہوتا مگر جس کو خدا بچا رہے اسے معلوم نہ آتا ہے لاف کبر کا اعتبار سے عالم اور عابد میں مراتب پر ہیں تو ان کو تو یہ ہے کہ کبر دل میں موجود ہے کہ اپنے نفس کو دوسرے

نقل عن ابن عباس رضی اللہ عنہما
اس کے خلاف ہے کہ
جو کوئی خدا سے
محبت کرے وہ اس سے
دور رہنے کی بات
نہیں کرے

بہتر سمجھنا ہے مگر کوشش کر کے تو وضع کر لے اور ایسے افعال بجالاتا ہے جیسے وہ لوگ کرتے ہیں جو دوسرے کو اپنی نسبت بہتر سمجھتے ہیں تو ایسے شخص کے محل میں درخت کبر کا تو جما ہو ہی مگر ادسنے اور کسی شاخیں بالکل کاٹ لین میں ہو مگر مرتبہ یہ کہ کبر کو افغان میں بھی ظاہر ہے مثلاً اونچا بیٹھے اور ستر چ آگے بڑھنا چاہے اور جو کوئی اس کے حق میں قصور کرے اور اس کے برائے اور صالحین اور ذات یہ ہوتی ہے کہ ایسا رخ بدلتا ہے کہ یا مٹنے پھیر لیا اور عابد روتی ش ہو تا اور یہ بے شک ان کتاب کو الگو کوئی کنا کناش اور اونکو حقیر جانتا ہے یا اونپر غصہ ہے اور بیچارہ کو یہ نہیں کہ تقویٰ سے تھوڑے بہت کچھ بے شک انرا جاوے نہ چہر میں ہے کہ اور اسکے ترش کیا جاوے نہ رخسار میں ہے کہ اسکے پھیرا جاوے نہ گردن میں نہ رہا جو چھکایا جاوے نہ دامن میں ہے کہ اسکے اٹھا کیا جاوے تو قوی تو دلون میں ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا فی ہر ہذا یعنی سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے اور پر ظاہر ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب توقع جو زیادہ بزرگ وقتی تھے اور باوجود اس کے سبب میں یاد خلیق اور کثرت کشادہ پیشانی اور تہنم اور ہنسار تھے اسی لیے حارث بن جریج زبیدی صحابی نے فرماتے ہیں کہ مجھے پڑھنے والوں میں سے کشادہ وافر خندہ پیشانی اور چھ معلوم ہوتے ہیں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ تم اونکے ساتھ کشادہ پیشانی ہو کر ملو اور وہ تم سے ناک بھون چڑھا کر ملیں اپنے اعمال کا تم پر احسان کریں تو ایسوں کی خدایہ نقائے مسلمانوں میں کثرت نکرے اور اگر اللہ تعالیٰ کو یہی بات پسند ہوتی تو اپنے نبی کو یہ ارشاد کیوں فرماتا کہ **وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ** تیسرا مرتبہ ہوں لوگوں کی ہر کبر کوئی زبان پر بس قدر ظاہر ہو کہ اسکے مارے دعویٰ اور مضارعت و میا بات اور تزکیہ فصلوں اور احوال مقامات کا ذکر اور دوسروں پر علم و عمل میں غالب ہونا اختیار کرے اس فرقہ کی نسبت سری مرتبہ کے لوگوں کی عادت احوال میں انہ کبر کا کم ظاہر ہوتا ہے انہیں بہت ظاہر ہوتا ہے مثلاً عابد تقاخر کے مقام میں دوسرے عابد کو مکتا ہے کہ وہ کون ہے اور اسکا عمل کیا ہے اور زہادوں کو کہان سے جو اٹھا غرض دوسرے کے بہت سے عیب بیان کہ کچھ اپنی تعریف کرتا ہے کہ میں اتنی دنوں سے روزہ نہیں افطار کیا اور رات کو سو تا نہیں میں ایک حرم قرآن مجید کا ہر روز کرتا ہوں اور فلاں شخص صبح کو سو رہتا ہے اور بہت تلاوت نہیں کرتا یا جو اسی قسم کی باز ہوں۔ اور کبھی اپنی نفس کے تزکیہ کا دعویٰ کسنی کلام کی لپیٹ میں ہوتا ہے مثلاً کہتا ہے کہ فلاں شخص سلف ہو گیا کلف دینی چاہی تھی تو اسکا بیٹا مر گیا یا مال لٹ گیا یا بیمار ہو گیا وغیرہ کہ میں اپنی کراہت کا دعویٰ کر کے ہم ایسی ہیں اور بات اس طرح ہے کہ مثلاً عابد مذکور کسی ایسی قوم میں جا پڑے جو تہجد گزار ہوں و یا فجر و شب بیدار رہی اور جتنی نماز پڑھا کرتا تھا اوس سے زیادہ پڑھے اور اگر وہ لوگ بھی کھد کے عادی ہوں تو خود بھی صبر کرے یہاں تک کہ اوپر غالب آ جاوے اور اونکو معلوم ہو جاوے کہ ہم سے زیادہ قوی ہی ہم عاجز ہیں اسی طرح عبادت میں زیادتی ہی خوف سے کرتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اسکی نسبت تو فلاں شخص زیادہ عابد ہے اور دین میں قوی تر ہے۔ اور عالم کا تقاخر اس طرح ہوتا کہ اپنی مخاطب کے کہتا ہے کہ

ہر کبر کو دور
ایک سطر
جلد دوم
اخلاق
میں لکھی
میں لکھی
میں لکھی
میں لکھی
میں لکھی
میں لکھی
میں لکھی

میں ہر ایک فن جانتا ہوں اور خائف سے آگاہ اور استادوں میں سے ہر فلان فلاں کو میں نے دیکھا تم کو ہوا اور یہ
 تمہاری فضیلت سے حدیث میں کیا سنا ہے یہ سب باتیں اس لیے کہتا ہے کہ اپنی برائی اور دوسرے کی خجارت ہو۔ اور یہاں
 اس طرح ہے کہ مناظر میں کوئی شکر ہے کہ دوسرے کو ہر دون آپ نہ ماروں اور رات میں اسے ہی علوم کی تحصیل میں
 بسر کرے جو علم مجلس میں کام آوے مثلاً گناہ اور مجاہدہ اور انشا پر دازی اور صحیح طرازی اور فنون عجیبہ کا ادا کرنا
 اور احادیث کے الفاظ اور سنہاد اور کرنے تاکہ ہم میں پر عظمت و عزت حاصل ہو اور اگر کسی سے غلطی الفاظ و سنہاد ہو
 تو اس کو گرفت کر لے اس لیے کہ دوسرے کا نقصان ہو اور ایسا شخص جب سر سے غلطی ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہے کہ جو موقع
 غلطی بتانے کا مل گیا اور اگر کوئی صحیح بیان کرتا ہے تو برا معلوم ہو جاتا ہے اس خوف سے کہ کہیں لوگ اس کو میری نسبت
 بڑا بخانین یہ سب باتیں اخلاق و دنیا کے لیے ہیں جو علم اور عمل کے سبب پیدا ہوتے ہیں اور ایسا شخص کہاں ہے
 جو ان سب سے بے غافل ہو اب کوئی یہ بتلاؤ کہ جو شخص ان اخلاق کا پابن ہے اور یہ حدیث شریف بھی اس کو معلوم
 ہے کہ جنت میں ایسا شخص جاوے گا جس کے دل میں لائی کو دانہ کے برابر کبر ہو تو وہ کس طرح اپنی نفس کو بڑا جانتا ہے اور
 دوسرے پر کبر کرتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو دوزخی بتلاتے ہیں بڑا تو وہ ہے جس میں صیفت نہ ہو اور
 جس میں صیفت نہ ہوگی تو میں عزت کبر نہ ہوگا۔ عالم اس کو کہنا چاہیے جو یہ سمجھے کہ خداوند تعالیٰ کا بندہ کو یہ اشارہ
 ہے کہ تیری قدر ہمارے یہاں جہی تک ہے جس تک تو اپنے نفس کی قدر نہ سمجھو اور اگر نفس کی کچھ قدر سمجھے گا تو تیری قدر
 ہماری یہاں نہ ہوگی اور جو یہ بات بخانتا ہو اس کو عالم کہنا جھوٹ ہے اور جو اس کو دین کی بات سمجھتا ہو اس کو کبر نہ
 اور بے آگاہی سے سمجھنا لازم ہے یہ اس کبر کا حال تھا جو علم و عمل کو بہت ہو۔ تیسری چیز کبر کی نسبت ہے جس کا
 نسب شریف ہے وہ ایسی شخص کو حقیر جانتا ہے جس کا وہ ایسا نسب نہ ہو کہ اس سے علم و عمل میں بڑھ کر ہو۔ اور پھر آدمی
 ایسا کبر نسب کا کرتے ہیں کہ گویا دوسرے کو اپنا غلام تصور کرتے ہیں اور ان کے اٹنے جلنے اور پاس بیٹھنے سے نفرت
 کرتے ہیں ان رفقا خیر نسب کا وہی زبان پر رہتا ہے دوسرے کو کہتے ہیں کہ تو کیا اہل کھانا ہے تیرا باپ کون تھا میں فلاں کا
 فلاں کا پوتا ہوں تجھ جیسے کی کیا طاقت کہ میرے سامنے بے یامیری طرف اٹھو اور ٹھاکر دیکھے اور تو ہم جیسوں سے
 بولتا ہے وغیرہ اور یہ ایک ایسی چھیڑ گئی کہ نفس میں ہے کہ نسبت اس سے خالی نہیں ہو اگرچہ نیکوخت اور فاضل
 مگر بعض دفعہ اعتدال احوال کو وقت دن سے یہ ظاہر نہیں ہوتا لیکن غلبہ غضب میں فوجی تارکٹ جاتا ہے اور نسبت
 یہ بات ظاہر ہوتی ہے جیسا کہ حضرت ابو ذرؓ سے فرمایا کہ تمہیں فرمایا کہ مجھے لو ایک شخص سے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے سامنے تکرار ہوئی میں اس کو کہہ بیٹھا کہ اوکالی عورت کے بچے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوکالی
 طعنے الصائم طعنا اعتناء لکس لا یمن البیضاء علی ابن السواد فضل یعنے دونوں پر برابر ہیں اور یہی
 عورت کے بچے کو کالی عورت کے بچے پر کچھ زیادتی نہیں حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ یہ منکرین لیت گیب اور

اور کبریٰ

اور کبریٰ

شخص کا قول ہاں اور یوں لادو کے تکبر کی جہت سے تھا پھر انجام اوس کا یہ ہوا کہ کہنے لگا بالائی
 اے شیخ اگر تو بڑے آگے آ اور اسی قبیل سے تکبر فارون کا تھا کہ جب بن سوز کر اپنی قوم میں
 سکھاتو لوگ کہنے لگے کہ کیا خوب ہو جو ہم کو بھی فارون کا مال سے چھٹا امر تکبر کا قوت و زور ہے
 جس سے کم زور بن چکا تکبر کیا کرتے ہیں ساتواں امر تکبر کا کثرت تابیین و دو گارون و شاگردوں
 اور غلاموں اور کنبے اور پشتہ والوں کی ہے بادشاہ تو کثرت لشکر سے تکبر کرتا ہے اور غلام کثرت
 شاگردوں سے۔ اور مصل ان سب امور کا یہ ہے کہ جو نعمت کہ اوس کا کمال ہونا مقصود ہو سکو گو واقع میں
 وہ کمال نہواؤں سے تکبر کرنا ممکن ہے یہاں تک کہ نخست بھی اپنے ہمسردن پر تکبر کرنے لگتا ہے کہ
 میں اس صنعت سے زیادہ ماہر ہوں تو چونکہ وہ سلو بھی کمال جانتا ہے اسلئے خیر کرتا ہے کہ اوس کا منسل
 موجب برابری و عذاب کا ہے سطح فاسق کبھی کثرت شراب خواری اور کثرت جماع و اغلام کا فخر کرتا ہے
 کیونکہ اپنے گمان میں اس کو کمال جانتا ہے حالانکہ اوس میں غلطی کرتا ہے یا تین ہیں کہ جس نے آدمی ایک دوسرے
 تکبر کیا کہ وہ میں جسکو کوئی چیز حاصل ہے وہ اوس پر تکبر کرتا ہے جسکو کہ وہ چیز نہیں حاصل ہے یا اوس کی
 دانستہ میں اوس کی نسبت کم ہے گو خدا کے نزدیک بعض اوقات اوس کے برابر یا زیادہ ہی ہو مثلاً عالم
 اپنے علم کا تکبر ایسے شخص پر کرے جو اوس سے زیادہ جانتا ہو تو ایسی کرنا ہی کہ اپنی دانستہ میں اپنے آپ کو زیادہ فاضل سمجھتا ہو
 ساتواں بیان اون اسباب کا جس سے تکبر چھان میں آتا ہے یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کس
 خلق باطن کا نام ہے اور چو کچھ اوس سے اخلاق و افعال ظاہر ہوتے ہیں وہ اوس کا قہر اور عیب
 ہوتے ہیں اون اخلاق و اعمال کو تکبر کہنا مناسب ہے اور کس حرف اور باطن ہی کا نام ہے یعنی اپنے
 نفس کا بڑا جانا اور اوس کی قدر کو دوسرے کے نفس کی قدر سے زیادہ سمجھنا اور اس امر باطن کا کثرت
 ایک ہی سبب ہے جسکو عجب کہتے ہیں مسئلہ معنی لگے آتے ہیں کیونکہ آدمی جب اپنے نفس خواہ علم یا مال
 یا کسی اور سبب سے عجب کرے گا تو اپنے نفس کو بڑا جانتا تکبر کرے گا اور تکبر ظاہری کے تین سبب ہیں
 ایک تو تکبر والے میں ہوتا ہے اور دوسرا وہ میں جیسے تکبر ہو اور تیسرا سبب ایسا ہوتا ہے جو ان دونوں
 کے سوا اور کسی سے متعلق ہو جو سبب کہ تکبر میں ہوتا ہے وہ تو وہی ہے جو کس باطنی کا سبب ہے یعنی
 عجب اور جو متعلق اس شخص سے ہے جیسے تکبر ہوتا ہے وہ حقد اور حسد ہے اور جو سبب کہ متعلق غیر سے
 ہے وہ ریا ہے پس اس اعتبار سے چار سبب ہوئے عجب اور کینہ اور حسد اور ریا۔ عجب سے تو ظاہر ہے
 کہ کس باطنی پیدا ہوتا ہے اور کس باطنی سے تکبر ظاہری اعمال اور اقوال و احوال میں سرایت کرتا ہے اور
 کینہ بعض اوقات بے عجب بھی تکبر پر لڑتا ہے مثلاً کوئی شخص دوسرے کو اپنے برابر یا زیادہ

کے عجب کی بڑائی یہ جس میں دل کی بڑائی

سجھتا ہے مگر کسی سبب سے اوپر غصے ہو گیا ہے تو غصے کے باعث اس کی طرف سے دل میں کینہ
 جگایا ہے ایسے اور کائنات میں اس بات کو نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے تواضع کیجے کہ اس کے نزدیک
 وہ شخص مستحق تواضع ہے جیسے اکثر زوایا دینی حقد کے بارے کسی خاص بزرگ کے لیے تواضع میں
 کرتا اور اسی بغض سے یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اگر امر حق اس بزرگ کی طرف سے آوے تو نہ مانے
 یا وہ نصیحت کرے تو نہ سنے اور کوشش کرے پھر اس کی سیطح اس سے آگے بڑھ جائے تو یہ جانتا ہے
 کہ مجھے اتحقاق نہیں اور اگر اس بزرگ پر کچھ ظلم کرے تو نہ اس سے معاف کرنے جائے اور نہ غد
 پیش کرے اور جو بات اپنے آپ کو نہ آتی ہو اس کے دریافت کرنے کے لیے اس کے پاس نہ جاوے
 اور حسد کا بھی یہی حال ہے کہ اس سے بھی مسود کے ساتھ بغض ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے کچھ نہ
 نہ پہونچتی ہو اور نہ کوئی ایسا سبب ہو جو اس سے لوبت غصے اور کینے کی پہونچے حسد کے بارے
 بھی امر حق کا منکر ہو جاتا ہے اور حقیقت کو نہیں مانتا اور علم تحصیل نہیں کرتا بہت سے جاہل ایسے
 ہیں کہ علم کے مشتاق ہیں مگر جاہل کے جاہل بستے ہیں ایسے کہ اپنے شہر کے عالم سے خواہ اپنے
 کسی رشتہ دار سے باعث حسد نہیں پڑھتے اس سے پھر سے بستے ہیں اور اوپر تکبر کرتے ہیں
 باوجودیکہ جانتے ہیں کہ وہ شخص علم کی بہت سے مستحق تواضع ہے مگر حسد و نکو اس بات پر اور بھارتی
 ہے کہ اس سے معاملہ متکبروں کا سا کرتے ہیں اگرچہ باطن میں اس کے نفس کو اپنے آپ سے زیادہ
 سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی مقتضی متکبروں کے اخلاق کی ہے یہاں تک کہ آدمی ایسے شخص سے
 سناظرہ کرتا ہے جس کو جانتا ہے کہ قطعاً مجھے بہتر ہے اور پہلے سے کچھ معرفت یا حسد یا بغض بھی
 نہیں ہوتا مگر اس کی حق بات ایسے نہیں مانتا اور اس سے استفادہ ایسے نہیں کرتا کہ لوگ یہ
 کہہ سکیں کہ وہ شخص اس سے افضل ہے اس صورت میں باعث تکبر صرف یہاں ہی ہو اور اگر باطن میں
 تنہائی میں اس شخص کے پاس ہوتا تو تکبر نہ کرتا بخلات اس تکبر کے جو عجب اور حسد و بغض سے
 ہوتا ہے کہ وہ خلوت میں بھی کیساں ہے اگر حاسد و مسود کے ساتھ تیرا کوئی اور نہو جب بھی
 حاسد کو اوپر تکبر ہوگا۔ اس طرح بعض لوگ یہاں تک کہ اپنے اپنا نسب شریف کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں
 کہ ہم اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں مگر تاہم ایسے جھوٹے نسب سے دوسروں پر تکبر کرتے ہیں
 جو اس نسب کے نہوں اور مجالس میں آونے ترفیع اور استون میں تفرق کے خواہاں ہوتے ہیں
 اور اگر کوئی شخص غیر کی تعظیم و توقیر انکی برابر کرے تو ناخوش ہوتے ہیں حالانکہ باطن میں جانتے ہیں
 کہ ہم مستحق اس تعظیم کے نہیں اور نہ کہ باطن میں ہے کیونکہ یہ تو خود انکو معلوم ہے کہ دعویٰ نسب میں

ہم چھوٹے ہیں پس ان افعال تشکیب میں کے جو وہ لوگ مرتکب ہوتے ہیں صرف ریاضی جہت پہوزمین اور تشکیب کا لفظ جو بولا جاتا ہے تو اکثر اس شخص پر بولا جاتا ہے جو مرتکب ان افعال کا اس جہت سے بولہ باطن میں کبر و عجب ہے اور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا چاہتا ہے اور اس قسم کے یہ نالے کو تشکیب کو ناصرف اس واسطے ہے کہ اس کے افعال مشابہ کبر کے افعال کے ہیں

اٹھواں بیان تواضع و ادب کے اخلاق کا اور تفصیل اور افعال کی جنہیں اثر تواضع اور تکریم کا ظاہر ہو جانا چاہئے کہ تکریم آدمی کی نشیمن ہوتا ہے جیسے چہرہ پھلانا اور کن انکھیں کھینچنا اور لرون ڈالنا اور چاروں طرف اذکیہ لگا کر بیٹھنا اور گفتگو میں بھی ہوتا ہے حتیٰ کہ آواز میں اور بیان کر کے نہایت پامال جاتا ہے اور نیز چال اور نشست برخاست میں اور افعال کر کے وقت کی حرکات و سکنات میں غرض جب ایک حال سے دوسرے میں بدلتا ہے ہر ایک میں ظاہر ہو اگر تائب پس بعض متکبر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سب باتوں میں تکریم کرتے ہیں اور بعض کیسے ہیں کہ چند چیزوں مذکورہ بالا میں تکریم کرتے ہیں اور چند میں تواضع کچھ ایک عادات کا بیان کر دیا جاتا ہے مثلاً بعضوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے سامنے کھڑے رہیں یا چارمی تعظیم کو کھڑے ہو جائیں تو یہ عادت متکبرین کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کو دیکھے تو وہ اپنے نفس کو دیکھے جو وجود بیٹھا ہوا اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہ تھا اور باوجود اس کے جب آپ کو دیکھتے تھے تو تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے تھے اس واسطے کہ جانتے تھے کہ آپ کو یہ یاد ہونا پسند نہیں اور بعضوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب تک کوئی پیچھے پیچھے ساتھ کا آدمی منسوب تک نہیں چلتے یہ بھی بُری عادت ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے جب تک کہ اس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف اپنے غلاموں سے پہچانے نہ پڑتے کیونکہ صورت ظاہری یعنی لباس وغیرہ میں کچھ فرق نہیں کرتے اور اپنا ایکسا حال رکھتے تھے اور کچھ لوگ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پیچھے چلے تو آپ نے ان کو روک دیا اور کہا کہ اس سے بندہ کے دل میں کچھ رہتا نہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اصحابِ فر کے ساتھ چلتے تو ان کو اس کے بڑھنے کو فرماتے اور آپ بیچ میں چلتے یہ امر یہ تو دوسروں کی تعلیم کے لیے تھا یا اپنے نفس مبارک سے وسیع اس شیطانی کبر و عجب کا دفع کرنا منظور تھا جس طرح نے کچھ بڑے بدن مبارک سے آثار نمازین اور تکریم انہیں دونوں

میں نے اسے سب سے پہلے

۱
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد
النبى المبعوث فى هذى السنين
والله اعلم بالصواب

۲
باب في الصلوة والجمعة

و جموں میں سے ایک کی جہت سے پُرانا پہن لیا تھا۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ دوسرے سے ملنے بجاوے گو او سکے ملنے سے خیر و برکت دینی دوسرے کو ہو جاتی ہے یہ بھی تواضع کے خلاف ہے۔ روایت ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ میں تشریف لائے اور ان کے پاس ابراہیم بن ادہم نے آدمی بھیجا کہ میرے پاس تشریف لا کر کچھ حدیث سنائیے حضرت سفیان رحمہ اللہ تشریف لائے لیکن لوگوں نے ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ ان جیسے لوگوں کو بھی بلواتے ہیں یعنی خود جانا چاہیے تھا اور انھوں نے جواب دیا کہ میں ان کی تواضع کا امتحان کیا چاہتا تھا۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ دوسرا شخص آکر اپنے پاس بیٹھے تو بڑا معلوم ہو سامنے بیٹھے تو مضائقہ نہیں اور تواضع اسکے برعکس ہے چنانچہ ابن وہب روایت کرتے ہیں کہ میں ایک بار عبد الغفر بن ابی رواد کے پاس بیٹھا اور میرا زانو ان کے زانو سے لگ گیا میں ذرا کنایہ کو ہوا اور انھوں نے میرا کپڑا پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ تم لوگ وہ معاملات کیوں کرتے ہو جو جاہلین کے ساتھ کیا کرتے ہیں میں نے اپنے آپ سے بڑا تم میں سے کیسکو نہیں جانتا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی لوڈیوں میں سے ایک لوڈی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا جاتا ہی تو پھر جاتی آپ اپنا ہاتھ دوس سے نہ چھڑاتا

↑
ابراہیم بن ادہم

۱۰ الا فوس بشش کان محبوب جہان را
۱۱ بدویشان و مسکینان سر سے است
اور ایک عادت یہ ہے کہ جاہلون کے پاس نہ بیٹھے اور اون کے احترام کرے یہ بھی تکبر میں داخل ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا کہ او سکے چچک نکلی تھی اور او ہمیں سے پانی بہتا تھا آپ اس وقت مع اصحاب رضہ کھانا تناول فرماتے تھے وہ شخص جب کے پاس بیٹھا وہی او کے پاس سے غلجی ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے او کو اپنے پاس بٹھلایا اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنے کھانے سے کسی کو رخصی اور سفید داغ والے اور مریش کو نہ روکتے بلکہ اپنے دست و سر خوان پر بٹھلا کر اور ایک عادت یہ ہے کہ گھر میں اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہ کرے اور تواضع اسکے خلاف ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبد الغفر بن ابی رواد کے یہاں ایک مہمان رات کو آیا اور سوقت آپ کچھ لکھتے تھے اور چراغ میں تیل نہ تھا گل ہونے لگا مہمان نے کہا کہ آپ فرما دیں تو میں اس کو درست کر دوں آپ نے فرمایا کہ مہمان سے خدمت یعنی اچھی بات نہیں اون سے کہا کہ خادم کو جگا دوں آپ نے فرمایا کہ وہ ابھی کچی نمیند میں ہے یہ کہا کہ آپ ہی اٹھیں اور کچی لیکر چراغ کو تیل سے بھر دیا مہمان نے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ ہی نے تکلیف کی فرمایا کہ جب میں تیل لینے گیا تھا جب بھی عمری تھا اب پھر کر آیا تب بھی عمری ہون مجھ میں سے کچھ کم نہیں ہو گیا اور لوگوں میں سے بہتر وہی ہے

ابراہیم بن ادہم

جوانہ کے نزدیک متواضع ہو۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ اپنے گھر کی کوئی چیز اپنے ہاتھ میں
 اوٹھا کر نہ لائے متواضع آدمی ایسا نہیں کرتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بنفس نفیس خیرین
 لے آتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے عیال کے واسطے کچھ اوٹھا لے
 تو اس کے کمال میں کچھ نہ نہیں لگتا حضرت ابو عبیدہ جراح جو قوت امیر لشکر تھے گھڑ پانی کا خود
 حمام میں لیجاتے تھے اور ثابت بن ابی مالک روایت کرتے ہیں کہ جن دنوں حضرت ابوہریرہ رضی
 اللہ عنہ مروان کی طرف سے غلیفہ تھے میں نے دیکھا کہ بازار سے لکڑیوں کا گٹھا اوٹھائے لاتے ہیں اور
 مجھے فرماتے ہیں کہ امیر کو ہر ستم دواور ہر صنف بن بنائے تابعی فرماتے ہیں کہ اب تک میری آنکھوں میں
 گویا تصویر بندھ رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں گوشت اور دھنسنے میں درہ لیے بازار میں
 گشت کرتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے اور بعض تابعین سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا
 کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دم کا گوشت خریدا کہ اپنی چادر میں رکھ لیا میں نے عرض کیا کہ لائے میں
 لیے چلوں آپ نے فرمایا کہ عیالدار ہی کو اس کا لے چلنا زیبا تر ہے۔ اور ایک عادت لباس پہننے کی
 یہ کہ اس سے بھی تکبر اور تواضع ظاہر ہوتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
 ﴿فَرَأَى النَّبِيَّ إِذْ كَانَ مِنَ الْبِطْنِ يَخْرُجُ بِرَأْسِهِ حَتَّى يَلْبَسَ ثِيَابَهُ﴾ ہارون راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معن
 سے بذات کے معنی پوچھے اور انھوں نے فرمایا کہ اس سے مراد گھٹیا لباس ہے۔ اور زید بن مسعود
 راوی ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ درہ لیکر بازار میں نکلے جو چادر کہ اس وقت پہنے تھے
 اوس میں چودہ پیوند تھے جن میں سے بعضے چڑے کے بھی تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جو بعضے شخصوں
 نے پیوند لگے چادر کے باعث اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے ولین خشوع ہوتا ہے اور
 لوگ اقتدار کرتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا ہونا کپڑوں کا دل سے لے
 اترانے کا سامان ہے۔ اور طاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ماوجودیکہ میں اپنے انھیں دو کپڑے کوٹھولتا ہوں
 بھر بھی جب تک اوٹھتا ہوں میں اپنے دل کو نہیں پہچانتا۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمر
 بن عبد الغفر زید کے لیے قبل خلافت لباس ہزار دینار کا لیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ میں اگر سختی
 سنو تو توبت عبادت کا خلافت کے بعد انوکھا لباس پہن کر درم کو تول آتا تھا اور فرماتے تھے کہ میں عیسیٰ
 کہ نرمی ورنہ بہت خوب تھا لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا لباس اور سواری اور عطر سابق کا کہاں
 گیا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا تعالیٰ نے نفس زنت پسند اور شائق صیابت کیا ہے دنیا میں
 جو مرتبہ تھا گیا اوس سے اعلیٰ مرتبہ کی خواہش کرتا گیا یہاں تک کہ جب سلطنت کا فرہ اوٹھنے چکھا

حیاتیات

ادنیٰ لباس لیا میں نے
 سے بہت ۱۱۱ بوداؤ
 بن بلوچہ مرد است
 ابو امامہ بن عیسیٰ

جو سب مراتب دنیاوی سے اعلیٰ ہے تو اب شائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک کے مراتب کا ہوا
اور سعید بن سوید رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ نے ہکونما جمعہ کی پڑھائی اور
بیٹھ گئے اور وقت آپ ایک کرتے پہنچے ہوئے تھے جسکے گریبان میں سہلے اور پیچھے پیوند لگا ہوا تھا
ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے
آپ پہنتے کیوں نہیں آپ نے بڑی دیر تک سر جھکا کر رکھا پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ
تو انگریز میں ہوتی ہے اور عفو میں افضل وہی ہے جو قدرت کے وقت ہوا اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نیت کو خدا کے واسطے چھوڑے اور خدا کے لیے تو اضعاف
راہ سے اچھے کپڑے پہنتے ترک کرے تو اللہ تعالیٰ بالشر و ادر کے لیے سب عمدہ لباس
جنت کا جمع فرما دے گا۔ یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ اچھے
کپڑے سامان دل کے تکبر کے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا کہ کبر و تکبر
نفیس رکھنا کبر میں داخل ہے یا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ کبر نہیں بلکہ کبر اسکا نام ہے کہ امر حق سے
جاہل ہے اور لوگوں کے عیب نکالے تو بظاہر ان دونوں میں تناقض معلوم ہوتا ہے اسکی
تطبیق کسطح ہے تو جاننا چاہیے کہ عمدہ کپڑے کچھ ضرور نہیں کہ سب لوگوں کے حق میں ہر حال
داخل تکبر ہونے کی حدیث میں اسکی طرف اشارہ ہے اور یہی بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے قول سے سمجھی تھی یعنی جب اونٹوں نے پوچھا کہ میں ایک آدمی نظافت و
ہوں تو آپ نے جانا کہ انکا میل نظافت اور خوش لباسی کی طرف ہے اس واسطے نہیں کہ دوسروں
تکبر کریں کیونکہ یہ تو ضروری ہی نہیں کہ لباس کی عمدگی کبر میں داخل ہو گو کبھی کبھار
ہوتی ہے اور یہ کچھ مختص عمدہ پر نہیں ادنیٰ لباس سے بھی کہہ جاتا ہے اور تو اضعاف بھی ہوتی ہے اور لباس
مشکبہ کی پہچان یہ ہے کہ جب لوگ دیکھیں تب تو پر تکلف بنے اور اگر اکیلا ہو تو کچھ پروانگہ کرے کہ
کسطح ہوں اور طالب نفاست کی علامت یہ ہے کہ ہر ایک شے میں اسکو خوبصورتی پسند ہو
اگرچہ تنہا ہی ہو یہاں تک کہ گھر کے پردوں میں بھی خوش و ضعی ملو نظر رکھے پس جب حال مختلف
ہوے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمانا بھی درست ہے کہ بعض احوال میں خوش و ضعی اور خوش لباس
مورث دل کے تکبر کا ہوتی ہے اور حدیث شریف بھی درست ہے کہ کبر کو خوش لباسی ضرور نہیں
اور نہ خوش لباسی ہمیشہ موجب کبر ہو گو کبھی مورث کبر ہوتی ہو حال یہ کہ اسباب میں احوال مختلف ہیں
اور سب سے اچھی پوشاک وسط درجے کی ہے جس میں نہ شہرت عمدگی کی ہو نہ خرابی کی اور آنحضرت

ابو نعیم اور ابوداؤد
ابن قسطلہ اور ابوالحسن
سکونیون کلام ہما

محمّد بن عیسیٰ
کتب دارالحدیث
مطبع دارالحدیث
مطبع دارالحدیث

صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ دو نہ اسراف کے ساتھ اور نہ بیکری کے
اور خدای تعالیٰ کو اپنے بند سے پر اثر اپنی نعمت کا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اور بیکری بن عبد اللہ فرمائی
منہ رہا ہے بہن کیڑے چاہو یا دشا ہونکے سے پہنو مگر دلو لمین خوف خدا سے نرم ہو

حاجت بکلاه برکی داشتنت نیست + درویش صفت باش و کلاه تتری را!

اور یہ اون لوگوں کی واسطے فرمایا کہ پارساؤں کا کپڑا پہنکر تکبر کے طالب ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ میرے پاس کپڑے تو براہیون کے سے پہنکر آتے ہو اور تمھارے دل بھیر یون کے سے ہیں کپڑے پاؤ شاہیون کے سے پہنو مگر دلوں کو خوں آلمی سے نرم کرو۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ جب کوئی گالی یا ایذا دے یا حق چھین لے تو آدمی برداشت کرے اور یہی اصل ہے ہم نے باب غضب و حدین حکایات سلف کی ایذا کی برداشت میں نقل کی ہیں یہاں اس قدر معلوم کر لینا چاہیے کہ مجموعہ حسن اخلاق و تواضع کا سیرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اویکو دستور العمل کرنا چاہیے اور اوسے سے سیکھنا چاہیے۔ اور ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اب جو لوگوں نے لباس اور کھانا پینا اور سواری ایجاد کی ہے اس میں آپ کی کیا رازی ہے اور انھوں نے فرمایا کہ بھتیجے اپنا کھانا اور پینا اور لباس وغیرہ سب اللہ کی واسطے کر اور جس چیز میں ان اشیاء سے کبر یا مباہلت یا ریا و شہرت آ جاو گی وہ معصیت و اسرار ہے اور اپنے گھر میں وہ کام کیا کر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کرتے تھے آپ کا دستور تھا کہ اونٹ کو گھاس ڈالتے اور اپنے ہاتھ سے باندھتے گھر میں جھاڑ دیتے دو ذکاتے جو اٹکتے کپڑے میں پیوند لگاتے اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھاتے اور اگر وہ تھک جاتا تو او کی عوض پیستے اور بازار سے چمیز مول لیتے اور اس بات کی حیثیت کہ اوسکو ہاتھ میں لٹکا کر یا کپڑے کے کونے میں باندھ کر گھراؤں تو انکو اور غلب اور بڑے چھوٹے سے سب مصافحہ کرتے جو ادنیٰ اعلیٰ نمازی سانسے آتا اوسکو اول سلام کرتے خواہ کالا ہو یا گورا بدم ہو یا آزاد گھر کا اور باہر کا جدا لباس نہ رکھتے اس بات سے جیاد کرتے کہ کوئی دعوت کرے تو قبول کریں گو کیسا ہی پریشان حال ہو اور دعوت کی چیز کو بھی بڑا نکلتے اگرچہ ٹراچھو ہا راجی کیون نہ بیج کا کھانا شام کو نہ رکھتے اور شام کا صبح کو بہت سہل کاغذ رکھتے اور بایں ہمہ نرم خلق کریم طبیعت بلنسار کشادہ پیشانی تھے بے خندہ کا جسم کرتے نرم کرتے تو ترش و نہوتے شدت کرتے تو نہایت سختی نہ برتتے تواضع بے ذلت کی اور

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب الله أحب الله أحب إليه من كل شيء

اسلامی سرگودھا

اور سخاوت بے اسراف کی کرتے ہر شے دار اور مسلمان پر رحم فرماتے دل کے رفیق تھے ہمیشہ گردن نیچی رکھتے شکم سیری سے کبھی بد مصنی کی نوبت نہ آتے دست مبارک طمع کی طرف دراز نہ کرتے حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی کی خدمت میں گیا اور جو کچھ حضرت ابو سعید نے مجھے کہا تھا وہ سب میں نے کہا حضرت عائشہ رضی نے فرمایا کہ ابو سعید رضی نے کسی بات میں خطا نہیں کی البتہ اتنی بات کو تا ہی کی کہ تم سے یہ کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کھانا نہ کھایا اور نہ کسی سے اس بات کا شکوہ کیا بلکہ فائدہ آپ کو یہ نسبت تو انگری کے زیادہ محبوب تھا اور کبھی بھوکے ہی آپ رات گزار دیتے اور پھر صبح کو روزہ رکھتے اگر آپ خدا سے مانگتے کہ خزانے زمین کے اور پھل اور تمام پوپ ب و پچھم کی وسعت عیش لمباے تو ایسا ہی ہو جاتا اور اکثر میں آپ کی بھوک پر رحم کر کے روٹی اور آپ کے پیٹ پر لم تھ پھیر کر کہتی کہ آپ پر میری جان خدا ہو دنیا سے اس قدر تو نفع پہنچے کہ آپ کی غذا کو کافی ہو اور بھوکے نہ رہیں آپ جواب میں ارشاد فرماتے کہ ای عائشہ میرے بھائی رسول اللہ الغرم اس سے بھی زیادہ محتیاں سہکرا سحی حال گذر گئے اور جب خدا کے سامنے پہنچے تو انکی تواضع اور تکریم ہوئی اور بہت سادہ حاصل کیا مجھے یہ شرم آتی ہے کہ اگر میں آرام میں بسر کروں تو کہیں اوسنے کم مزہ جاؤں اسیلئے تھوڑے دن صبر کرنا مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے اس سے کہ آخرت میں میرا درجہ ناقص ہو اور سب بہتر بات مجھے ہی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے بھائیوں اور دوستوں سے ملوں حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ خدا اس کلام بعد آپ کو ایک ہفتہ بھی پورا نہوا کہ وفات پائی پس جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات نقل ہوئے ان میں سب عادات متواضعہ لوگوں کے جمع ہیں جسکو تواضع کی طلب ہو او سکو چاہیے کہ آپ کا اقتدار کرے اور جو شخص کہ اپنا رتبہ آپ کے رتبے سے زیادہ سمجھ کر ان اعمال پر جواب کو پسند تھے رضی نہوا تو سوچت جاہل ہے آپ کو دین و دنیا کا منصب تمام خلق سے زیادہ تھا اسیلئے عزت اور رفعت بدون آپ کی اقتدار کے ممکن نہیں اسی جہت سے حضرت عمر رضی فرماتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ خدا و تعالیٰ نے ہمکو اسلام سے عزت دی ہے ہم اس کے سوا کسی اور چیز سے عزت کے طالب نہیں اور یہ قول آپ نے جب فرمایا تھا جب شام میں داخل ہونے کے وقت کسی نے آپ کی ہیئت ظاہری پر اعتراض کیا تھا۔ اور حضرت ابو درداؤد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جکوابہ ال کہتے ہیں وہ لوگ انبیاء کے خلیفہ ہیں اور زمین کے قطب جب نبوت منقطع ہوئی تو خدا ہی تعالیٰ نے ایک گروہ کو امت محمدیہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے اونکے تمام مقام کر دیا ہے وہ لوگ کچھ اور وہ سے زیادہ روزہ و نماز
 سنیں ہوتے نہ سب کے خوبصورت ہیں بلکہ صدق و وع اور نیک نیتی اور سلامتی قلب ہر ایک مسلمان
 کے ساتھ اور ان کی خیر خواہی صرف خدا و تعالیٰ کی رضا جوئی کے واسطے کرتے ہیں حالت صبر
 جزع و فرباد نہیں کرتے تو واضح کرتے ہیں وہ بھی ذلت کے ساتھ نہیں اون لوگوں کو خدا تعالیٰ
 نے چھانٹ کر اپنا بنا لیا ہے گنتی میں تیس یا پچیس ہوتے ہیں اونکے دلوں میں یقین ایسا ہو جو
 جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا اونہیں سے کوئی جب مرے جب خدا تعالیٰ اور کتاب
 پیدا کر لیا ہے اور یہ جی یاد کر لینا چاہیے کہ وہ لوگ کسی چیز کو برا نہیں کہتے نہ کسی کو ایذا دین نہ
 حقارت کریں نہ دست درازی اور حسد اور حرص دنیاوی کریں سب لوگوں سے زیادہ تجربہ کار
 اور سب سے زیادہ نرم طبع اور سخی ہوتے ہیں سخاوت ان کی پہچان ہے اور بشاش ہنا ان کی عادت
 اور بہت روی ان کی صفت ہے نہیں کہ آج تو خوف خدا کریں اور دوسرے روز غفلت میں ہیں بلکہ
 ظاہر میں ہمیشہ ایک حال پر رہتے ہیں اور ان کا معاملہ جو خدا سے ہے اس میں اونکو نہ ہوا سی تندیا کے اور
 نہ تیز قدم باز رفتار اونکے دل خدا کے امتیاق میں اور اویسکے پاس کی رحمت کی طلب میں ترقی کرتے
 رہتے ہیں اور انکے قدم خیرات کی طرف اٹھتے رہتے ہیں غرض ان کا حال یہ ہوتا ہے اَللّٰهُمَّ
 حَرْبُ اللّٰهِ اَلَا اَنْزِلْ عَلَیْکَ رَحْمَتُکَ الْوَاسِعَیْہِ رَاوِی کہتے ہیں کہ میں نے جب حضرت ابو دراس سے یہ حال سنا
 تو عرض کیا کہ میں نے آج تک کوئی وصف جو اس سے زیادہ سخت محکو معلوم ہو نہیں سنا اور میں
 کس طرح اس وصف کو پہونچوں اپنے فرمایا کہ اگر تو اس وصف کو اچھی طرح حاصل کیا چاہتا ہے
 تو اتنی ہی بات کرنی پڑے گی کہ دنیا سے بغض رکھے اس واسطے کہ جب دنیا کو برا جانیکا تو آخرت
 کی محبت پیدا ہوگی اور جب قدر آخرت کی محبت ہوگی اس وقت دنیا میں زبرد کر گیا اور اس وقت
 وہ باتیں سمجھو جو دنیا کی جو تیرے کام آویں اور جب خدا تعالیٰ کو طلب بندے کی طرف سے معلوم
 ہوتی ہے تو راستی و درستی اور سکے ساتھ کر دیتا ہے اور کتنا عصمت میں بلکہ عنایت فرماتا ہے
 چنانچہ خود کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِیْنَ هُمْ فَحْسِبُوْنَ
 یہ بھی بن کثیر فرماتے ہیں کہ ہم نے جو اس میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ لذت حاصل کرنے والوں کو
 جو لذت کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اوسکی رضا جوئی میں ہوتی ہے ایسی اور کسی چیز میں نہیں ہوتی
 ہم بھی خدا سے چاہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کی محبت ہو غایت فرما
 نوان بیان طریق علاج کبر کا اور تواضع کے حاصل کرنے کا۔ یہ معلوم ہو چکا کہ کبر مہلکات میں ہے

وہ ہیں تجھ انکا
 شکر ہے انکا
 اللہ وہ جی انکا

مستور
 اس بنا ظہر
 ہون اور وہ
 اس بنا میں

اور کوئی آدمی اس سے خالی نہیں اور اسکا دور کرنا فرض عین ہے صرف تمنا سے نہیں جاتا بلکہ علاج سے اور ادون وواؤن کے استعمال سے جو اسکی جڑ کھوتی ہیں جاتا ہے اور اسکے علاج کی دو صورتیں ہیں اول تو یہ کہ دل میں جو اسکی جڑ ہے اوسکو سوخ و بنیاد سے نکال دالنا دوسرے یہ کہ جن اسباب سے کہ آدمی دوسرے پر تکبر کرتا ہے اونکو دور کرنا صورت اول کبر کی جڑ اور کھارنہ پت اور علاج اسکا علمی ہے اور علمی اور بدون دونوں علاجوں کے شفای کامل نہیں ہوتی علمی علاج تو یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو اور خدای تعالیٰ کو پہچانے اسی سے انشاء اللہ کہ داخل ہو جاوے گا اسلئے کہ جب انسان اپنے نفس کی حقیقت کو مانیغنی پہچانے گا تو یقین کرے گا کہ نفس سب لیکوٹ ہے ذلیل تر اور ذلیل چیزوں سے کمتر ہے اور اوسکے حال کے مناسب سوا ہی تواضع اور ذلت و رخصاری کے اور کچھ نہیں اور جب خدای تعالیٰ کو پہچانے گا تو جان لے گا کہ کبر یا اور عظمت سوا اسکے اور کیکو شایان نہیں پھر عزت خدای تعالیٰ کی اور اوسکی عظمت و مجد کی طوالت کلام چاہتی ہے کیونکہ علم مکاشفہ کی انتہا وہی ہے اور ہر چند کہ معرفت نفس بھی بہت طویل ہے مگر ہم اوس میں سے اوس قدر لکھ دیتے ہیں جو تواضع کے اختیار کرنے میں کار آمد ہو اور اوسکے لیے یہی کافی ہے کہ انسان قرآن مجید کی سرف ایک آیت کے معنی جان لے قرآن مجید میں علم اولین و آخرین موجود ہے بشرطیکہ آدمی کو بصیرت ہو وہ آیت شریف یہ ہے قُلْ لَّانْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ مِنْ آيِ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نَفْثِهِ خَلَقَهُ نَقْدَرُكَ نَحْنُ السَّيِّئُ كَيْسَرُكَ نَحْنُ مَا هَاقَبَرُكَ نَحْنُ إِذَا سَاءَ الشَّرُّ كَ اس آیت میں انسان کی اول پیدائش اور انجام اور درمیان کا حال مذکور ہے اگر آدمی ان حالات کو سوچے تو معنی آیت سمجھ میں آوین مثلاً ابتداء میں اسکا ذکر بھی نہ تھا اور نیستی کے پرورے میں نہان تھا بہت دنوں ایسا ہی رہا نیستی کا شریع بھی نہیں معلوم کہ کب سے نیست تھا اور جب چیز معدوم و نابود ہوا اوس سے زیادہ کمتر اور حقیر کیا چیز ہوگی اور انسان پیدائش سے پہلے ایسا ہی تھا پھر اوسکو اللہ تعالیٰ نے ایک رزق چیر سے بنایا پھر ناپاک چیز سے پیدا کیا کیونکہ اول میں سے بنایا پھر نطفے سے خون اور خون سے گوشت کیا پھر ہڈیاں بنائیں اور اوپر گوشت و پوست چڑھایا تو ابتداء پیدائش کی تو یہ صورت ہے جس سے دنیا میں اسکا ذکر ہوا اور پھر بھی پیدائش کے بعد وہی کیئے اوصاف اوس میں موجود رہے یعنی پیدا ہوتے ہی کامل نہیں ہو گیا بلکہ اوسکو اول پھر جیسا پیدا کیا کہ نہ سنے نہ دیکھے نہ کچھ سمجھے نہ بولے نہ کسی چیز کو پکڑے نہ جانے نہ بوجھے تو گویا زندگی سے پہلے موت کی صورت موجود تھی اور قوت سے پہلے

ایسا ہی تھا آدمی کی کبریا
کس چیز سے بنایا اور کب
ایک بوسہ بنایا اور کب
انوار بنایا اور کب
ایسا ہی تھا آدمی کی کبریا
کس چیز سے بنایا اور کب
ایک بوسہ بنایا اور کب
انوار بنایا اور کب

اور جس وادراک و حرکت سب سلب کیے جاویں گے تو جیسا ابتدائیں جاوے گا ویسا ہی انجام لوں گا
 اعضا کی شکل کے سوا کچھ جس و حرکت باقی نہ رہے گی پھر ٹی مین رکھا جائیگا تو ایک مرد بدبو اور ناپاک
 ہو جائیگا جیسا اول میں نطقہ ناماک تھا پھر اعضا کلینکے اور اونکے اجزاء پھر نیلے بڈیان مٹر کرنا میں
 ہو جاوے گی کیڑے بن کو کھا جاوے گی آنکھوں کے ڈھیلوں سے کھانا شروع کرے گی جب وہ ہو چکیں گے
 تو رخسار کو چائینگے اس طرح سب کی صفائی بتائینگے تو سارے بدن کیڑوں کے پیٹ میں جائیگا اور اوسوت
 مردے کا یہ حال ہو گا کہ کوئی حیوان پس نہ پھٹکے آدمی او سکونا پاک سمجھے اور بدبو کی شدت سے دور بھاگ
 اور سب بہتر اوسکے احوال میں سے یہ کہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو جاوے تو اب گلنے اور ٹرنے کے
 بعد خاک ہو جاوے گا جس سے برتن بنینگے اور عمارت بنائی جاوے گی اور ہو ہو ہونے کے بعد پھر نابود ہو گا کہ
 کو یا کبھی ہوا ہی نہ تھا جیسا پہلے نہ تو نہ تک بود رہا تھا اور کیا اچھا ہوتا جو اسی حال پر خاک ہونے کے بعد
 چھوٹ جاتا بلکہ یہاں تو ایک اور شائع لگی ہے کہ پھر زندہ ہو گا اور اجزاء متفرق سب جمع ہو کر پھر قمر سے
 نکلے گا تو دیکھو گا کہ قیامت کھڑی ہے اور مصیبت سر پڑی آسمان پھٹے ہوئے ہیں اور زمین بد لگئی ہے
 پہاڑ ادر سے اودھر مائے پھر تہ ہیں تارے اندھے ہیں آفتاب کو گمن گاہو ہے سجا بانہ ہیرا
 اور کرے فرشتوں نے آکھیر ہے دوزخ جدا چلائی ہے جنت کو دیکھ کر مضمون کو حسرت آتی ہے نامہ اعمال
 کھلے ہیں اور حکم ہے کہ اپنا نامہ پڑھو اسوقت پوچھیکا کہ یہ نامہ کیسا ہے کہا جاوے گا کہ تیرے ایام حیات میں
 جیسے تو راضی اور نازان اور متکبر تھا تجھے دوسرے محافوظ مقرر تھے کہ جو کچھ تو بولتا اور عمل کرتا تھا وہ اس
 لکھے جلتے تھے تیرا عمل تھوڑا اور بہت چھوٹا اور بڑا اور کھانا اور پینا اور نشست و برخاست سب کچھ
 اس میں موجود ہے تو بوجہ لکھا تو کیا ہوا انو تعالیٰ نے تو سب لکھ رکھا ہے اب چل حساب ہے اور اپنے
 کیے کا جواب ہے ورنہ عذاب کے لیے تیار ہو اس خطاب کے سنتے ہی دل بیتاب ہو گا اور خوف مارے
 زہرہ آب ہو گا حالانکہ ابھی نامہ اعمال کو دیکھا نہ ہو گا جب دسکو دیکھیکا تو کہیگا ای افسوس اس کتاب میں
 چھوٹا اور بڑا گناہ سب کچھ موجود ہے پس اگر خدا انسان کا یہ ہے جو اس آیت سے مراد ہے لَعَلَّآ اَسْتَاہ
 اَلْاَسْرَکَ اب غور کا مقام ہے کہ جب کایہ حال ہو او سکوت کبر سے کیا سر و کار ہے او سکوا ایک لحظہ خوشی کرنی
 بھی نہ چاہیے اترا نا اور جبر کرنا تو درکنار ہے انسان پر اول اور درمیان کا حال تو کھلا ہے اگر بعد از استرائے
 حال کھلے ہو تو اسوقت عجب نہیں کہ اپنے تئیں گناہ سوز بنانا پسند کرے کہ اونکے ساتھ خاک ہو کر
 یہ خطاب سنے نہ عذاب سے اور واقع میں اگر انسان جدا کے نزدیک مستحق دوزخ ہے تو سو رہی
 اس سے کہین اشرف اور ملیب ہے اسو سطلے کہ وہ اولیٰ میں بھی خاک تھا اور آخر کو بھی خاک ہو جاوے گا

حساب و عذاب سے علم نہ رہے گا علاوہ ازیں کہ اگر اور سو اگر لوگوں کو نظر میں تو کوئی اونے
 بجائے نہیں، اور اگر دنیاہ اکسی بندہ گناہگار کو افشخ میں دیکھتا ہو تو اس کی صورت سمیٹ نک
 اور وحشت دیکھ کر خج مابین اور اگر اونے ہو تو کوئی لوگ جاوے تو بدبو سے ہلاک ہو جاوے اور
 اگر او سکے پینے کے پانی کا ایک قطرہ دنیا کے سمندرون میں گر جاوے تو در سے زیادہ شرب
 پس جس شخص کا انجام کاریہ ہو وہ تکبہ کس طرح کرے اور اپنے نفس کو کچھ شے فرض کر کے او سکے
 فضیلت کا معتقد کیسے ہوتا ہے یوں اگر خدا معاف کر دے اور یہ نوبت نہونے پاوے تو
 اور بات ہے الا تاہم معاف کرنے میں تو شک ہی ہے اور گناہگار ہونا یقینی ہے کو شائبہ
 ایسا ہے جسے گناہ کیا ہو اور مستحق عقوبت اس کے سبب نہونے کہ خدا تعالیٰ معاف فرماو
 اور حسن ظن اس کے فضل و کرم پر اسی بات کا تقاضی ہے کہ وہ اپنی رحمت سے معاف کرے۔
 فرض کرو کہ کسی شخص نے یاد شاہ کا ایسا قصور کیا جس سے مستحق ہزار کوزوں کا ہے اور حکم
 سلطانی سے قید خانے میں مقید کر دیا گیا اور وہ شخص نظر ہے کہ میری رو بکاری ہوگی اور سب
 لوگوں کے سامنے سزا ملے گی اور اس بات میں شک ہے کہ میرا قصور معاف ہوگا کہ نہیں
 اب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ شخص قید یوں پر تکبر کر گیا یا حالت تین تین یا تین کی غریب باہر گیا یا تین
 ہے کہ گناہگار اور مستحق عقوبت تو سب میں اور دنیا او سکے لیے قید خانہ اور حوالا ہے اور معلوم
 نہیں کہ رو بکاری کے روز کیسی بنے گی تو جو شخص اس طرح تامل کر گیا او سکویں رنج و خوف اور ذلت
 کافی ہے اور یہ علاج علمی ایسی تدبیر ہے کہ جس سے کبر کی جزا دکھائی جاتی ہے۔ اور علاج عملی یہ ہے کہ
 علامہ تواضع خدا کیواسطے کرے اور سب لوگوں کے ساتھ تواضع کرنے والوں کے سے غلاق
 برتے جیسے کہ جو نے صلحا کا حال اور بیان کیا ہے یا بطرح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور
 شریف تھا یہاں تک کہ روایت آجے کہ آپ زمین پر کھانا کھاتے اور فرماتے کہ میں بندہ ہوں
 بندوں ہی کی طرح کھانا کھاتا ہوں۔ اور حضرت سلمان فارسی جڑ سے کیسی پوچھا کہ آپ نیا کپڑا کیوں
 نہیں پہنتے آپ نے فرمایا کہ میں غلام ہوں جسٹن آزاد ہو گا او اس روز نیا کپڑا پہنوں گا اس
 آنادی سے مراد آزادی روز قیامت ہے اور تواضع کے معلوم ہونے کے بعد اس کے تمامی عمل
 ہوتی ہے اسی جہت سے عرب کی قوم کہ اللہ و رسول پر تکبر کرتے تھے او کو ایمان اور نماز و زکوٰۃ
 حکم ہوا اس لیے کہ او کو تواضع اور فروتنی بری معلوم ہوتی تھی حتیٰ کہ اگر کسی ہاتھ میں سے کوڑا گرتا تو
 او اٹھنے کیواسطے نہ جھکتا اور اگر جوتے کا تسمہ کھلتا تو او سکونہ باندھتا کہ جھکنا پڑ گیا چنانچہ میکہ

بہارِ نبوی

بن حرام نے اول اول سعیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کی کتنی کتب کو جمع کر کے
کھڑے کر رکھے اور آپ نے منظور فرمایا تھا پھر آخر کو وہ سمجھ گئے اور بڑے پکے عابد اور کامل ہو گئے
غرض کہ اہل عرب کے نزدیک سجدہ کرنا اور جھکنا کمالِ نفل اور پستی کی علامت تھی اسلئے نماز کا حکم
ہوتا کہ اس کا کبر ٹوٹے اور دونوں میں تواضع گھر کرے کیونکہ نماز میں شدت سے تواضع پائی جاتی ہے
کہ رکوع اور سجدہ اور سامنے کھڑا ہر مناسب کچھ آثار فرشتہ کے موجود ہیں اور نماز کو جو دین کا ستون کہتے ہیں
اسکی بہت سی وجہیں ہیں اور مین سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں حد درجہ کی تواضع موجود ہے اور
نماز کا حکم تمام خلق کو بھی اسلئے ہوا ہے کہ اسکے افعال مقتضی تواضع کے ہیں تو حاصل یہ ہوا کہ آدمی کو
چاہیے کہ جب اپنے نفس کی حقیقت پہچان لے تو جو فعل کہ اس کا مقتضی کبر ہو ہمیشہ اس کے خلاف کرے
یہاں تک کہ تواضع کا عادی ہو جائے اسلئے دل میں اچھے اخلاق چھپی گئے ہیں جب علم و عمل دونوں
ہوں اور چونکہ اعضا عالم ظاہری سے ہیں اور دل عالم ملکوت سے اور ان دونوں میں ایک علامت پوشیدہ
اور ارتباط مخفی ہے اسلئے اعضا کے عمل سے دل پر تاثیر ضرور ہوتی ہو۔ دوسری صورت اس کبر کا
بیان جو سات سیون مذکورہ سابق سے ہوتا ہے باب دوم جاہ میں ہم لکھ چکے ہیں کہ کمال حقیقی علم اور
عمل کا نام ہے اور جو چیز انکے سوا اور موت پر فنا ہونے والی ہے وہ کمال واقعی ہے اس لحاظ سے
عالم کو تکبر نہ کرنا دشوار ہے اسلئے فی الجملہ کمال حقیقی اسکو علم کا وجود ہے مگر ہم طریق علاج علمی و عملی
ساتون سبب کا ذکر بیان کیے دیتے ہیں اول نسب کا تکبر نسب کا باعث جبکو تکبر ہوا اسکو دو باتیں جانتی
چاہئیں اول تو یہ کہ نسب پر فخر کرنا محض جہالت ہے اسلئے کہ دوسرے کمال سے نبیعت ہونی معنی ہر
شہو گزات میں جو بہر تو کیا حاصل ہو میں کہنا کہ آبا تھے ہمارے شرف و افضل خدا ہی سے
پس جو شخص نسب کا فخر کرتا ہے اگر خود صفات خیریں کہتا ہے تو انکی خست کو دوسرے کا کمال
کس طرح تدارک کر گیا بلکہ جس شخص کو نسب تکبر کرتا ہے اگر وہ زندہ ہوتا تو کتنا کہ فضیلت مجھے میں ہے
اور تو تو میری پیشاب کا کیر ہے تجھے شرف کہنا ہے آیا اب ہم پوچھتے ہیں کہ جو کثیر انسان کے
پیشاب سے پیدا ہوا اور جو گھوڑے کے پیشاب سے پیدا ہوا تو انسان کے پیشاب کا کیر اور دوسرے
بہتر کہلا دیگا نہیں بلکہ دونوں یکساں ہونگے شرف انسان ہی کو ہے اس کے پیشاب کے
کیرے کو کچھ شرف دوسرے کیرٹون پر نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اپنا نسب حقیقی پہچاننے
اور باپ اور دادا سے کو خیال کرے اس کا باپ تو ایک نطفہ ناپاک ہے اور دادا مٹی اور خاک
ذلیل ہے چنانچہ خدای تعالیٰ نے اس نسب کو قرآن مجید میں بت لادیا ہے جیسا کہ فرمایا

باب نمبر چوبیس کی تالیف فیض اللہ علیہ السلام

مذاہب اربعہ فی حق اربعہ علیہ السلام

کُلُّ مَا خَسَنَ مِنْ شَيْءٍ خَلَقَهُ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ لَكَ لَسَانًا مِنْ لَئِيْلٍ قَبْلُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ
پس جسکی مہل خاک نہیں ہو جو بال بال ہو تو رہتی ہے اور پھر اوسکی مٹی کا خمیر کیا گیا جو میان تک کہ
سناہ اور بودار ہو گئی ہو وہ تکبہ کیسے کرتا ہے جسکی طرف اوسکی نسبت ہے وہ تو سب میں ذلیل اور
جسکا کہ کھتے ہیں کہ خاک سے پیدا ہوا ذلیل ہے اور کالی کچھڑے زیادہ بد بودار اور پشیمان ہے زیادہ
پاک ہے پس اگر خاک کی طرف آدمی کی نسبت بعید ہے تو قریب ہی چیز کی نسبت کو دیکھنا چاہیے کہ
وہ نصف یہ مشابہ ہے اور سب کے کاٹھن بھی اپنے آپ کو حقیر ہی جانتا چاہیے اور اگر اوسکے لحاظ سے
بغت ہی ہوتی ہو تو جو اوسکی مہل ہے وہ خالی ہے اوسکو بھی بغت نہیں جب باب میں بغت
نہ اوس میں تو اولاد میں کہاں سے آئی اس سے معلوم ہو کہ جب اصل آدمی کی خاک سے کھڑی
اور علمی و فنی سے مہل تو نہایت نیچے کا ہر نسبت ایسے کہ جو اکی اصل ہے وہ تو پانچوں میں جاتی ہے اور
جسے جانا ہوا ہو وہ اگر بیان کو لگ جائے تو وہ ہوا جاتا ہے پس جو شخص اس نسبت حقیتی کو سمجھ گیا وہ تکبر نہ کرے گا

ارحاک آفریت حسد او نہ دیا یا ایسے بندہ افتاد کی کن جو خاک کے

اور بعد اس معرفت اصل اور ام واقعی کے کھٹنے سے متکبر بالنسب کی ایسی مثال ہوگی کہ ایک شخص
اپنے آپ کو ہمیشہ سید جانتا ہے اور اوسکے باپ سے اس سے کہہ دیتا تھا کہ ہم سید ہیں اسی جہت سے
اوسکو کہہ شرافت نسب کا تھا اسی حال میں چاہتے ہو گون نے کہ جسکے قول میں مجتہد کا شک نہیں
یہ بیان کیا کہ یہ شخص حجاب کا لڑکا ہے اور اس دشواری کو خوب بردہاں و محبت سے اوسکو سمجھا دیا کہ اوس
دل میں کہ یہ شہد بانی نر با او جان لیا کہ یہ لوگ سچ کہتے ہیں تو اب اس شخص کو کچھ غرور نسب کا غم ہے گا
بلکہ اپنے خیرین سب آدمیوں سے حقیر ہو جاوے گا اور اس اپنی ذلت کا ایسا دھیان دل میں نہ جمے گا
کہ دوسروں پر تکبر کرنا سب بالائی طاق ہو گا یہی حال دانا و بصیرت نفس کا ہے جب اپنی مہل کو سوچتا ہو
اور جانتا ہے کہ مٹی اور نفط سے بنا ہوا ہوں تو تکبر نہیں کرتا ایسے ایسے کہ اگر اسکا باپ بھکی یا حجام
یا کوئی اور ذلیل کام والا ہوتا تو یہ شخص اپنے آپ کو کیسے سمجھتا سوچے کہ باپ کو ترا اور مٹی اوٹھا آتا تھا
یا خون میں ڈالتے تر رکھتا تھا تو جب یہ معلوم ہو گا کہ خود میں ہی خاک اور خون سے بنا ہوں تو بطریق
اولی اپنا کیسے بنانا سمجھے گا دوسرا سب تکبر کا جمال ہے اور اوسکی دوا یہ ہے کہ اپنے باطن کو عاقلوں
کی طرح دیکھے اور بہائم کی طرح ظاہر حال کو معاینہ نہ کرے اور جب باطن کو دیکھ گیا تو ایسی فضیلتیں سمجھنے لگے
جسے جمال کا کہہ کر دہو جاوے گا مثلاً تمام اعضا میں آدمی کی پلیدی پر ہے پیٹ میں براز ہے اور مثلاً
میں پیشاب اور ناک میں مینٹھ اور مونہ میں تھوک اور کانوں میں میل اور گون میں خون اور جلد میں

پہلے درجہ میں بدبو ہے اور باوجود اسکے دن میں ایک بار یا دو بار پاخانہ اپنے ہاتھ سے دھو کر
 اور ہر روز ایک یا دو بار پیٹ کی بلانے کو پاخانہ میں جاتا ہے اور وہ ایسی چیز ہے کہ اس کا
 دیکھنا بھی مکروہ معلوم ہوتا ہے چھونا اور سونگھنا و کناراوریہ سب ایسا واسطے ہے تاکہ ہر وقت اس کو
 و میان اپنی ناپاکی اور زلت کا بتا رہے یہ حال توحیات کا ہے اور ابتدای خلقت میں سے ہوئی ہے
 وہ معلوم ہی ہے کہ لفظ اور خون حیض سے ہے اور دو بار پیشاب کے راستے سے نکلا ایک بار باپ کی
 پشت سے جب اسکے پیٹ میں گیا اور رحم میں جو خون حیض کی جگہ ہے رہا اور ایک بار جب اسکے
 پیٹ سے دنیا میں آیا چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبے میں
 ہمارے نفسوں کی ناپاکی ظاہر کرنے کو فرماتے کہ تم لوگ پیشاب کی جگہ سے دو بار نکلتے ہو اور ہر بار
 طاؤس رحم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم سے کہا تھا کہ یہ چال اوس شخص کی نہیں جس کے پیٹ میں
 غلیظ ہو جیسا کہ یہ قصدا پر گذرنا یہ ابتدا و وسط کا حال ہے۔ اور اگر ایام حیات میں ایک ذریعہ بھی اپنے
 بدن کی صفائی اور غسل نہ کرے تو بدبو اور پلیدی ایسی ہو جائے جیسے چوپایوں میں ہوتی ہے
 کہ وہ کبھی اپنے آپ کو نہیں اپنے صفائی کے نہیں ہوتے۔ پس جب آدمی تامل کرے کہ میں اپنے پوتے
 پیدا ہوا اور پلیدیوں ہی میں رہا اور مرنے کے بعد بھی مزار پلیدی ہو جاؤنگا تو اپنے جمال کو غفلت
 و غفلت سے گاہ تو گھوڑے پر کا سبزہ ہے کہ ظاہر میں ہر اہر معلوم ہوتا ہے اور ہل ناپاکی ہے چنگل کا
 گلزار ہے کہ ابھی اچھا معلوم ہوتا ہے اور کچھ دنوں بعد نکلتا نکلتا ہوا میں مارا پھرتا ہے۔ اور اگر
 بالفرض حسین آدمی کا جمال دیر پا ہوتا اور ان سب خرابیوں سے بُترتاب بھی اوس پر واجب تھا کہ
 اپنے جمال سے بد صورت پر نگہ نہ کرتا اسلئے کہ بد صورت کی بد صورتی اوس کے اختیار میں نہ تھی کہ اوس سے
 نچ رہتا اور نہ خوبصورت کی خوبصورتی اوس کے اختیار میں ہے کہ اوس کی تعریف کیجاوے اور اوس کو
 جمال کو کچھ تعلیم ہی نہیں ہر دم یہ خوف لگا ہوا ہے کہ جاتا ہے ذرا سے مرض یا بیچک یا زخم یا کسی
 اوس سے بہتے زائل ہو جاتا ہے اور ایسا بہت واقع ہوا ہے کہ خوبصورت آدمی یا خنجر اسباب سے
 بد صورت ہو گئے ہیں تو ان یا تو ان کو جاننا اور اکثر چاندل میں سے جمال کے کبر کو دکھا رہا تھا کہ
 تیسرے سب کبر کا زور و قوت ہے اسکا علاج یہ ہے کہ جو مرض اور بیماریاں آدمی پر مسلط ہیں ان کو
 تامل کرے کہ اگر ایک رگ میں بھی درد ہو جاتا ہے تو سب عاجز و ناتوان ہو جاتا ہے اور سب زیادہ لیل و نجات

چونکہ وہ درد آور و درد گزار۔
 تو کہ عفو ہا را مانند شتر اردہ ہا۔
 اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی کبھی کبھی چھین لے تو اوس سے نہیں لے سکتا ام اگر کچھ ناک میں

کھس جاوے یا چوٹی کان میں چلی جائے تو باعث ہلاک ہو اور اگر کانٹا پانوں میں لنگ جاوے
تو عاجز کر دے ایک دن کے بنجا بین مدت کا زور جاتا رہتا ہے پس جس شخص سے تحمل کا نئے کا
نہو سکے اور پھر اوچوٹی کی تاب نہاوے اور کھچی کو اپنے اوپر سے نہال سکے اور سب چاہیے کہ اپنی
قوت کا فخر نہ کرے اور اگر بالفرض اس طاقت و رہی ہو تو گدھے اور گائے اور ہاتھی گھوڑے سے
زبردست عموماً پھر ایسی صفت میں کیا فخر بہا جس میں بہائم بڑھکر ہوں جو تھا سبب تو انگریزوں اور
کثرت مال ہے اور اسی میں کثرت یا رید و کار اور بادشاہوں کی طرف سے حکومت پانے پر تکبر
کرنا بھی شامل ہے اور انہیں سے ہر ایک چیز پر تکبر کرنا جمال و قوت وغیرہ کے تکبر کے مانند نہیں
اس واسطے کہ جمال وغیرہ تو داخل انسان بننا ہے چہرین تو او سکی ذات سے خارج ہیں اور یہ قسم تکبر کی
سبب بُری ہے اس لیے کہ جو اپنے مال کا تکبر کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کوئی اپنے گھوڑے یا کھنکھ کا
تکبر کرتا ہے تو اب اگر گھوڑا مر جاوے یا کھنکھ ماری ہو جائے تو ذلیل کا ذلیل رہ جاوے گی اور جو شخص
بادشاہوں کی طرف سے حکومت پانے پر تکبر ہے اور اپنے آپ میں کوئی وصف نہیں رکھتا
اوسنے اپنے کام کی بنیاد اوس دل پر رکھی ہے جو ہنڈیا سے بھی زیادہ جوش رکھتا ہے یعنی
بادشاہوں کا دل ہمیشہ متغیر رہتا ہے گاہ بسلائے برنجند و گاہ بدشتاے خلعت و ہند اگر فراموشی
بات میں بگڑ جاوے تو جو لوگ اپنے آپ کو ذی عزت سمجھتے تھے وہ سب ذلیل ہو جاتے ہیں
اور جو شخص ایسی چیز سے تکبر کرے جو او سکی ذات میں نہ ہو وہ کھلا جاہل ہے مثلاً جو تو انگریز کا تکبر
رکھتے ہیں اگر تامل کریں تو کفار میں اونسے زیادہ زیادہ ثروت والے ہیں پس تق ہے اسے
شرف پر کہ جس میں کفار بڑھکر ہوں اور تق ہے اسے فضل پر کہ جسکو جو ایک نکلے میں جو اسے
اور مالک ذلیل و فاسد رہ جاوے غرض کہ یہ اسباب ایسے ہیں کہ آدمی کی ذات میں داخل نہیں
اور جو ذات میں داخل ہیں اونسکا ہمیشہ قائم رکھنا آدمی کے اختیار میں نہیں اور آخرت میں
وہاں و مصیبت کے باعث ہونگے پس او پر فخر کرنا عین جہالت ہے اور یہ بھی بات قابل غور ہے
کہ جس چیز پر آدمی کو اختیار نہیں وہ او سکی ملک نہیں ہو سکتی اور یہ سب چیزیں ایسی ہی ہیں کہ آدمی
کے اختیار میں نہیں بلکہ مالک حقیقی کے اختیار میں ہیں اگر وہ چاہے تو پاس رہ سکتی ہیں اور نہ چاہے
تو نہیں رہ سکتیں آدمی تو ایک غلام مملوک ہے کہ کسی چیز پر اسکا قابو نہیں تو جسکو یہ حال معلوم ہو جاوے
اوسکا کبر و عزت و رہی دور ہونا چاہیے مثلاً کوئی شخص عاقل اپنی قوت و جمال و مال و دولت اور حریت کو
زیادتی مکانات اور کثرت جاہ و کافخر کرتا ہے اسی انسان میں دو عادل گواہوں نے

اسی منصف عالم کے ساتھ گواہی کی یہ شخص فلاں کا غلام ہے کیونکہ اسکے ماں باپ اس کے ملوک تھے
اور عالم نے بغور اطلاع مالک کو خبر کر دی اور مالک نے اگر اس پر بھی قبضہ کر لیا اور تمام اس کا مال لے لیا
اور وہ باوجود مال جانے کے یہ بھی خوف رکھتا ہے کہ کہیں ان نوال میں افراط و تفریط کرنے اور یہ مال
اطلاع نہ دینے کی سزا نہ ملے کہ مالک کی جستجو میں تعقیب کوین کی اور سپر اور مصیبت یہ کہ وہ شخص جو
گھر میں بند کیا جائے کہ جان سانپ بچھو اور حشرات الارض بہت سے ہوں کہ ہر دم ہر ایک سے ڈسے
اب اس کا حال یہ ہو گیا کہ نہ تو اپنی جان کا مالک ہے نہ مال اور نہ کوئی تدبیر نجات کی جانتا ہے تو بھلا
ایسا شخص جس کا یہ حال ہو وہ اپنی قدرت و ثروت اور قوت و کمال کا فخر کر گیا یا اپنے دل میں دلیل
خفیہ ہو گیا یہی حال عاقل بصیر کا ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے نفس کو ایسا ہی جانتا ہے کہ زمین مالک اپنی
گردن کا ہون نہ بدن کا نہ اعضا و اربال کا اور باوجود اسکے آفات اور شہوات اور امراض کو اپنے لیے
سانپ بچھو جھتا ہے کہ ہر دم اس سے خوف ہلاک ہونے کا ہے پس جس کا یہ حال ہو وہ اپنی قوت و تدبیر
نہیں کرنے کا کیونکہ اس کو تو معلوم ہے کہ نہ مجھے کچھ قدرت ہے نہ قوت تو جو اسباب کبر کے آدمی
کی ذات سے خارج ہوں اس کے علاج کا طریق یہی ہے اور یہ طریق علم اور عمل پر تکیہ کرنے کے علاج کی
بہ نسبت آسان ہے اس لیے کہ علم و عمل نفس کے دو کمال ہیں اور نفس کا خوش ہونا اس سے یہاں ہے مگر اس کو
تکبر کرنے میں ایک طرح کی خفیہ جہالت ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں چہاں سبب تکبر کا علم ہے اور وہ بڑی آفت
اور بڑے امراض میں سے جس کا علاج سہل نہیں بلکہ نہایت محنت و شدت سے ہوتا ہے اس واسطے کہ
علم کی قدر خداے تعالیٰ کے نزدیک اور بندوں کے نزدیک بڑی ہے اور اس کی قدر مال و جہاں سے اس سے
چیزوں سے بڑھ کر ہے بلکہ مال و جہاں کو کچھ بھی رتبہ نہیں اگر علم اور عمل اس کے ساتھ منوان اور اسی جہت سے
حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ علم کی طیفانی مثل مال کی طیفانی کے ہے اور حضرت عمر فرماتے ہیں
کہ جب عالم لغزش کھاتا ہے تو اس کی لغزش سے ایک عالم لغزش کھاتا ہے پس چونکہ فضائل علم کے
شرعیات میں اس کثرت سے ہیں اس لیے عالم آدمی سے نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ کو جائز سے بڑھ کر
نجانے اور اس کبر کے دور کرنے کے لیے اس کو دو باتوں کا جاننا چاہیے اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی
حجت اہل علم پر مستحکم تر ہے اور جاہل سے اتنا بڑا ہشت کیا جاتا ہے کہ عالم سے اس کا کیا واسطہ
بھی برداشت نہیں کیا جاتا کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور علم کا حق لغت اور
کمرے اس سے زیادہ کیا گناہ ہو گا اور ہمیں بجا حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے روز
عالم بلایا جاوے گا اور دوزخ میں ڈال دیا جاوے گا اور اس کی آستین نکل پڑے گی اور اس کو ایسا چکر دینے کی

جیسا کہ جاہلی پھر آئے دوزخی اور سکے گرد جمع ہو کر پوچھنے لگے کہ کیا حال ہے کہ کیا کہ میں دوسروں
 نبی کا امر کرتا تھا اور خود نبی نہ کرتا تھا اور بدی سے دوسروں کو منع کرتا تھا اور خود اس کا مرتکب تھا اور
 خداوند کریم نے عالم فی عمل کو لکھ دیا اور کہنے سے مشابہت دی ہے چنانچہ فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُبْذَرُونَ مَالَهُمْ
 تَرْتَعَمُّ حِمْلُوهَا كَمَثَلِ حُمْلٍ رَجُلٍ اسْتَفَادًا اس آیت سے علماء یہود و فرعون اور
 بعمر بن باعور کے حال میں فرمایا وَاٰلَ عَلَيْهِمْ سَلَامٌ الَّذِي اَنْتَبَا اٰيَاتِنَا فَاَنْسَاهُ مِثْلَ
 سَيِّئَاتِكَ كَمَا فَرَّيَا فَمَثَلُ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْكُتْ اَوْ تَنْزُرْ يَلْكُتْ
 حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بعمر کو کتاب عنایت ہوئی تھی اور اسے شہوات زمین کو پسند کر کے
 ہمیشہ اوپر رہنا چاہا اور اس کے لیے حکمت کا دیا جانایا نہ یا جاننا برابر ہے وہ کسی صورت میں شہوت
 پنچھوڑ گیا۔ پس عالم کو یہی خطر کافی ہے کہ کونسا عالم ہے جسے اتبع شہوت نہ کیا ہو اور کونسا عالم ہے
 جسے ایسی نیکی کا امر نہ کیا ہو جبکہ عامل خود نہ ہوا ہو کون جس عالم کے دل میں نسبت جاہل کرانی ہے
 زیادہ معلوم اور سکویہ بھی سوچنا چاہیے کہ جیسے میری قدر بڑی ہے ویسی ہی دوسرے کو نسبت مجھے
 اندیشہ بھی بہت زیادہ ہے دونوں باتیں مایک دوسرے کا بدلہ ہو گئیں اور عالم کی مثال ایسی ہے
 جیسے کسی بادشاہ کو دشمنوں کی کثرت سے اپنے جان کا اندیشہ ہو کہ ایسا شخص اگر گرفتار ہو جاوے
 اور سیاست کیا جاوے تو اس وقت بھی تمنا کرتا ہے کہ اگر فقیہ ہو تو خوب ہوتا اس کی طرح بہت عالم
 قیامت میں اسی بات کی آرزو کرے کہ اس کی طرح جاہل ہی کی طرح بچ جاوے معاو اللہ منہا غرض یہ خطر
 مانع تکبر ہے اس لیے کہ اگر دوزخی ہے تب تو سوچ بھی اوس سے بہتر ہے تو تکبر کس بات کا کرتا ہے
 عالم کو چاہیے کہ اپنے جی میں صحابہؓ سے بھی بڑھ کر ہو دیکھو انہیں سے بعض فرماتے تھے کہ کاش
 میری ماں مجھے جنتی اور بعض ایک گھاس کا ٹکڑا اٹھاتے اور کہتے کہ اگر میں یہ ٹکڑا ہوتا تو خوب ہوتا
 اور بعض فرماتے کہ اگر میں پرند ہوتا اور لوگ کھا جاتے تو اچھا تھا اور بعض ارشاد کرتے کہ کیا خوب ہوتا
 جو میرا ذکر ہی دنیا میں ہوتا یہ سب اقوال انجام کے خوف کے سبب تھے اپنے آپ کو پرند اور خاک سے
 برا سمجھتے تھے اور جب عالم خطر عاقبت کا فکر زیادہ کر گیا تو بالکل کبر جاتا رہ گیا اور اپنے نفس کو سب
 خلق سے مبرا جان لیا اور اس کی مثال ایسی ہوگی کہ مثلاً کسی غلام کو اس کے آقا نے چند باتوں کا حکم دیا
 اس نے ان کو کرنا شروع کیا مگر بعض امور ترک کر دیے اور بعض نہیں نقصان کر دیا اور بعضوں میں
 شک ہے کہ آقا کی مرضی کے موافق ادا ہوئے یا نہیں پھر اس کو ایک خبر رسان نے خبر دی کہ تیرے
 آقا نے ایک اٹھی بھیجا ہے اور تجھ کو اس مال و متاع سے نکال دیا اور ذلیل کر کے بلایا ہے کہ اپنے

بیت ابی ہمام کہو عجب کی برائی میں جس اہل کبر کو کہتے ہیں
 ذائقہ الصالحین ترجمہ اخبار معلوم الدین جلد سوم
 اور اس کی مثال ایسی ہوگی کہ مثلاً کسی غلام کو اس کے آقا نے چند باتوں کا حکم دیا
 اس نے ان کو کرنا شروع کیا مگر بعض امور ترک کر دیے اور بعض نہیں نقصان کر دیا اور بعضوں میں
 شک ہے کہ آقا کی مرضی کے موافق ادا ہوئے یا نہیں پھر اس کو ایک خبر رسان نے خبر دی کہ تیرے
 آقا نے ایک اٹھی بھیجا ہے اور تجھ کو اس مال و متاع سے نکال دیا اور ذلیل کر کے بلایا ہے کہ اپنے

نزدیک دوزخی ہوا اور اسکو معلوم نہوا دس سے تے میں گتا اور سو بہترین دیکھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اؤ کو ایسا اسلام عنایت فرمایا کہ سوا حضرت ابوبکرؓ کے اور سب بہتر ہو پس بند و نکو انجام کار پر نظر نہیں ہوتی اور دانا آدمی ہمیشہ خاتمے ہی کا لحاظ کرتے ہیں اور تمام فضائل دنیا و خاتمے ہی کے واسطے مطلوب ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بندے کو یہی شایان ہے کہ کسی مکبر تکبر بلکہ اگر جاہل کو دیکھے تو دل میں یہ کہے کہ اپنے تو جہالت کے باعث خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی او میں نے جان بوجھ کر نافرمانی کی تو یہ شخص میری نسبت معذور تر ہے اور اگر عالم کو دیکھے تو یوں کہے کہ یہ مجھے زیادہ جانتا ہے میں اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں اور اگر عمر میں بڑے کو دیکھے تو یہ خیال کرے کہ اسے مجھے پہلے اللہ کی اطاعت کی میں اس کی برابر نہیں ہو سکتا اور اگر چھوٹے کو دیکھے تو یہ تصور کرے کہ میں نے اس سے پہلے خدا کی نافرمانی کی اس کے برابر ہو سکتا ہوں اور اگر چھوٹی یا کافر کو دیکھے تو یہ سوچے کہ مجھے معلوم نہیں شاید اسکا خاتمہ اسلام پر ہوا اور میرا خاتمہ کفر و بدعت پر ہو کیونکہ ہدایت ہمیشہ کچھ میرے اختیار میں تو نہیں جیسے کہ ابتدا اسے ہدایت میرے قبضے میں نہ تھی غرض فکر خاتمہ سے کہ اپنے نفس کا دور کرنا چاہیے یعنی یہ جاننا چاہیو کہ کمال آدمی کا اسی میں ہے کہ سعادت اخروی اور قرب الی اللہ سے بہرہ اندوز ہو یہ چیزیں جو دنیا میں ہیں اور جنکو کچھ قیام نہیں انہیں کچھ کمال نہیں اور ہر چند خط خاتمہ کا متکبر میں اور جسے تکبر کرتا ہے اوس میں مشترک ہے مگر ہر ایک پر یہی لازم ہے کہ تمام مہمت اپنے نفس کی طرف مشغول ہو اور اپنے خاتمے کا خوف کرے دوسرے کے خوف میں مشغول ہونا چاہیے اس واسطے کہ خائف آدمی نہایت ہی بظن ہوتا ہے اور ہر ایک شخص کو اپنی ہی جان کا زیادہ خوف ہوتا ہے مثلاً اگر بہت سے لوگ قیدی میں ہوں اور اونسے کوئی تصور ایسا ہوا ہو کہ سب کے واسطے کہ وہ دن مارنے کا حکم ہوا ہو تو انکو اس بات کی مہلت نہوگی کہ ایک دوسرے پر تکبر کریں گو تردد میں سب یکساں ہیں بلکہ ہر ایک کو اپنی جان کا رنج دوسرے کے حال پر متوجہ نہیں ہونے دیتا گو یا ساری مصیبت اور خطر ایک ہی کے سر پہ پھر اگر کوئی یہ کہے کہ تمکو حکم ہے کہ بدعتی اور فاسق سے بغض نہ رکھو اور بھاری تقریر سے اونسے ساتھ تواضع کرنی پائی جاتی ہے تو ان دونوں باتوں کا جمع ہونا صدیق کا جمع ہونا ہے پس جاننا چاہیے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اکثر لوگوں پر مستحب ہو جاتی ہے کیونکہ بدعت و فسق پر خدا کے لیے غصہ کرتے ہیں کہ نفس اور علم

کافر اور بھی شامل ہو جاتا ہے بہت سے جاہل عابد اور مغرور عالم ایسے ہوتے ہیں کہ جہان
 کوئے برابر کوئی فاسق بیٹھا او سکوپنے پاس سے سنا دیتے ہیں اور گنہگار گشتی کرتے ہیں اور یہ گنا
 کرتے ہیں کہ ہم نے غصہ خدا کے واسطے کیا حالانکہ واقعہ میں یہ امر کہ باطن کی جہت سے شر ہو
 جیسا کہ ابھی قصہ عابد بنی اسرائیل اور فسادی کا ذکر چکا ہے اور وجہ شائبہ ہو کی یہی کہ مطیع آدمی پر تکبر
 کرنا تو ظاہر ہے کہ بُرا ہے اور اوس سے بچنا بھی ممکن اور سہل ہے مگر بدعتی اور فاسق پر تکبر کرنا ایسا
 معلوم پڑتا ہے کہ گویا خدا کی واسطے غصہ کیا ہے اور چونکہ غصہ خدا کی واسطے کرنا بہتر ہے اس واسطے بدعتی
 اور فاسق پر تکبر آدمی النظر میں بہتر معلوم ہوتا ہے علاوہ ازیں غصہ کرنے والا جس شخص پر غصہ کرتا ہو
 اوپر تکبر بھی کرتا ہے اور تکبر کرنے والا غصہ کرتا ہے پس کبر اور غضب ایک دوسرے کے موجب ہوتے ہیں
 اور ایسے باہم مختلط ہیں کہ ان میں تمیز سو اسی توفیق یا قتلوں کے اور کیونہیں ہو سکتی پس اس شخص سے
 نجات کی صورت یہ ہے کہ جب آدمی کسی بدعتی یا فاسق کو دیکھے یا دیکھو امر معروف اور نہی بات سے
 منع کرے تو تین باتیں دل میں اوس وقت موجود ہونی چاہئیں اول یہ کہ جو خطائیں اپنے آپ سے سرزد
 ہوئی ہوں وہ پیش نظر کرے تاکہ اپنا فضل اپنی انکھوں میں حقیر ہو جائے دوسرے یہ کہ جس بات سے
 اپنے آپ کو فضیلت ہے یعنی علم یا عمل صالح یا امر حق کا عادی ہونا وغیرہ او سکویہ لحاظ کرے کہ خدا ہی تعالیٰ
 کے انعام اور احسان سے مجھ میں یہ باتیں ہیں میرے اختیار و قدرت سے نہیں ہیں کہ اپنے نفس کو اپنے
 باعث بُرا سمجھوں اور دوسرے پر تکبر کروں تیسرے یہ کہ اپنا اور دوسرے کا خاتمہ معلوم نہیں ہو سکتا ہو
 کہ میرا خاتمہ بُرا ہو اور اوس بدعتی یا فاسق کا خاتمہ اچھا ہو غرض ان تینوں باتوں کے پیش نظر نہنے سے تکبر سے
 محفوظ رہیگا باقی رہا یہ کہ ان تینوں باتوں کے ہوتے غصہ کیسے ہو گا تو معلوم کرنا چاہیے کہ غصہ جو مولیٰ
 اور اقا کے لیے چاہیے اپنے نفس کی خاطر نہ چاہیے کیونکہ اوس کا حکم ہے کہ غصہ میرے واسطے کر و اپنے نفس کو
 کے لیے مت کر و پھر غصے میں یہ سمجھے کہ میں کچھ جاؤنگا اور یہ بدعتی ہلاک ہو جاؤنگا بلکہ اپنے نفس پر خون
 خستہ گناہوں کا جو خدا تعالیٰ کو معلوم ہیں دوسرے کی نسبت زیادہ تر چاہیے اور معذرت اخلتے کا حال
 بھی معلوم نہیں۔ اب ہم ایک مثال لکھتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ کچھ ضرور نہیں کہ جو شخص خدا کی واسطے
 غصہ کرے وہ اوپر تکبر بھی کرے یا اپنا رتبہ او کو تر ہوے بڑھ کر سمجھے فرض کر دو کہ ایک بادشاہ کے
 ایک لڑکا اور ایک غلام ہے بادشاہ نے غلام کو لڑکے پر متعین کر دیا ہے کہ اسکی حفاظت کرنا اور
 جو حرکت خلاف ادب کرے اوپر مارنا اور نامناسب افعال پر جھڑک دینا پس اگر غلام کو اپنے
 احوال کی محبت و اطاعت منظور ہوئی تو ضرور ہے کہ جب وہ لڑکا کچھ بے ادبی یا نامتعلق کام کرے گا

اعتبار سے کہ خاتمے کا حال شکوک ہے اس امر کا بھی احتمال ہے کہ عالمِ حق کے وقت ایسا ہو جاوے کہ ایک ہی گناہ کے سبب اس کا حال خدا کے نزدیک جاہلِ فاسق سے بھی بُرا ہو اور یہ اوس گناہ کو خفیف سمجھتا ہو مگر خدا کے نزدیک وہ بُرا گناہ ہو اور جب یہ حال ممکن ہو تو عالم کو ہمیشہ اپنے نفس کا خوف چاہیے غرض کہ عالم ہو خواہ عابد ہر ایک کو اپنے اپنے نفس کا خوف ضرور ہے اور اس کا اذکو حکم دوسرے کے نفس پر خوف کرنے کا مامور نہیں اپنے نفس پر ہمیشہ خوف کرنا ہے اور دوسرے کو یہ سطر رجا اور اٹھین باتوں سے تکبر سے بچا رہیگا۔ یہ حال عابد کا عالم کے ساتھ ہے اور غیر عالم کی دو قسمیں ہیں ایک تو مستور الحال اور ایک ظاہر حال جن لوگوں کا حال سپرینکشف نہیں اور نہ بھی تکبر نچا بیٹے کیونکہ شاید وہ لوگ عابد کی نسبت کم گناہگار ہوں اور عبادت زیادہ کرتے ہوں اور خدا کے ساتھ محبت زیادہ رکھتے ہوں اور جن لوگوں کا حال کہ عابد پر ظاہر ہو پس اون پر تکبر بھی کر سکتا ہے جب یہ معلوم ہو کہ اوس نے تمام عمر میں اون لوگوں کی نسبت گناہ کم کیے ہیں اور چونکہ قعدہ تمام عمر کے گناہوں کی نہ اپنے گناہوں کی معلوم ہو سکتی ہے نہ غیر کی تو یہ معلوم ہونا کہ جاتے گناہ دوسرے کی نسبت کم ہیں غیر ممکن ہے اور ایسیلے تکبر کرنا بھی بجا ہے۔ ہاں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ فلان شخص نے ہماری نسبت گناہ کبیرہ زیادہ کیے ہیں مثلاً اگر کسی کو دیکھا کہ اوس نے قتلِ ناحق کیا یا زنا کیا یا شراب پی تو معلوم ہوا کہ اوس کا گناہ سخت ہے مگر باوجود اسکے تکبر نچا بیٹے اس واسطے کہ دل کے گناہ مثلاً کبر اور حسد اور ریا اور خیانت اور اعتقادِ باطل اور وسوسہ خدا کی صفات میں یا اور ہی طرح کا گناہ سب سے اُس کے نزدیک بہت سخت ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ عابد آدمی کے باطن میں کوئی ایسا گناہ ہو جاوے جس سے وہ خدا کے نزدیک مستحقِ غضب ہو اور فاسقِ معین سے کوئی ایسی اطاعت قلبی مثل اخلاص یا بہت لگنی یا خوف یا تعظیم کے بروی کار آئے جو عابد میں پائی جائے اور خدا تعالیٰ اوس طاعت سے بڑے اوس کے گناہ معاف فرماوے اور اس کا حال قیامت کو کھلے جب کہ عابد اوس فاسق کو اپنے نفس سے بدرجہا اوپر دیکھے بہر حال فاسق کے بہتر ہو جانے میں امکان پایا جاتا ہے اور عابد کا بُرا ہو جانا ایک احتمالِ ضعیف و بعید ہے لیکن احتمالاتِ بعید جو اپنے مضر ہوں اون کو احتمالِ قریب ہی سمجھنا چاہیے بشرطیکہ خوف اپنے نفس کا ہو ایسیلے دوسرے کے حال کا فکر نہ چاہیے بلکہ جو چیز اپنے حق میں خوفناک ہو اوس کا فکر چاہیے کیونکہ اپنا گناہ دوسرے کوئی اڑھانے سے رہا اور نہ دوسرے کے عذاب سے اپنا عذاب ہلکا پڑیگا۔ ایسی باتیں سوچنے سے طبیعتِ تکبرِ طیف سے ہٹ جاتی ہے اور اپنے نفس کو دوسرے سے بہتر نہیں سمجھتی۔ وہب بن نہب رحم فرمائے ہیں کہ آدمی کی عقل جب پوری ہوتی ہے

جب اس مہینہ میں خصلتیں ہوتی ہیں اور مہینے سے نو مہینے ان کمرے دسویں ہونے سے کہ دسویں خصلت سے بزرگی کی پشتی ہو جاتی ہے اور بول بالا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمیوں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے اور اس کے نزدیک آدمی دو طرح کے ہیں ایک تو وہ جو اس سے افضل اور اعلیٰ ہیں اور ایک وہ جو اس سے کمتر و ادنیٰ ہیں تو اس کو دونوں فرقوں کے ساتھ تواضع چاہیے اگر اپنے آپ سے کسی بہتر کو دیکھے تو خوش ہو اور تمنا کرے کہ میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں اور اگر کسی سے کم دیکھے تو غم نہ کرے کہ شاید یہ نجات پائے اور میں ہلاک ہو جاؤں اور شاید یہ کچھ باطن میں خیر کرنا۔ اس کے حق میں ناچھی ہے اور میں بخانا ہوں یا کوئی اور عمدہ عادت ہو جس کے باعث اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور توبہ قبول فرمائے اور اس کا خاتمہ اچھا ہو اور یہی نیکی ظاہری ہے یہ میرے حق میں اچھی باتیں اور جو طاعت کہ میں نے ظاہر میں کی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی آفت آگئی ہو جس سے اس کا ثواب جاتا رہا ہو جب دونوں فرقوں سے اس طرح پیش آویگا تب اس کی عقل پوری ہوگی اور اپنے وقت کا سردار ہوگا انتہی پس جو شخص کہ خدا کے نزدیک بد بخت ہو سکتا ہے اور قلم تقدیر بھی اس کی شقاوت پہل چکا ہے اس کو تو کسی حال میں تکرار نہ کرنا چاہیے اگر کسی کو غلبہ خوف ہو تا ہے تو ہر ایک شخص کو اپنے آپ سے بہتر جانتا ہے اور فضیلت اس کا نام ہے چنانچہ روایت ہے کہ ایک عابد ایک پہاڑ پر جا رہا اس کو خواب میں یون حکم ہوا کہ فلاں نے موی سے جا کر اپنے لیے دعا کرنا عباد اس کے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہارا عمل کیا ہے اس نے کہا کہ میں دن کو روزہ رکھتا ہوں اور رات میں کچھ خیرات کرتا ہوں اور کچھ مال بچاؤں کہ کھلاؤں اور عباد پھر آیا اور اس نے کہا کہ یہ عمل تو اچھا ہے ایسا تو نہیں جیسا صرف خدا کی طاعت کے سوا اور کچھ کمرے دوسری بار پھر خواب میں اس کو ملتا کہ موی سے جا کر پوچھ کہ تیرا تک نزدیک ہوں ہے جب کہ روایت کیا تو اس نے کہا کہ جو آدمی مجھے پڑتا ہے میں یہی تصور کرتا ہوں کہ یہ تو نجات پاویگا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا تب عابد نے کہا کہ اس وجہ سے یہ شخص مقبول ہے۔ اور اس خصلت یعنی خوف کی فضیلت قرآن مجید میں بھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا قُلُوْبُکُمْ وَجِلَّةٌ لِّمَا اَتٰکُمُ الرَّسُوْلُ مِنْ رَّبِّکُمْ یَعْنِیْ طاعت بجا لاتے ہیں مگر اپنے قول ہونے کا بڑا خوف رکھتے ہیں اور فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ هُمْ مِنْ مُّسٰفِقُوْنَ اور فرمایا اِنَّکُمْ لَمِنْ قَبْلِ فَاِیْہَا مُسٰفِقُوْنَ اور بار بار جو دیکھ فرشتے گناہوں سے پا

دین میں جو خصلتیں ہیں اور وہ یہ ہیں کہ آدمی اپنے آپ سے بہتر سمجھے اور اس کے نزدیک آدمی دو طرح کے ہیں ایک تو وہ جو اس سے افضل اور اعلیٰ ہیں اور ایک وہ جو اس سے کمتر و ادنیٰ ہیں تو اس کو دونوں فرقوں کے ساتھ تواضع چاہیے اگر اپنے آپ سے کسی بہتر کو دیکھے تو خوش ہو اور تمنا کرے کہ میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں اور اگر کسی سے کم دیکھے تو غم نہ کرے کہ شاید یہ نجات پائے اور میں ہلاک ہو جاؤں اور شاید یہ کچھ باطن میں خیر کرنا۔ اس کے حق میں ناچھی ہے اور میں بخانا ہوں یا کوئی اور عمدہ عادت ہو جس کے باعث اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور توبہ قبول فرمائے اور اس کا خاتمہ اچھا ہو اور یہی نیکی ظاہری ہے یہ میرے حق میں اچھی باتیں اور جو طاعت کہ میں نے ظاہر میں کی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی آفت آگئی ہو جس سے اس کا ثواب جاتا رہا ہو جب دونوں فرقوں سے اس طرح پیش آویگا تب اس کی عقل پوری ہوگی اور اپنے وقت کا سردار ہوگا انتہی پس جو شخص کہ خدا کے نزدیک بد بخت ہو سکتا ہے اور قلم تقدیر بھی اس کی شقاوت پہل چکا ہے اس کو تو کسی حال میں تکرار نہ کرنا چاہیے اگر کسی کو غلبہ خوف ہو تا ہے تو ہر ایک شخص کو اپنے آپ سے بہتر جانتا ہے اور فضیلت اس کا نام ہے چنانچہ روایت ہے کہ ایک عابد ایک پہاڑ پر جا رہا اس کو خواب میں یون حکم ہوا کہ فلاں نے موی سے جا کر اپنے لیے دعا کرنا عباد اس کے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہارا عمل کیا ہے اس نے کہا کہ میں دن کو روزہ رکھتا ہوں اور رات میں کچھ خیرات کرتا ہوں اور کچھ مال بچاؤں کہ کھلاؤں اور عباد پھر آیا اور اس نے کہا کہ یہ عمل تو اچھا ہے ایسا تو نہیں جیسا صرف خدا کی طاعت کے سوا اور کچھ کمرے دوسری بار پھر خواب میں اس کو ملتا کہ موی سے جا کر پوچھ کہ تیرا تک نزدیک ہوں ہے جب کہ روایت کیا تو اس نے کہا کہ جو آدمی مجھے پڑتا ہے میں یہی تصور کرتا ہوں کہ یہ تو نجات پاویگا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا تب عابد نے کہا کہ اس وجہ سے یہ شخص مقبول ہے۔ اور اس خصلت یعنی خوف کی فضیلت قرآن مجید میں بھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا قُلُوْبُکُمْ وَجِلَّةٌ لِّمَا اَتٰکُمُ الرَّسُوْلُ مِنْ رَّبِّکُمْ یَعْنِیْ طاعت بجا لاتے ہیں مگر اپنے قول ہونے کا بڑا خوف رکھتے ہیں اور فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ هُمْ مِنْ مُّسٰفِقُوْنَ اور فرمایا اِنَّکُمْ لَمِنْ قَبْلِ فَاِیْہَا مُسٰفِقُوْنَ اور بار بار جو دیکھ فرشتے گناہوں سے پا

جائز ہوتا ہے جیسی کبر و جھٹک اور خاتمہ کے وقت غلبہ بخونی کا آپ کھل جاتا ہو کبر کرنا ہی دلیل بخونی کی ہے اور کبر اور بخونی ہونا دونوں مہلک ہیں اور تواضع دلیل خوف کی ہے جو باعث نجات ہے اس سے معلوم ہوا کہ عابد جو اپنے دل میں کبر رکھتا ہو اور لوگوں کو حقارت کی آنکھ سے دیکھتا ہو اور بظاہر میں اعمال صالح بھی کرتا ہو تو جتنی برائی کہ کبر سے ہوگی اتنی بھلائی اعمال سے نہوگی یہ باتیں ایسی ہیں کہ انکا جاننام کبر کو دل سے دور کرنا ہے انکے سوا اور کسی چیز سے نہیں جاتا کہ یہ نفس بعد اس معرفت کو تواضع پوشیدہ رکھتا ہے اور جھوٹا دعویٰ برائت کا کبر سے کرتا ہے جب کوئی بات آپڑتی ہے تو اپنی طبیعت ہی پر جاتا ہو اور اپنے وعدے کو بھول جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ صرف پہچان لینا کبر کا علاج کے لیے کافی نہیں بلکہ اسکا پورا کرنا عمل سے چاہیے اور پہچان کبر کی مواضع تین متوہمون کے افعال سے نفس کا امتحان لینا چاہیے ہر چند امتحان بہت سے ہیں مگر پنج امتحانوں سے اس کے باطن کا حال معلوم ہو جاتا ہے پہلا امتحان یہ ہے کہ کسی اپنے جس سے کسی مسئلہ میں مناظرہ ہو اور اس وقت طرف مقابل کی زبان پر اذیت و جارح ہو پس اگر اس پر حق کو مانا اور طرف مقابل کا شکوہ ہونا اور بیان حق پر اسکی تعریف کرنی اگر ان گذرے تو معلوم کرنا چاہیے کہ ابھی مجھ میں کبر چھپا ہوا ہے اسوقت چاہیے کہ خدا کا خوف کرے اور اس کبر کے علاج میں مشغول ہو اور علی علاج کبر کے اپنے نفس کو اسکی خست یاد دلائے اور خستے کا تردد یاد کرے اور یہ کہ کبر سوا حق تعالیٰ کے اور کسی کی شان کے شایان نہیں اور علاج عملی سطح کبر کے قبول حق کا اقرار جو نفس پر گراں ہے اسکو بزر و قبول کرے اور یہ نکات زبان سے حاشا و مناظرہ مقابل کی لڑائی ہو اور اسکا شکوہ گزار دے کہ آپ نے خوب بات نکالی میں اس سے فاضل بنانا اور تعالیٰ آپ کو جزا دینے کا غرض کرنا ان کی بات مومن کی کہ ہوتی چیز ہے جب اسکو مل جائے تو جس شخص کے ہلکا نہ ہو اسکا شکوہ گزار ہو جب سطح چند مرتبہ مواظبت کر گیا تو یہ بات اسکی سرشت ہو جاوے گی اور اس پر حق کا قبول کرنا اگر ان نریں گا۔ اور جب تک اپنی کو اپنے ہمسران کی توہین اگر ان گذرے جب تک کبر موجود ہے اور اگر تنہائی میں تو اگر ان نہیں معلوم ہوتی مجمع میں تعریف کرنا شاق ہوتا ہے تو اس صورت میں کبر تو نہیں مگر یہ ہے اسوقت یہاں کا علاج کرے بیسارہنے پہلے لکھا ہے کہ لوگوں سے طمع منقطع کرے اور دل کو یہ بات یاد دلائے کہ اسکا نفع ایسے ہی ہے کہ خود اوہیں کوئی کمال ایسا ہو جو خدا کے نزدیک اچھا ہو نہ خلق کے نزدیک سطح کی اوہ باتیں جو ہنرے یہاں کے علاج میں لکھی ہیں سوچے اور اگر تنہائی اور مجمع میں دونوں میں شاق معلوم ہو تو کبر اور یاد و نون ہونگے اور صرف ایک چیز سے نجات ہو جانے سے کچھ فائدہ نہیں جب تک کہ دوسرے سے بھی نہ بچے اسلئے دونوں کا علاج چاہیے

کیونکہ دونوں مرض مملک میں دوسرا امتحان یہ ہے کہ اپنے ہمسرون اور برابر والوں کے ساتھ مخلون میں جمع ہو اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دے اور ان کے پیچھے پیچھے چلے اور صد جگہ میں اونسے نیچے مٹیے اگر یہ بات نفس پر شاق ہو تو متکبر ہے اس پر مظلومت تکلف کرے یہاں تک کہ اس امر کی گرا فی دل سے جاتی ہے اس سے کبر بھی جاتا رہیگا اور ایسی صورت میں ایک شیطان کا فریب بھی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انہی جو توبہ کو پاس بیٹھا ہے یا اپنے ہمسرون اور اپنے درمیان میں کسی ارنل قوم کو بھلا دیتا ہے اور جانتا ہے کہ میں نے تواضع کی حالانکہ اہل میں یہ کبر ہوتا ہے اس لیے کہ متکبروں کے نفس پر یہ بات آسان معلوم ہوتی ہے اور وہ ہم کرتے ہیں کہ ہنسے باوجود استحقاق کے اپنی جگہ چھوڑ دی تو واقع میں تکبر کرتے ہیں مگر اظہار تواضع سے تکبر کرتے ہیں بلکہ یہ بن چاہیے کہ اپنے ہمسرون کے پاس ہی بیٹھے مگر اونسے دبا ہوا بیٹھے اس طرح کا بیٹھنا کبر کی برائی دل سے نکال دیتا ہے تیسرا امتحان یہ ہے کہ اگر کوئی فقیر دعوت کرے تو اس کو قبول کرے اور فقط اور اقارب کی حاجات کے لیے بازار میں جائے اگر یہ امر شاق ہو تو کبر ہے کیونکہ یہ افعال حکام اخلاق میں سے ہیں اور ان پر بہت بڑا ثواب ہے پھر جو نفس اسے نفرت کرتا ہے تو بیزار اس کے کجبت باطنی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے ایسی صورت میں اس کے دور کرنے میں مشغول ہو اور جو معارف کہ ہمنے کبر کے مرض کے دور کرنے میں ذکر کیے ہیں ان سب کو یاد کرے جو تھا امتحان یہ ہے کہ اپنی اور اپنے گھر والوں اور دوستوں کے کام کی چیز بازار سے گھر لائے اگر نفس اس بات کو نمائے تو کبر ہے پھر اگر تنہائی میں شاق نہ گزرے تو یہ ہے بہر صورت کبر اور یاد و نون امراض دلی مملک میں اگر ان کا تدارک کیا جائے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے دل کا علاج تو بالکل چھوڑ دیا اور بدن کا علاج بہت کرتے ہیں باوجودیکہ بدن کا علاج کرین یا نکرین اور نگو موت بیشک آویگی اور دونوں کو بدوں سلامتی کے سعادت نہیں مل سکتی چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **لَا تَمْنُنْ** آئے اللہ بقلبہ نعلیہ اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ایک بار ایک لکڑیوں کا بوجھ اٹھایا لوگوں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے یہاں تو غلام اور چاکر کتنے جو یہ کام کر رہے آپ نے فرمایا کہ البتہ مگر میں نے اپنے نفس کا امتحان چاہا کہ اس کو بڑا تو نہیں جانتا۔ تو آپ کی ہمت کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے نفس کے صرف غم پر کفایت نہیں کی بلکہ امتحان بھی کر لیا کہ سچا ہے یا جھوٹا اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی میوہ یا انجیر وغیرہ اپنے آپ لے آئے وہ کبر سے بری ہے پانچواں امتحان یہ ہے کہ کبرے کھٹیا پسے اگر تنہائی میں نفس اوپر رہی نہ تو کبر ہو گا اور اگر مجمع میں ایسا لباس پہننے سے نفرت کرے تو یہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ رات کو ٹاٹ پہنتے تھے

تکبر کوئی آواز نہ کرے
مگر جو کبر دل میں چھوڑے

پس کبر دل میں چھوڑ دے
جو کبر دل میں چھوڑ دے

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اونٹ کو باندھے اور اون کا کپڑا پہنے وہ کب سے
 بری ہے اور فرمایا کہ میں بندہ ہوں زمین پر کھانا کھاتا ہوں اور اون کا کپڑا پہنتا ہوں اور اونٹ کو
 باندھتا ہوں اور کھانے کے بعد اونٹ بگلیاں چاتا ہوں اور غلام کی دعوت منظور کرتا ہوں جو میرے طریق
 پھرنے وہ مجھے نہیں اور روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے عرض کیا کہ بعض لوگ
 جمعہ میں اس واسطے حاضر نہیں ہوتے کہ اون کے پاس کپڑے ویسے نہیں آتے صرف ایک عبا پہن کر لوگوں کو
 نماز پڑھائی۔ عرض یہ کہ یہ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں ریا اور کبر و دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں جو خاص
 جمع سے ہے اس کا نام ریا ہے اور جو تنہائی میں ہو اس کا نام کبر ہے اس کو خوب جان لینا چاہیے
 اس واسطے کہ جو شر کو نہیں جانے گا اس سے نہیں بچے گا اور مصلحت کو نہ پاوے گا اس کا علاج میں آوے گا
 و سوائے بیان تواضع میں نہایت درجے کی ریاضت کا۔ جانا چاہیے کہ مثل و اخلاق کے اس
 خلق کے بھی تین درجے ہیں ایک درجہ زیادتی کی طرف کو جھکتا ہوا ہے اس کا نام تکبر ہے اور ایک درجہ
 کمی کی طرف کو مائل ہے اس کا نام خست و ذلت ہے اور درجہ اوسط کا نام تواضع ہے اور عمدہ یہ بات ہو
 کہ درجہ اوسط یعنی تواضع کو اختیار کرنا چاہیے جس میں لذت و خست کی نوبت نہ پہونچے کیونکہ خدا و تعالیٰ کو
 نزدیک و سوا امور محبوب ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے ہمسرون پر بڑھنا چاہے وہ متکبر ہے اور
 جو اپنے پیچھے رہنا چاہے وہ متواضع ہے متواضع مشتق وضع یعنی رکھنے سے ہے یعنی اپنی قدر و اہمیت
 کی قدر رکھ دینے والا اور عالم اگر کسی موی کی واسطے اپنی جگہ چھوڑے پھر اٹھتے وقت اس کی جوتیاں
 سیدھی کرے اور دروائے تک ساتھ پہونچانے جاوے تو اس کے حق میں یہ کام ذلت اور خست کا ہے
 یہ بھی اچھا نہیں بلکہ میاں دروی خدا کے نزدیک عمدہ بات ہے ہر ایک ذی حق کو اس کا حق دینا چاہیے
 اس طرح کی تواضع اپنے ہمسرون کے لیے زیادہ چاہیے جو شخص اپنے بچے کے قریب ہو اور بازاری کے لیے
 عالم کی تواضع اس قدر چاہیے کہ خندہ پیشانی ہو کر گفتگو کرے جو بات پوچھے نرمی سے پوچھے اور اگر وہ
 دعوت کرے تو قبول کرے اس کی حاجت میں حتی الوسع سعی کرے اس کے لیے کھڑا ہو جائے اپنے آپ کو
 اس سے بہتر نہ سمجھے بلکہ اپنے نفس پر اس کی نسبت زیادہ خائف ہے اس کو نظر حصار سے نہ دیکھے کیونکہ اپنا
 نام و اس کا خاتمہ معلوم نہیں۔ حاصل یہ کہ تواضع حاصل کرنے کے لیے اپنے برابر یوں اور کمتر یوں والوں کا
 تواضع کیا کرے تاکہ عمدہ تواضع کا عادی ہو جائے اور کبر جاتا ہے جب یہ امر آسان معلوم
 ہو گا تب خلق تواضع آسین ہو جائیگا اور اگر شاق گذریگا اور تکلف یہ افعال کرے گا تو تکلف کہلاوے گا
 متواضع نہیں ہو گا کیونکہ خلق وہی ہوتا ہے جسکے باعث فعل سہولت بے دشواری اور مائل صادر ہوا اور

میں تواضع کی پڑائی میں حاصل الہیہ
 ہر وجہ کی پڑائی میں حاصل الہیہ
 ہر وجہ کی پڑائی میں حاصل الہیہ
 ہر وجہ کی پڑائی میں حاصل الہیہ

جب آدمی کوئی امر نیک کرے تو یوں نہ کہے کہ میں نے کیا۔ اور زید بن سلمہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے
 نفسوں کو یہ عقائد مت کرو کہ نیکو کام میں اور یہی معنی عجب کے ہیں۔ جنگ احد میں حضرت طلحہؓ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بچانے کے واسطے گریپے کہ آپ محفوظ رہیں اور میری شہادت ہو جائے
 حضرت طلحہؓ کی ہتیلی زخمی ہوئی چونکہ اونسے یہ کام بہت عمدہ سرزد ہوا تھا کہ اپنی جان کو حضرت پر سنبھال
 کر دیا تھا اس نظر سے اونکی نظروں میں بھی اس فعل کی عظمت تھی اب اسے اس عجب کو حضرت عمرؓ سے
 فرات سے معلوم کر کے فرمایا کہ یہ سنیؓ رزم کی اونگلی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو
 ہوئی ہے تب ان میں غیب علوم ہوتا ہے اور شوری کے وقت جب حضرت ابن عباسؓ نے
 حضرت عمرؓ سے نوکر حضرت طلحہؓ رزم کا کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص میں بوی نخوت ہے تو مقام غور
 کہ جیسے لگ عجب ہے۔ بچے تو ضعیفین کا بدوان احتیاط گمان پاتا ہے۔ مطر بن یزید نے کہا کہ اگر تیرے
 رات بھر سوئے میں کاٹوں اور صبح کو اس خواب غفلت سے ناوم ہوں تو اس بات سے بیدار ہوں
 کہ تیرے ہون اور صبح کو عجب کروں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ **لَا تَكُونُوا كَحَبِيبٍ**
عَلَيْكُمْ مَا هُوَ الْكَبِيرُ مِنْ ذَلِكَ الْعَجَبِ وَالْعَجَبُ اس حدیث میں آپ نے عجب کو سب گناہوں سے
 بڑا فرمایا اور بشر بن منصورؓ نے کہا کہ عبادت پر موانعت رکھتے تھے اسلئے انکا حال ایسا ہو گیا تھا کہ انکو
 دیکھنے سے خدا اور فرزند پیدا کرتا تھا ایک فرزند بہت طویل پڑھی اور ایک آدمی آپؐ سے پیچھے دیکھتا تھا
 آپؐ سلام پھیر کر اوس سے فرمایا کہ جو کچھ حال تو نے میرا دیکھا اس سے تعجب مت کرنا کیونکہ اب اسے نہایت
 فرشتوں کے ساتھ بہت مدت عبادت کی تھی اور کمال جو کچھ ہوا سو ہوا۔ اور حضرت عائشہؓ سے کہی
 پوچھا کہ آدمی برا کب ہوتا ہے آپؐ نے فرمایا کہ جب وہ غمو گمان کرے کہ میں اچھا ہوں اور اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے **لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْكَذِبِ** من یعنی احسان جتنا نیت تجھ سے
 بڑے جانے کا ہے او کسی عمل کا بڑا جانا یہی عجب ہے اس سے معلوم ہوا کہ عجب قطعاً ہے
 دوسرا بیان عجب کی آفت کے ذکر میں۔ ازواج کہ حسب مذکور بالا عجب بھی ایک کبر کے اسباب
 میں سے ہے اسلئے عجب سے کبر پیدا ہو کر اوس سے بہت سی آفتیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ فتنہ
 بندوں کے ساتھ میں اور اللہ کے ساتھ دیکھے تو عجب اتنی خرابیاں ہوتی ہیں گناہوں کا مجموعہ
 بعض کو کبھی یاد و تلاش نہیں کرتا اس گمان سے کہ مجھے اب کچھ پروا نہیں رہی کہ اوسکی تلاش کرنا
 فوٹیا نہیں کر دیتا ہے اور اگر کسی گناہ کو یاد کرتا ہے تو اوسکو صغیرہ جانتا ہے اونسے تدارک میں
 کوشش نہیں کرتا بلکہ جانتا ہے کہ یہ تو معاف ہو جاوے گا۔ اور عبادت و اعمال کا بڑا جانا اور

خوش ہونا اور اونکے کرنے سے خدا پر احسان کرنا اور خدا کی نعمت کو بھول جانا کہ اوس کی توفیق و قدرت سے یہ عمل کیا ہے پھر جب آدمی اپنے اعمال پر عجب کرتا ہے تو اوسکی آفات سے اندھا ہو جاتا ہے اور جو شخص آفات اعمال کو بچانے اور کسی اکثر سعی ضائع ہو جاتی ہے مثلاً اعمال ظاہری اگر پاک و صاف و خالص آزمائش نہ ہوں تو ہیبت کم نفع دینے اور آفات کی جستجو اوسکی ہوتی ہے جو جیسے خوف غالب ہو عجب والا تو اپنے نفس پر اور اپنے رب پر مغرور ہوتا ہے اور عذاب الہی کو مامور جانتا ہے کہ خدا کے نزدیک میرا ایک رتبہ ہے اور گویا خدا پر میرا حق اور احسان ہے یعنی وہ عمل خدای تعالیٰ کی نعمتوں اور عطایا میں سے ہیں اونکے کرنے سے اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے اور اسی عجب کے باعث اپنے نفس کی حمد و ثنا و تزکیہ کرتا ہے اور جب اپنی رائی اور عمل اور عقل پر عجب ہوتا ہے تو استغادر اور شورو لینے اور پوچھنے سے محروم رہتا ہے اپنی ہی رائی پر اصرار کرتا ہے اپنے سے زیادہ عالم سے سوال کرنا بڑا جانتا ہے اور اکثر رائی خطا ہی پر عجب کر کے اسوجہ سے خوش ہوتا ہے کہ یہ بات ہمارے دل میں گزری اور اگر دوسرے کے دل میں آتی تو خوش ہوتا اسوجہ سے اصرار اور پس کرنا ہے اور کسی نصیحت و وعظ واسے کی بات نہیں سنتا بلکہ دوسروں کو جاہل کی طرح دیکھتا ہے اور اپنی خطاؤں پر مصر ہوتا ہے اگر یہ رائی امر بنیادی میں ہوتی ہے تو نیک مرام سے محروم رہتا ہے اور اگر امر دینی میں خصوصاً عقائد میں ہو تو اوس سے ہمیشہ کیواسطے تباہ ہوتا ہے اور اگر اپنی رائی اعتماد نہ کرنا اور نور قرآنی سے اقتباس کیواسطے علماء دین کی مدد لیتا اور دس علم پر موابطت کرنا اور اہل بصیرت سے پیاز پوچھتا تو حق تک پہنچ جاتا غرض اسطرح کی خرابیاں عجب سے ہوتی ہیں اور اسے عجب کو مشکلات میں سے جانتے ہیں اور سب میں بڑی آفت عجب کی ہے کہ آدمی اس گمان سے کہ میں مطلب کو پہنچ گیا اور بڑا ہو گیا سعی میں سستی کرنا اور اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ امر میں بدعتی خدا کا کہیں سے اربابان عجب اور ناز کی حقیقت اور اوسکی تعریف واضح ہو کہ عجب ایسے ہی وصف میں ہوتا ہے جو یقیناً کمال ہو اور جو شخص کہ اپنے نفس کا کمال کسی علم یا عمل یا مال میں جانتا ہے اوسکی دو حالتیں ہیں اول تو یہ کہ اوس کمال کے جاتے ہوئے خواہ چھن جانے یا متغیر ہونے کا خوف اوسکو لگا ہو تو ایسی حالت میں آدمی محبت کمال و گما دو سرے یہ کہ اوس کے زوال کا تو خوف نہیں مگر چونکہ اوسکو نعمت میں جانتا ہے جانتا ہے اسوجہ سے خوش ہوتا ہے نہ اس جہت سے کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے تو ایسا شخص بھی محبت نہیں اور ایک تیسری حالت اور ہوتی ہے جسکا نام عجب ہے وہ یہ ہے کہ نہ تیغ و نال ہو اور نہ خوشی اسوجہ سے ہو کہ یہ کمال و رفعت خدا و تعالیٰ کی نعمت و عطا ہے بلکہ اس وجہ سے

اطمینان و فرحت ہو کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے اور یہی اسی وصف ہے اور میں نے ہی اسکو پیدا کیا
ایسی حالت میں جب ل پر یہ بات غالب ہو کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے جب وہ چاہیگا چھینے گا
تو اس سے عجب جاتا رہیگا اس بیان سے تعریف عجب کی معلوم ہوئی کہ عجب یہ کہ نعمت کو بڑا جانے
اور اوپر مطمئن ہوا اور اسکا منعم کی طرف منسوب ہونا یاد نہ رکھے اور اگر عجب پر اتنی بات اور زیادہ
کرے کہ نفس میں یہ جانے کہ خدا پر میرا حق ہے اور اس کے نزدیک میرا ایسا رتبہ ہے کہ اتنے عمل کی
پاداش میں مجھے دنیا ہی میں توقع بڑائی کی ہے اور بعید ہے کہ مجھے کوئی استیجاب دینے جیسا اور
بدکاروں کو ہوتا ہے تو اس حالت کا نام اولال بالعمل یعنی اپنے عمل پر ناز کہلاتا ہے گو یہ عمل کیا کرتا ہو
اپنے نفس کا ناز بردار خدا کو سمجھتا ہے اور دنیا میں بھی یہ صورت ہوتی ہے کہ آدمی کسیکو کچھ چیز دیتا ہو
اور اسکو بڑا کام سمجھتا ہے اور اوپر احسان کرتا ہے اس بات سے تو صرف عجب ہوتا ہے لیکن اگر
اس سلوک کے بدلے میں اس سے خواستگار خدمت کا ہو یا اس سے کچھ سوال کرے یا وہ اگر
اسکی حاجتوں میں تندی نہ کرے تو اس بات کو بعید جانے تو اسکو ناز کہتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ
اس آیت کی تفسیر میں کہ لا تفتن فی فتنک و لا تفر ما ہے کہ اپنے عمل سے ناز مت کر اور ایک حدیث میں ارشاد ہے
کہ ناز ناز کرنے والے کی اس کے سر سے اونچی نہیں اوتھتی اور اگر آدمی اپنے اور اپنی خطا کا متفق ہو
تو اس بات سے بہتر ہو کہ روئے اور عمل پر ناز بھیا کرے خلاصہ یہ کہ اولال کا مرتبہ عجب کے بعد ہے
اولال وہی کہ گھبراہٹ عجب کر لیا اور بعض عجب والے ناز نہیں کرتے اس واسطے کہ عجب تو صرف
نعمت کے بڑے جاننے اور منعم کے بھولنے سے ہوتا ہے اس میں یہ شرط نہیں کہ توقع جزائی
بھی ہو اور اولال بے توقع جزا کے نہیں ہوتا پس اگر اپنی دعا کے قبول ہونے کی توقع کی اور جب
قبول نہ ہوئی تو دل میں بڑا جانا اور تعجب کیا تو عمل پر اولال کرنے والے میں ہو گا کہ بیکہ فاسق کی
دعا قبول ہونے سے تعجب نہیں کرتا اپنی دعا غیر مقبول ہونے سے تعجب کرتا ہے یہ ہے بیان

عجب اور اولال کا اور یہ مقدمہ اور سبب کبر کا ہے

چوتھا بیان عجب کے محل علاج میں جاننا چاہیے کہ علاج ہر بیماری کا یہ ہے کہ جو اسکا سبب ہو
اسکی ضد سبب کے مقابل کیا جائے اور چونکہ سبب عجب کا جہالت محض ہے ایسے اسکا علاج
وہ معرفت ہوگی جو اس جہالت کی ضد ہو اور عجب یا تو ایسے فعل سے ہوتا ہے جو بندے کے
اختیار میں ہو جیسے عبادت اور صدقہ اور غربت اور خلق کی سیاست و صلاح یا ایسی چیزوں سے
ہوتا ہے جن میں اسکو اختیار نہ ہو جیسے جلال و رفعت اور نسب وغیرہ اور انہی صورت اول میں

عجب اور اولال کا سبب

عجب اور اولال کا سبب

زیادہ عجب ہو کر آتا ہے نسبت دوسری کے ایسے ہم او کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی
 وسیع اور تقویٰ اور عبادت اور دوسرے اعمال سے عجب کرتا ہے تو وہ اعتبار سے یہ عجب ہو سکتا ہے
 ایک تو یہ کہ عجب اس عبادت وغیرہ کا محل ہے اور ایک اس اعتبار سے کہ وہ عمل اور نے کیا ہے
 اور او کی قدرت و اختیار سے ظہور میں آیا ہے پس اگر اعتبار اول سے عجب ہے تو محض جہالت ہے
 اس واسطے کہ محل اور مکان کو کچھ دخل ایجاد اور تحصیل عمل میں نہیں ہوا ایک مطیع و مستحق چیز ہے کہ دوسرے
 کے قابو میں رہتی ہے تو ایسی چیز پر کس طرح عجب کرتا ہے جس کا اختیار اپنے اہل کو نہیں ہوا اگر دوسرے
 اعتبار سے عجب کرتا ہے یعنی اس جہت سے کہ عمل میرے ارادے پر منحصر تھا اور میرے اختیار و قدرت
 سے کمال کو پہونچا تو یہ سوچنا چاہیے کہ قدرت اور اختیار اور ارادہ اور عطا اور تمام سبب جن سے عمل
 پورا ہوا کہاں سے میرے پاس آئے پس اگر یہ سبب خیرین خدا کی نعمت سے ہیں کہ بلا کسی سابقہ حق
 اور وسیلے کے عنایت ہوئی ہیں تو چاہیے کہ عجب خدا کے کرم اور بخشش اور فضل پر ہو جس نے ایسا
 انعام کیا جس کا مستحق نہ تھا اور بلا ذریعہ و سابقہ کے دوسرے بندوں پر اس کو ترجیح دے مثلاً اگر بادشاہ
 اپنے غلاموں کو دیکھے اور ان میں سے ایک کو خلعت دے اور او میں نہ کوئی وصف ہو نہ جمال
 نہ کوئی خدمت نہ وسیلہ تو اس غلام کو چاہیے کہ اس بات کا تعجب کیسے کہ بادشاہ نے جو یہ سرفرازی و
 بخشش اور اور دلچسپی و ترجیح دی اور بے استحقاق نوازا کمال بندہ پر وری ہے اور اپنے نفس پر عجب کرنا
 بے معنی ہے اس کو ہرگز نہ چاہیے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلام عجب کرے اور کہے کہ بادشاہ بڑا
 عادل ہے ظلم نہیں کرتا نہ بے سبب تقدیم و تاخیر کیسی کرتا ہے اگر اس نے مجھ میں کوئی صفت اچھی
 نہیں سمجھی تو خلعت کیسے عنایت فرمایا تو اس کو یوں کہنا چاہیے کہ وہ صفت جو مجھ میں ہے وہ
 بادشاہ کی عطا سے ہے کہ مجھ کو عنایت کی اور کیونکہ میں بی یا کسی اور شخص کی طرف سے تو
 اگر وہ عطای سلطانی ہی ہے تو تجھ کو عجب کرنا چاہیے بلکہ اس کی صورت ایسی ہوگی کہ مثلاً پہلے
 تجھ کو گھوڑا دیا تو تو نے عجب کیا جب اس نے مثلاً غلام دیا تو عجب کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے
 پاس چونکہ گھوڑا تھا اس واسطے بادشاہ نے مجھے غلام دیا دوسرے لوگوں کے پاس گھوڑا تھا اس واسطے
 ان کو نہ دیا تو تجھ کو یہی کہا جاوے گا کہ گھوڑا بھی تو اوسے نے دیا ہے اس میں کیا فرق ہوا کہ دونوں اکٹھے
 دیر تیا یا ایک پہلے دیا ایک پیچھے جب ہر ایک او کی دہش ہے تو تجھ کو چاہیے کہ اوسے فضل و کرم کا
 عجب کرے نہ اپنے فضل کا اور اگر وہ وصف دوسرے کی عطا ہے تو البتہ ہو سکتا ہے کہ او میرے عجب
 کرے کیونکہ وہ بادشاہ کی عطا میں سے نہیں مگر یہ بات دنیا کے بادشاہوں میں ہو سکتی ہو بادشاہ عطا کی

تھابل نہیں بن سکتی وہ تو سب چیزوں کا پیدا کرے والا ہے مومن وصفت سب وسیلے ایسا ہے
 ہن مثلاً اگر آدمی عبادت پر اسوجہ سے مجب کرے کہ خدا نے مجھ کو توفیق عبادت اسوجہ سے دی کہ
 مجھ کو محبت الہی تھی تو ہم بوجھتے ہیں کہ تیرے دل میں محبت کس نے پیدا کی ہے تو ضروری ہے کہ
 خدا نے پیدا کی ہے تو ہم کہیں گے کہ محبت اور عبادت دونوں خدا کی نعمتیں ہیں کہ تجھ کو بے استحقاق اور بے
 عنایت فرائین تو مجب و سب نعمتوں پر چاہیے کہ اول اپنے فضل سے تجھ کو جو دغایت فرمایا اور اب میں
 صفات اور اسباب اعمال پیدا کیے اس سے معلوم ہوا کہ عابد کو اپنی عبادت پر اور عالم کو علم پر اور مومن
 کو جہاں پر اور تو ان کو مال پر مجب کرنا یہ معنی ہے کیونکہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں اور اس کا جز
 صرف ان نعمتوں کا محل ہے اور وہ بھی اویسکے فضل جو دے رہا ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ جو کام ہم کر رہے
 اوپر توقع ثواب کی رکھتے ہیں تو اگر وہ کام ہمارا نہیں تو ثواب کی توقع کیسے ہے اگر وہ کام بریل اختر
 خدا کا مخلوق ہے تو ہر کو ثواب کیوں ملتا ہے اور اگر وہ ہمارا ہے اور ہماری قدرت سے ہوا تو اب پھر
 ہم مجب کیوں نہ کریں اور سے کیسے بھول جائیں تو اس کا جواب دو طرح پر ہے ایک جواب تو حق صریح ہو
 اور دوسرے میں کچھ سمجھتے ہیں تو یہ ہے کہ آدمی اور اس کی قدرت و حرکت اور ارادہ اور سب
 چیزیں خدا کی مخلوق اور اختراع کی ہوئی ہیں تو جب کبھی جو عمل کرتا ہے خواہ ساز پڑھتا ہے یا خاک بھینکتا ہے
 تو وہ نہیں کرتا بلکہ ح۔ اگر تاسے چپا سچا اس کی تصدیق و تائید کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ
 میں موجود ہے اور یہی بات درست ہے اہل دل کو اس کا ایسا مشاہدہ ہوا ہے کہ آنکھ کے دیکھنے سے
 بھی زیادہ ہے اول خدا تعالیٰ نے آدمی کو پیدا کیا پھر اس کے اعضا کو پھر اعضا میں قوت اور قدرت
 اور صحت پیدا کی پھر عقل اور علم اس کے لیے پیدا کیے اور ارادے کو پیدا کیا اگر آدمی چاہے کہ ان چیزوں
 میں سے کوئی خود اپنے نفس میں سے دور کرے تو نہیں کر سکتا پھر اعضا میں جو حرکات پیدا کیں وہ
 بھی اپنے اختراع سے ہیں ان میں کچھ شریکت انسان کی نہیں مگر اتنی بات ہے کہ خداوند کریم نے ان اشیا کو
 بترتیب پیدا کیا مثلاً حرکت جب پیدا کی جب عضو میں قوت پیدا کر چکا اور دل میں ارادہ اور ارادہ جب
 پیدا کیا جب پہلے علم اور ادراک پیدا کیا اور علم اس وقت پیدا کیا جب اس کا محل یعنی دل پیدا کر لیا تو یہ چیز
 جو خدا تعالیٰ نے پیدائش کے بلب میں کھی کہ ایک چیز کو دوسرے کے بعد بنایا اس سے آدمی کو خیال
 ہو گیا کہ میں خود موجود اپنے عمل کا ہوں اور حالانکہ یہ غلطی ہے اور اس کی توضیح اور یہ بات کہ خدا کے
 پہلے ہوئے عمل پر آدمی کو ثواب کیسے ہو گیا بلکہ لشکر میں کھی ہے اس لیے کہ یہ مضمون اسی جگہ
 مناسب تھا جسکی طبیعت چاہے وہاں دیکھ لے آپ ہم دوسرے جواب کو جس میں تھوڑی سی مسامحت ہو

مردن
 نہیں پھینکی
 فی خال
 جو دہ
 پھینکا
 بلکہ
 ان میں
 پھینکا

لکھتے ہیں وہ یہ بتاؤ کہ آدھی اگر چاہئے کہ عمل میری قدرت سے ہو تو خیال کئے کہ قدرت کہاں سے آئی
 حمل کا ہونا بدون وجود عامل و خود عمل قرار دہو قدرت اور اس کے لوازم عمل کے نہیں ہو سکتا اور یہ چیز
 خدا و تعالیٰ کی طرف سے ہیں آدمی کی جانب سے نہیں اگر عمل قدرت ہی سے ہوا ہے تو قدرت صرف
 بطور کبھی کے ہے اور وہ خدا کے قبضے میں ہے جب تک کبھی نہیں ملے گی انسان عمل کس طرح کر گیا کیونکہ
 عبادات سعادت کے خزانے ہیں اور ان کی کنجیاں قدرت اور اداہ اور علم میں جو خدا و تعالیٰ کے اختیار
 میں ہیں فرض کرو کہ مکمل تمام دنیا کے خزانے ایک مضبوط قلعہ میں نظر میں جس کی کبھی کسی محافظ کے
 پاس سے پس گراوے وہ زے پر یاد پو اس کے گرد ہزار برس پڑے رہو گے تو لینا تو کیا معنی اس شرفی
 وغیرہ کا دیکھنا بھی نصیب نہ ہو گا اور اگر محافظ کو کبھی حوالہ کرنے تو بہت سہولت سے اسے فریاد
 کہ قفل کھولتے ہی ہاتھ بڑھایا اور اللہ اب ہم پوچھتے ہیں کہ محافظ نے جو تم کو کبھی حوالہ کی اور قفل
 مسلط کر دیا اور اختیار میں چھوڑ دیا تب تم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر دولت لی تو تم محافظ کے کبھی نے پر
 عجب کرو گے یا اپنے ہاتھ بڑھا کر لینے کا عجب کرو گے اس میں تو شک نہیں کہ محافظ کے ممنون اس
 ہو گے کیونکہ ہاتھ ہلانے کی تو محنت چنداں نہیں سب معاملہ کبھی ملنے پر تھا۔ اس طرح جب قدرت
 دینی گئی اور تیار اور وسط کیا گیا اور تمام دواعی عمل کے حرکت میں آئی اور موانع اور عوائق دور
 ہوئے یہاں تک کہ کوئی مانع دور ہونے سے نہ رہا اور نہ کوئی باعث فروگزاشت کیا گیا تب مطیع و مطیع
 عمل کرتا آسان ہوا اور بواعث کا حرکت میں آنا اور عوائق کا دور ہونا اور اسباب کا مہیا ہونا سب
 من جانب ہند ہو کوئی چیز اپنی اختیاری نہ تھی پس تعجب ہے کہ آدمی اپنے نفس پر عجب کرے اور جس
 سبب سے سب کچھ ہوا اس کے فضل و وجود پر عجب کرے کہ اس نے کس طرح اس کو فاسقون پر ترجیح دی
 کہ اوپر تو سلمان و سادہ کو سادہ کر دیا اور اس سے دور رکھا اس کے لیے دوست و صحبتی برے برے
 ٹھہرائے اور اس سے دور رکھے اس کے واسطے اسباب شہوات و لذات مہیا کیے اور اس سے
 غلغلو رکھے اس کے لیے خیر کے باعث غلغلو رکھے اور اس کے لیے مہیا کیے یہاں تک کہ او کو شہر کی سوچی
 اور اس کو خیر کی اور با اہمیت یہ باتیں جو کہیں تو کوئی وسیلہ سابقہ اس کی طرف سے اور کوئی پہلا جرم
 فاسقین کی طرف سے نہ تھا بلکہ مطیع کو جو ترجیح و تقدم عنایت ہوا وہ بھی اس کے فضل سے ہے
 اور گناہگار کو جو بعد اور شقاوت ملی وہ بھی اس کے عدل سے تو جب آدمی اس حال کو جان کر عجب
 کرے تو بڑے تعجب کی بات ہے پھر جس عمل پر کہ آدمی کی قدرت کا کارگر ہوتی ہے اس کے لیے بھی
 خدا و تعالیٰ ایک ایسا شوق او سہم پیدا کر دیتے کہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا تو اگر واقع میں ایسا ہی

کسی فعل کا فاعل ہے تو کو یا مضطر ہو کر اوس فعل کو کرتا ہے اسی جہت سے شکر و احسان اور سیکو
سزاوار ہے جسے انسان میں شوق اوس فعل کا پیدا کیا انسان نے کیا کیا جو عجب کرے اور
باب توحید و توکل میں بیان کیا جاوے گا کہ اسباب و مسبب متسلسل ہیں اور اونسے معلوم ہوتا ہے کہ
فاعل و خالق و خالق سوا خدا کے کوئی نہیں اور ایک طرف بات یہ ہے کہ جس شخص کو خدا و تعالیٰ نے عقل
مرحمت قربانی اور مفلس نہ کھا وہ بے علم تو انگریز کے حال سے تعجب کرے کہ کتاب ہے کہ باوجودیکہ بین
عقل و فاضل ہوں خدا نے مجھ کو ایک دن کی غذا بھی اچھی طرح نہیں دی اور یہ شخص باوجودیکہ غافل
و جاہل ہے اسکو اتنی نعمت و دنیا کی غنایت کی اور یہ اویکا تعجب اس بات کے قریب پہنچ جاتا ہو
کہ اس فعل خداوندی کو ظلم تصور کرے اور اوس مغرور کو یہ معلوم نہیں کہ اگر خدا و تعالیٰ اسکو رزق اور
مال و دونوں دیتا تو یہ فعل ظاہر میں زیادہ تر ظلم کے شائبہ ہوتا اسباب سے کہ تب فقیر جاہل کہتا کہ الہی تو نے
اور اسکو دونوں چیزیں دیں مجھ کو دونوں سے محروم رکھا مجھ کو بھی دو دنوں خواہ ایک دی ہو تو اویکی
طرف اشارہ ہو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول میں جب اونسے کہنے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ عاقل
مفلس ہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ عقل بھی رزق میں شمار ہو جاتی ہے اور زیادہ تر عجب یہ ہے کہ فقیر
عاقل جو کسی جاہل کو اپنے آپ سے زیادہ بہتر حال سمجھتا ہے اگر اوس سے کہا جائے کہ تیرا دل چاہے تو
اپنی عقل و مفلسی کا اوہل کی جہل تو انگریز سے عوام کرے تو اسکو ہرگز نہ مانے گا اس سے معلوم ہوا
کہ خدا ہی تعالیٰ کی نعمت اویسی پر زیادہ ہے پھر تعجب کیوں کرتا ہے اس طرح جو عورت جو بصورت مفلس ہو
وہ اگر کسی بصورت عورت کو زیور و جواہر سے آراستہ دیکھتی ہے تو تعجب کی راہت کہتی ہے کہ میرا
ایسا حال تو بے زینت ہے اور یہ جھونڈی صورت یوں آراستہ و پیراستہ ہو حالانکہ یہ نہیں جانتی کہ
مال کے عوض اویکو خوب صورتی و غنایت ہوئی اور اگر اوس سے کہا جائے کہ ذرا ہوا جمال و افلاک کو اختیار کر
یا بصورتی اور تو نگاہی کو تو جمال ہی کو پسند کرے گی اس سے معلوم ہوا کہ نعمت الہی اور سپر بزرگوار ہے
اور جو شخص مفلس و ناواقف ہو کر اپنے دل میں کہے کہ الہی تو نے دنیا سے مجھے کیوں محروم رکھا اور
جاہلون کی مرحمت کی تو اوہ سکایہ کہنا ایسا ہے جیسا کہ نبی باوجود شاہ کسکھوڑا غنایت کرے تو وہ کہتا ہو
کہ جہان پناہ مجھ کو آپ غلام کیوں نہیں دیتے میرے پاس تو گھوڑا ہے بادشاہ جباب نے کہ اگر یہ گھوڑا
تجھے نہ دیتا تو تو غلام کے نہ ملنے سے تعجب نہ کرتا ورنہ کرے کہ میں نے تجھے گھوڑا نہ دیا کیا میری
ایک نعمت کہ دوسری کا ذریعہ کرتا ہے کہ میری ہی نعمت کو دوسری کیواسطے حجت گردانتا ہے اس طرح
ادبام جاہلون کو یہ پکارتے ہیں اور اویوں سب کا منشا جہل ہے اور یہ ہم اس طرح جاہل کہ یقینا جاہل ہے

سر پر ذکر عرض کیا کہ انہی تجھی سے غنایت ہوئی تجھی سے غنایت ہوئی اول بھولے ہوئے ہوئے
 پھر رجوع کر کے اپنے صبر کو منسوب خدا تعالیٰ کی طرف کیا اور اسی سے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تظن
 اللہ علیکم ورحمۃہ ماذا کی منکم من احد ابدا اور حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 اصحاب من کو جو سب لوگوں سے افضل تھے فرمایا کہ ما منکم من احد یجید علمہ قالوا لا انت یا رسول اللہ قال لا
 انا الا انت رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام
 باوجود صفات و اعمال و قلوب کے اس حدیث سننے کے بعد اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ ہم خاک یا گھاس
 یا پر ہو جاتے تو خوب تھا پس بصیرت والے سے اپنے علم پر عجب کرنا اور نفس پر خائف ہونا بہت
 بعید ہے یہ ہے علاج عجب کا جس کا کل وہ عجب کا اور اوپر کھڑا ہو اور جب وہ غائب ہو جاتا ہے تو خوف سلب
 نعمت کا اور سکون عجب نہیں کرنے دیتا بلکہ جب کافرون اور فاسقون کو دیکھتا ہے کہ بلا کسی گناہ سابق
 اور نئے نعمت ایمان و طاعت چھین لی گئی تو اپنے نفس پر خوف کر کے کہتا ہے کہ جس بات کو یہ پرہیز
 کر کے گناہ محرم کرنے اور بدون وسیلہ غنایت کرے اور سب لوگوں کی کہان پر وہ ہے کہ ایک ایسے ایسے
 اکثر یہ کہہ کر بڑبڑاتا ہے کہ یہ شخص فاسق ہو کر خدا کی چھانچھان سے گریختا ہے اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ
 پانچویں بیان ابن خیرین کے قسام کا جس نے عجب ہو تا ہے اور جدا جدا ہے ایک کلمہ علاج
 واضح ہو کہ جن اسباب سے تکبر ہوتا تھا وہ بغیر سے عجب بھی ہوتا ہے جیسا پہلے مذکور ہوا اور کبھی عجب
 ایسی چیز سے بھی ہو تا ہے جس سے تکبر نہیں ہوتا مثلاً اپنی لاپرواہی سے عجب کرنا جو جہل کے سبب چھٹی
 معاملہ ہوتی ہے اس لحاظ سے جن چیزوں سے عجب ہوتا ہے وہ اٹھ قسم ہیں اول یہ کہ اپنے جمال
 صورت اور صحت اور قوت اور بنا سب اعضا اور تعلقات بہت عجب کرے اور دوسری اپنی خوبصورتی
 پر التفات کر کے بھول جائے کہ یہ خدا کی نعمت اور عزت وال میں ہے اور علاج اس کا وہی ہے جو ہم نے
 جمال کے باعث کہہ دیے کہ باب میں لکھا ہے یعنی اپنی ابتدا اور انتہا کو امر کی ناپا کیوں کو سوچے اور
 سمجھے کہ پہلے کیسے کیسے خوبصورت اس خاک کے پیڑ ہوئے اور قبر میں اوتنے دن ایسے بد ہوئے
 کہ طبیعت کو اور نئے نفرت ہو گئی ہے

نہایت غنایت
 نہایت غنایت
 نہایت غنایت

نہایت غنایت
 نہایت غنایت
 نہایت غنایت

نہایت غنایت
 نہایت غنایت
 نہایت غنایت

نہایت غنایت
 نہایت غنایت
 نہایت غنایت

| | |
|--|--------------------------------------|
| خاک و خون کا بستر اور سر کے نیچے پتھر ہے | آہ وہ بکھین پاری پاری کیسے چاہو بیان |
| دوسرے یہ کہ اپنے زور کے باعث عجب کرے جیسے عباد کی قوم نے کہا تھا جہاں قرآن مجید میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ أَشَدُّ مَنَاقِبًا اور جسطرح عجب اپنی قوت پر اعتماد کر کے ایک پسار کہ اوتھا کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر کھنکھانے کے سبب اس کے تلوے میں مکر خدا تعالیٰ کا | |

حکم سے چند ہر دون نے جنکی چینی نرم ہوتی ہے اس پہاڑین اسطرح سوراخ کیا کہ وہ پہاڑ اوسکی گردان کا طوق بن گیا۔ اور کبھی ایسا نہ بھی اپنی قوت پر تکیہ کرتا ہے چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے مروی ہے کہ اونھوں نے فرمایا کہ میں ایک بات میں سو عورتوں کے پاس جاؤنگا اور لفظ انشاء اللہ نکلا اسکے پاس میں جاؤنگا اور وہ تھا یعنی لڑکے کا ہونا اوس سے محروم ہے اسطرح قول حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام کا کہ اتنی اگر تو میرا امتحان لیکھا تو صبر کرؤنگا قوت پر بھروسہ ہونے کے باعث تھا اور قوت پر عجیبے باعث آدمی لڑائیوں میں کچھ جاتا ہے اور اپنی جان کو نرالی میں ڈال دیتا ہے اور جو شخص اس کی ایذا کے ورپے ہوتا ہے مار پیٹ میں سبقت کرتا ہے اور اس عجیب کا علاج وہی ہے جو نوکر کا یعنی یہ سمجھے کہ ایک دن کی ہجارت سے آدمی کی طاقت ڈھیلی ہو جاتی ہے اور کیا عجیب کہ خدا ایتالی عجیبے باعث کوئی اوننی آفت تجھ پر سلا کر دے اور زور و ور کرے تیسرے یہ کہ اپنی عقل کیا ست پر عجیب کرے کہ بہت دقیقہ رسا اور دنیا و دین کی مصلحتوں کو غور سمجھتا ہوں اور اسکا فرہم ہوتا ہے کہ اپنی راے پر اصرار کرنے لگتا ہے اور جو شخص اسکی راے کے خلاف کہے اوسکو جلیل تصور کرتا ہے اور کسی سے مشورہ نہیں لیتا اور اہل علم کی بات کم سنتا ہے اسوجہ سے کہ اپنی راے کے سامنے اوسکی حاجت نہیں سمجھتا ہے بلکہ حقیر اور ذلیل جانتا ہے اور اسکا علاج یہ ہے کہ جو کچھ بد افیاصل سے اسکو عقل عطا ہوئی ہے اوسپر خدا کا شکر کرے اور سوچے کہ اگر ادنیٰ مرتب میرے دماغ میں ہو جاوے تو دوسو سن جنوں ایسا ہو جاوے گا جس سے لڑکے منینے اگر تین عقل پر عجیب کروں اور شکر خدا کا نہ لاؤں تو کیا بعید ہے کہ عقل سلب ہو جاوے اور چاہیے کہ اپنی عقل و علم کو کم نہ سمجھے کہ مجھکو کچھ بڑا ہی آتا ہے گو زیادہ ہی پڑھا ہوا ہے یہ جانے کہ جتنا لوگوں کو معلوم ہے اوسقدر مجھے معلوم نہیں تو جو بات اور لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہو اسی سے تو بطریق اولیٰ جاہل ہو گیا اور اپنی عقل کو بیوقوفی اور نقصان کی تحت لگانے اور احمقوں کا حال دیکھنے کہ اپنی عقائد پر کسے شب کرتے ہیں اور لوگ اوسپر سنتے ہیں تو خوف کہے کہ کہیں میں بھی ویسا ہی نہیں اور مجھے یہ معلوم ہوا سوا اسے کہ جس شخص کی عقل میں قصور ہو اسی سے اوسکو اپنا تصور کبھی نہیں معلوم ہوتا اسیلئے ضرور ہوا کہ اپنی عقل کو عقل کو پہچانے اور یہ بات دوسرے کے کہنے سے معلوم ہوگی اپنے آپ کو معلوم نہیں ہو سکتی اور دشمنوں سے معلوم ہوگی نہ دوستوں سے کیونکہ جو شخص موہنہ دیکھی بات کہتے ہیں وہ تعریف کرنے سے اس جہت سے عجیب اور زیادہ ہوگا اور اوسکے لگان میں یہ بات اوسکے نفس میں بہتر ہوگی اور عجیب کے باعث نفس کی جمالت بجا کر کاچو تھے یہ کہ نسب کے باعث عجیب کہے جیسے بعض سیدوں کو عجیب بتاؤ

ہر وقت شرمین ہوتا اس طرح کھنسا چاہیے کہ غایت شفاعت کرنے والوں کی خواہ انبیاء ہوں یا مسلمان
 قریون اور یثیون کے حق میں ایسی ہی ہے کہ کبھی منظور ہوا اور کبھی نہ ہو اس سے بیخوف و حذر ہونا چاہیے
 دیکھو شب خلق سے بہتر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کما خوف کے لئے یہ حال تھا کہ آت
 کرتے تھے کہ ہم چوپائے ہوتے تو خوب تھا باوجودیکہ تقویٰ بھی کامل رکھتے تھے اور حسن اعمال و رفق
 دلی بھی حاصل تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص اپنے واسطے وعدہ جنت میں جگہ تھی
 اور شفاعت آپ کی سب اہل اسلام کے لئے عموماً چاہتے تھے مگر کسی بات پر تکیہ نہ کیا اور نہ خوف و شرم
 اونکے دل سے جدا ہوا تو جس شخص کو او میں سے کوئی بات بھی میسر نہ ہو معلوم کہ وہ کیسے عجب کر رہا ہے
 یا پتھرین یہ کہ ظالم سلاطین کے نسبت عجب کرے یا اپنے آپ کو اونکے اعوان میں سمجھ کر عجب کرے
 اور دین اور علم کے نسبت نہ کرے تو یہ عجب بھی نہایت بڑے کی جہالت ہے اور اس کا علاج یہ ہے
 کہ اونکی رسوائی کو سوچے کہ جو کچھ دن ظالموں نے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا اور اللہ کے دین میں فساد
 چھایا اس کے باعث وہ لوگ خدا کے نزدیک مغضوب ہیں اور اگر دوزخ میں اونکی صورت نظر پڑے
 اور اونکی بدبو اور پلیدی سو جائی ہے تو بھر دیکھنے والا اونکو ایسا برا سمجھے کہ کبھی اونکی طرف نسبت
 اپنے آپ کو نہ کرے بلکہ جو اونکی طرف ہو سکونوب کو برا سمجھے اور جو اسکی نظروں میں جھٹل
 ہو جاوے اور اگر قیامت کے روز کا اونکا حال دیکھ لیا جائے کہ جن جن پر اونھوں نے ظلم کیا تھا وہ لوگ
 اونکو پلٹے ہوئے ہیں اور فرشتے اونکے سر کے بال پکڑے ہوئے اور دھڑے منہ جہنم میں لیے جا رہے ہیں
 اور بندوں پر ظلم کرنے کی جہت سے طرح طرح کی ذلت و رسوائی میں مبتلا ہیں تو خدا سے پناہ مانگے
 اور کہنے کہ مجھے سزا دے کہ کی قربت منظور ہے ان لوگوں کی منظور نہیں غرض کہ ظالموں کی اولاد کو
 چاہیے کہ اگر خدا تعالیٰ اونکو ظلم سے بچا دے تو او اسکا شکر کریں کہ ہمارا دین سلامت رکھا اور اگر
 اونکے آبا مسلمان تھے تو او انکے لئے استغفار پڑھیں ایسے لوگوں کے نسبت عجب کرنا محض جہالت
 چھٹے یہ کہ آدمی اسوجہ سے عجب کرے کہ میری اولاد یا خادم یا غلام یا اقربا یا روم و دیار بہت ہیں جیسے
 لوگ کفار نے کہا تھا اے خداوند اولاد کا یا جیسا اہل اسلام نے عرفہ حنین میں کیا کیا تھا اگر کج
 کنی کے باعث ہم مغضوب نہ ہونگے اور اسکا علاج وہی ہے جو ہم کبر میں لکھ آئے ہیں کہ اپنا ضعف
 اونکا دھیان کرے اور جانے کہ سب بند بڑے عاجز ہیں اپنی جالوں کی واسطے کچھ نفع
 دین کا اختیار نہیں رکھتے اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ **لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَءِیْلَ مِنْ دُونِ آلِ فِرْعَوْنَ**
 علاوہ اسکے کہ عجب کرنے سے کیا فائدہ یہ لوگ تو بعد موت کے سب جدا ہو جائیں گے قبر میں

تذوق الہام فی شرح ترجمہ احیاء علوم الدین جلد سوم
 اور اولاد و اولاد و اولاد
 بہت کج جہالت
 غرض کہ ظالموں کی اولاد کو
 چاہیے کہ اگر خدا تعالیٰ اونکو ظلم سے بچا دے تو او اسکا شکر کریں کہ ہمارا دین سلامت رکھا اور اگر
 اونکے آبا مسلمان تھے تو او انکے لئے استغفار پڑھیں ایسے لوگوں کے نسبت عجب کرنا محض جہالت

یاب نہم کہ وہ عجب کی برائی میں فصل صبر عجب کے پائیں

ذلیل و خوار جا پڑیگا نہ کوئی رفیق ہوگا نہ آشنا نہ باپ نہ بیٹا نہ یگانہ نہ بیگانہ بلکہ وہ خود ہی جاگسکی کشتی
خاک میں ساپا اور پچھواور کپڑوں کے جوالہ کر دینگے اور ایسے اڑے وقت میں اویسنے کچھ کام نہ کر
اور سطح قیامت کے میدان میں بھی پاس کھسکنا ویسے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَوْمَ يُنْفَخُ**
الْجَبْهَ وَالْأَمْهَ وَالْأَنْبِیاءُ وَصَاحِبُهُمْ پس ایسے لوگوں سے کیا فائدہ ہے کہ جس شدت کی
حاجت ان کی طرف ہوگی بھی جدا ہو جائیں گے اور اپنی اپنی راہ لکھیں اور ان پر عجب کیسے آتا ہے
قبر میں اور قیامت میں اور پل صراط پر بھرنے والے اور اللہ کے فضل کے اور کچھ کام نہ آوے گا تو جسے
کہ آدمی ایسی چیز پر تکیہ کرے جو کام نہ آئے اور جو ذات کہ اس کے نفع و ضرر اور موت و حیات کی مالک ہو
اور کو جو عمل جائے ساتویں یہ کہ مال سے عجب کرے جیسا خداوند کریم و دباغ والے کا قول نقل فرماتا ہے
أَنَا كَرَّمْتُكَ مَالًا وَأَعْرَضْتُكَ اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غنی کے پاس
ایک فقیر آکر بیٹھا اور نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور سکر گیا آپ نے فرمایا کہ کیا تو اس بات سے ڈرتا ہو
کہ اس کا افلاس تجھے لگ جاوے گا غرض کہ یہ عجیب حال کا ہے اور علاج اس کا یہ ہے کہ مال کی آفتون کو اور
اس کے حقوق کی کثرت کو اور فقر کی فضیلت کو اور جنت کی طرف ان کی سبقت کو سوچے اور یہ کہ
صبح آتا ہے شام جاتا ہے اسکی کچھ اصل نہیں بہت سے کھانا بھی مال و دولت زیادہ رکھتے ہیں اور
اس حدیث کے مضمون پر غور کرے کہ اس ثنائین کہ آدمی لباس ہنیکہ بخر کرے اور دلیمن خوش
ہو تاکہ یکایک امرائی زمین کو ہوتا ہے وہ اس کو نکل جاتی ہے اور قیامت تک وہ مستحاجد جاتا رہے
اس میں اشارہ ہے کہ مال نفس پر عجب کرنے کا ایسا عذاب ہوتا ہے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے
ہیں کہ میں ہمراہ رکاب جناب ختمی تاب صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد شریف میں داخل ہوا آپ نے فرمایا کہ
ای ابوذر اپنا سراوٹھا میں نے سراوٹھا کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک شخص بہت عمدہ کپڑے پہنے ہوئے
تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا کہ اپنا سراوٹھا پھر جو میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک شخص پرانے کپڑے
پہنے ہوئے ہے آپ نے فرمایا کہ ای ابوذر یہ شخص خدا کے نزدیک تمام زمین سے بہتر ہے۔ حال
کہ ایسی روایتیں اور وہ باتیں جو ہم نے باپنے ہر اور باپنے دنیا اور باب ذم مال میں لکھی ہیں ان سے
حقارت اغنیاء کی اور شرف فقر کا خدا کے نزدیک صاف ظاہر ہے پس ایسا نہ کرے کہ سطح ہو
کہ اپنی شہرت پر عجب کرے بلکہ اس کو تو یہی خوف لگا رہتا ہے کہ حقوق مال کے ادا کرنے میں میں
مقصود نہوا جو حلال وجہ سے لیا ہے کہ نہیں موقع پر صرف کیا ہے کہ نہیں اور جو ایسا نہیں کرتا وہ
عجب کیا کرتا ہے اس کا مال تو یہ ذات اور مال کے اور کچھ نہیں آٹھویں یہ کہ اپنی راسی غلطی

جسٹین بکاسم
ایمانی ہے
اور پختہ خان پر
وہ اپنے ساتھ
سے اور اپنے
بیویوں سے

۱۰۰

عجب کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی شخص کے حال میں فرماتا ہے اَلَمْ يَكُنْ لَكَ سُوْحُلَةٌ مِّنْ اَوَّلِ حَسَنَاتِكَ
اور دوسری بار شاد ہے يَتَسَبَّوْنَ اَللّٰهُمَّ يَحْسِبُوْنَ صُنْعَكَ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
غلطی راہی پر عجب کرنا اس امت کے آخر زمانے میں ہوگا اور یہ ایسی بات ہے کہ اس سے پہلی توین
برابر ہو گئیں کیونکہ اسی سے ہر ایک فرقہ جدا ہو گیا ہر ایک ہی جانتا ہے کہ میں ہی خوب جانتا ہوں
اور اپنے ہی اعتقاد پر غور ہے اور جتنے اہل بدعت و ضلالت ہیں سب اپنی بدعت و ضلالت پر
ایسے مہر ہیں کہ اپنی راے پر عجب کرتے ہیں اور بدعت پر عجب کرنے کے یہ معنی ہیں کہ جس بات
کی طرف آدمی کی خواہش اور شہوہ اُغلب ہو اور کو اچھا جائے اور اپنے گمان میں اور کو برحق سمجھے
اور اس عجب کا علاج اور نمکی نسبت سخت تر ہے ایسے کہ جسکی راے غلط ہے وہ اپنی راہ کی غلطی
سے ناواقف ہے اگر واقف ہو تو اور کو ترک کرے پس جس بیماری ہی کو نہیں جانتا اور کا علاج کسی
کر گیا ایسے اسکا علاج بہت مشکل ہے مگر عارف آدمی اس بات پر قادر ہے کہ جاہل کو اور کسی جہل سے
مطلع کرے اور اس سے جو کرے مان اگر وہ اپنی جہالت پر بھی عجب ہو کا تو عارف کی کرے نہ بلکہ
اور کو بھی الزام لگا دے گا کیونکہ اوپر خدا تعالیٰ نے ایک ہلکا سا سدا کر دیا ہے جو موہ لے سکی برادری
کی ہے اور وہ اور کو نیت جانتا ہے تو اسکا علاج کیسے ہو سکتا ہے اور جس تاخیر کو وہ اپنے اعتقاد
میں سبب عداوت جانتا ہے اور اس سے وہ نفرت کیسے کر سکتا ہے تاہم علاج نحل یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی راہ کو
جائے یعنی غلطی کی تہمت سے خالی نہ سمجھے اور راستہ دھوکے میں نہ آئے جب تک کہ کوئی دلیل
کتاب اللہ اور حدیث سے یا کوئی دلیل عقلی صحیح جہد سب شرطیں نہ لیں کیوں اسکی مدد و معاون
نہاں اور دلائل شرعی اور عقلی کا جاننا اور انکی شرطیں اور مواقع غلطی کو پہچاننا بہت مشکل ہے نہ نہیں
اس کے واسطے طبیعت کامل و عقل تیز اور تلاش اور سجد اور قوی اور کلام مجید و حدیث کا راز مر
سطاعہ اور اہل علم کے پاس ہمیشہ بیٹھنا اور مداوم دس و تیریس کا شغل رکھنا چاہیے اور ان امور کے
جو تہ بھی بعض امور میں انسان سے غلطی کا خوف موجود ہے ایسے جو شخص اپنی تمام تر تحصیل علم میں
مستغرق نہ کرے اور سکے لیے یہ بہتر ہے کہ مذاہب کی باتوں پر کان نہ دھرے اور نہ اوکین خونن کرے
مرتب یہ عقائد کرے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اور اسکا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی اور اسکا مانند نہ ہے
ستاد کیقتا ہے اور اسکا رسول مقبول برحق ہے جو کچھ اس نے خبر دی وہ سچ ہے اور طریقہ سلطنت کو
اختیار کرے اور جو کچھ احکام کتاب اللہ اور حدیث میں ہیں سبے بحث و تکرار اور بدوین سوال و تفصیل
مان لے اور مانا و صدقہ کلمہ کیستون سے پرہیز و تقویٰ کرے اور طاعتوں کو بجا لائے اور

جلال کی شخصیت
جانی سو جانی
ایسی کی زبان
نہاں
اور وہ شخصیت
سخت و باوقار
صح فوج کی
جہاد کی
مہم کی

علاہ امور کو اچھا جانکر اُن کے باطن سے غافل رہتے ہیں اور اُٹھائے بیان میں وجہ اونکی غفلت کی بھی بیان کرتے جاوینگے اور اگر یہ امر زائد از حد شمار ہے الا مثالوں سے ایسی تنبیہ ہو سکتی ہے کہ کسی حاجت نہ رہے اور گردہ خروغ غافلون کے اگرچہ بہت ہیں مگر چار اصناف میں سب آجاتے ہیں صنف اول علم صنف دوم عابد صنف سوم صوفی صنف چہارم ارباب دولت اور ان اصناف کے پھر بہت سے فرتے ہیں اور اونکی غفلت وغرور کی وجہیں بھی مختلف ہیں مثلاً بعض لوگ امر منکر کو اچھا سمجھتے ہیں جیسے بعض لوگ مال حرام سے مسجد میں بنا کر اونپر زیب و زینت کرتے ہیں اور اوسکو کار ثواب جاتوین اور بعض لوگ اس باب میں تیر نہیں کرتے کہ اپنے نفس کے واسطے کوشش کرتے ہیں یا خدا کی واسطے جیسے واعظ جنکی غرض خلق کے نزدیک قبول و رجاء کی ہوتی ہے اور بعض لوگ مرمم کو چھوڑ کر دوسرے کام میں مصروف ہوتے ہیں اور بعض اشخاص غرض کو ترک کر کے فعل میں مشغول ہوتے ہیں اور بعض آدمی مغرور کو چھوڑ کر پوست کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جیسے ناپڑھنے والا جسکی بہت صرفت معارف حروف ہی کی طرف ہو غرض اسطرح کی بہت سی وجہیں ہیں کہ بدو فی تفصیل فرقوں اور بیان کرنے مثالوں کے توضیح اونکی نہیں ہو سکتی اول ہم مذمت غرور کی اور اوسکی حقیقت و تعریف و مثالیں بیان کریں گے بعد علما کا غرور بیان کریں گے یہ اب مشتمل ہے دو بیانون پر

بیان اول غرور کی مذمت اور اوسکی حقیقت اور مثالیں واضح ہو کہ یہ دو آیتیں مذمت غرور کے لیے کافی ہیں اول فَلَا تَغْتَوَّغُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَلَا يَغْنَمُ لَكُمْ بِاللّٰهِ الْعَدُوْرُ دُوْسَرٰی وَلَٰكِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِالْقِسْمِ وَرَضِيتُمْ لَوْنَكُمْ وَعَرَّضْتُمْ اَلْاَمْوَالَ حٰی جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَعَرَّضْتُمْ اَللّٰهَ الْعَدُوْرُ اور حضرت مسلمی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حَتَّاءُ الْاَلْاَكْبَاسِ نَظَرُكُمْ كَيْفَ يَغْنَمُوْنَ سَهْلًا حَقْفًا وَاجْتِهَادًا هُوَ بِلِقَالِ ذُرَّةٍ مِّنْ صَّاحِبِ نَفْوٰی وَتَغْنَمُ اَفْضَلَ مِنْ مِّلَّةٍ اِلَّا دَخَلَ مِنَ الْمَغْرِبِ ۝ اور ایک حدیث میں فرمایا اَلْقِسْمُ مَنْ ذَلَّ نَفْسَهُ وَعَمِلَ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْاَحْمَقُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَسَّى عَلَى اللّٰهِ غَرْضًا كَمَا يَحْمِلُ غَرْضًا عَلٰی اُذُنٍ مِّنْ حَبَلٍ کی مذمت میں وارد ہے وہ غرور کی مذمت پر دلیل ہے اسواسطے کہ غرور بھی ایک قسم کی جہالت کا نام ہے کیونکہ جہالت اسکا نام ہے کہ کسی چیز کو جیسی وہ ہے ویسی نہ جانے اور غرور بھی ایک جہل ہے مگر ہر ایک جہل غرور نہیں بلکہ غرور کے لیے مغرور فنیہ اور مغرور بہ بھی چاہیے پس جبکہ اعتقاد کی شے موافق مرعنی نفسانی نہ ہو اور کسی شبہہ یا خیال فاسد کو بزعم خود دلیل سمجھکر اپنی جہالت پر اڑ جائے اور واقع میں شبہہ یا خیال دلیل نہ ہو تو جو جہل کہ اس وہمی دلیل سے حاصل ہوگا اوسکو غرور کہتے ہیں پس تعریف

مکتب کا جانا بہتر ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ وجہ اب اس قیاس کے فاسد ہونے کی معلوم ہو جاوے جو شیطان نے گڑھ کر دل میں جا دیا ہے کیونکہ ہر ایک مغرور کے غرور کا ایک سبب ہوتا ہے اور اسی سبب کو دلیل جانتا ہے اور کل دلیلین ایک قسم کی قیاس ہوتی ہیں جو نفس میں آتی ہیں اور باعث اطمینان نفس ہوتی ہیں گو اس شخص کو معلوم نہ ہو اور نہ اس بات کی قدرت رکھتا ہو کہ اس کو علم کے معنی پر بیان کیجئے اب اس مثال میں جو قیاس مذکور ہے اس میں دو جملے ہیں ایک تو یہ ہے کہ دنیا نقد اور آخرت اودھار ہے یہ جملہ تو درست ہے مگر دوسرا جملہ کہ نقد بہ نسبت اودھار کے بہتر ہے اس میں دھوکا ہے یہ جملہ درست نہیں بلکہ اگر نقد اور اودھار مقصود میں برابر ہوں تب البتہ یہ جملہ درست ہے اور اگر نقد بہ نسبت اودھار کے کم ہے تو اودھار ہی بہتر ہے دیکھو یہی مغرور کا فر تجارت میں ایک دہیہ نقد اسلئے لگاتا ہے کہ اس سے اس اودھار ملے تب نہیں کہتا کہ نقد بہ نسبت اودھار کے بہتر ہے میں اس ایک کو کیوں ضائع کر دینا اس طرح اگر مغرور میں طیب عمدہ کھانوں اور میوؤں سے منع کرنے تو اس وقت مرض کے خوف سے چھوڑ دینا یا کھانا کھانے کی لذت نقد سے اور تکلیف مرض کبھی زمانہ آئندہ میں ہوگی اور شوہر اگر خشکی اور تری میں بیٹھتا ہے تو یہ اس لئے نہیں تاکہ آئندہ کو راحت اور نفع ملے اور کیسے خیال میں نہیں آتا کہ نقد بہ نسبت اودھار کے بہتر حاصل ہے کہ ثانی الحال میں اگر وہ اس میں تو ایک نقد کی نسبت بہتر ہونے والا کر دت دنیا اور دت آخرت میں نسبت دیکھو تو کچھ تباہی نہیں مثلاً انسان زیادہ سے زیادہ سو برس جیتا ہے اور اس عمر کو اگر دت آخرت سے نسبت کرے تو آخرت کے کروڑوں حصے کے برابر بھی نہیں ہوتی تو اگر ایک دنیا کو چھوڑے تو آخرت میں لاکھ بلکہ بے انتہا پاویگا اور اگر بے انتہا نفع کے لحاظ کیا جائے تو دنیا کی لذت میں سب طرح کی لذت اور رنج و تعبیت ہیں اور آخرت کی لذت صاف و پاک حکومتیہ و دت بہر صورت یہ کہنا کہ نقد اودھار سے بہتر ہے یہی غلطی کا مقام اور دھوکا ہے اور اس غلطی کی وجہ یہی ہوتی کہ جیسا لوگوں سے سنا دیا یہی یقین کر لیا یہ تو بھلا کہ اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ نقد اور اودھار اگر مقدار و مقصود میں برابر ہوں تب نقد بہتر ہوتا ہو اور اس وقت شیطان ایک اور قیاس جانتا ہے کہ یقین شک سے بہتر ہوتا ہے اور آخرت مشکوک ہے یہ قیاس پہلے کی نسبت سے بھی زیادہ ذکاوت ہے کیونکہ اس کے دونوں جملے اصل میں مثلاً جملہ اول یقین بہتر ہے شک سے یہ جیسی ہے جب دونوں مساوی ہوں ورنہ ظاہر ہے کہ سود اگر مشقت تو یقیناً کرتے ہیں اور نفع مشکوک تو ہے اور طالب علم تحصیل علم میں محنت یقیناً کرتا ہو اور فیصل علم کو مڑے یہی بچہ یا امیر مشکوک ہے اور شکاری تماشہ شکار میں

یقیناً کرتا ہے اور شکار کا ملنا امر مشکوک ہے اور بیمار بد مزہ و دو کا ذائقہ تو یقیناً پاتا ہے
 شفا میں شک ہوتا ہے غرض جتنے امور عقل کے نزدیک احتیاط میں داخل ہیں وہ سب اس طرح کے ہیں
 کہ امر مشکوک کیلئے یقین کہ چھوڑا پڑتا ہے تاجر کہتا ہے کہ اگر میں تجارت کمرون اور مصیبت نہ اٹھاؤں
 تو میرا نقصان ہو اور بھوکا رہوں سوداگری سے محنت تھوڑی ہوتی ہے اور فائدہ بہت ہے اس طرح ہر
 کتابت کہ ضرر کمئی و بفرنگی و دو کا تھوڑا ہے نسبت اس خوف کے جو محکوم غرض ہے کہ اس کا انجام موت ہی میں اس بنا پر
 جو شخص آخرت میں شک ہی رکھتا ہے وہ اپنے محکوم احتیاط و جب ہے کہ بون کے کہ زندگی کے چند روز صبر کر لینا
 میرے حق میں اچھا ہے اور ان امور کی نسبت جو احسن است میں لوگ کہتے ہیں کہ بیکار اگر بالفرض آخرت کے
 معاملات محبوب ہوئے تو مجھے کیا نقصان ہو یا یہ چند روز زندگی کی بیش جاتی یہی اصل سے ایک
 بھی تو بین ایسا ہی تھا کہ عیش و کربا تھوڑا ہے و بون کے کہ معدوم رہتا رہا اور اگر معاملات اخروی سچ ہوئے
 تو بون کے کہ عیش و کربا تھوڑا ہے و بون کے کہ معدوم رہتا رہا اور اگر معاملات اخروی سچ ہوئے
 فرمایا تھا کہ جو کچھ کہتا ہے کہ سب گناہیں بہت زیادہ و تیرا دونوں کا کچھ ضرر نہیں اور اگر ہمارا قول درست ہے
 تو ہم نجات پاویں گا اور تو ہلاک ہوگا اور یہ قول یہ ہے کہ سب گناہیں بہت زیادہ و تیرا دونوں کا کچھ ضرر نہیں اور اگر ہمارا قول درست ہے
 شک تھا بلکہ اس شخص کی ہمت کے وفاق تھوڑا ہے و تیرا دونوں کا کچھ ضرر نہیں اور اگر ہمارا قول درست ہے
 بڑے مغالطے میں ہے۔ اور دوسرے حکماء میں مذکور کا یہ ہے کہ آخرت مشکوک ہے یہ بھی غلط ہے بلکہ
 آخرت ایمان والوں کے نزدیک یقینی چیز ہے اور ایسے یقینی ہونا اور چیزوں سے معلوم ہوتا ہے ایک تو
 ایمان اور تصدیق اور ایمان و علمانی تصدیق کہ اس سے بھی یہ مغالطہ جاتا ہے اسباب اور یقین آخرت کا
 آجاتا ہے اور عوام اور اکثر خواص کا یقین اس طرح کہ ہوتا ہے اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار
 اپنے مرض کی دوا نہیں جانتا اور تمام طبیعت معالج اس بات پر متفق ہیں کہ اسکی دوا غلابی بوٹی ہے تو ہمارے
 سنتے ہی اطینان ہو جاوے گا اور انکو سچا جانیکا اون سے اس باب میں دلیل طبی نہیں پوچھیکا بلکہ اون کے
 صرف کہنے کا یقین و اعتماد کر کے وہی دوا شروع کر گیا اور اگر کوئی سودا فی یا دہ پوش اطباء کے قول کو
 جھوٹا بتا دے حالانکہ زمین خود قرآن حال سے جانتا ہے کہ اطباء اول تو گنتی میں اس ہوش سزا دہ ہیں
 دوسرے فضل و علم میں بڑھکر ہیں تیسرے تجربہ طبی اور محکوم حاصل ہے اور یہ شخص ظلم ظباک نہیں جانتا تو
 ظاہر ہے کہ اطباء کے قول کے سامنے اس کا قول جائیکا اور نہ اون کے قول کو اس کے بہکانے سے جھوٹا
 جانیکا اور نہ اپنے اعتقاد کو اسکی جہت سے سبست کر گیا اور اگر بالفرض اس کے قول کا اعتماد کر کے
 اطباء کے قول کو چھوڑ دیا تو بیشک خود بھی دہوش و مغرور ہو جاوے گا۔ اس طرح جو شخص من لوگوں کو دیکھتا ہے

جو آخرت کے مقرا اور مجربین کی یہ فرماتے ہیں کہ سعادت اخروی کے جہل ہونے کے لیے دنیا کی تقویٰ ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ لوگ تمام خلق میں سے بہترین اور بصیرت و معرفت و عقلیت سے اعلیٰ رتبہ رکھتے ہیں یعنی انبیاء اور علماء اور اولیاء اور حکماء اور اس میں تمام اقسام خلق کو ان میں لوگوں کا کہنا مانتے ہیں البتہ جن لوگوں کے اوپر شہوات کا غلبہ ہے اور ان کے نفس مملو دنیاوی پر مرتے ہیں وہ ان کا کہنا نہیں مانتے اس نظر سے کہ ان کو شہوات کا چھبڑا بہت شاق ہے اور اپنے منہ سے کہتے کہیں کہ ہم دوزخی ہیں اس واسطے آخرت کے منکوبوں اور انبیاء کو جہلا یا تو جس طرح بچے کے کہنے یا کسی مدبوش کے کہنے سے اطمینان قلبی قبول اطاعت نہیں ہوتا اس طرح ایسے غبی لوگوں اور بندہ شہوات کا انکا بھی انبیاء اور اولیاء اور علماء کے قول کے سچا ہونے میں چھبہ خلل انداز نہ ہو گا اور اتنا ایمان خلقت کے لیے کافی ہے یعنی اس سے غرور ہی منع ہوتا ہے اور ایسا سچا یقین ہے کہ عمل پر بھی بلا گیند کرتا ہے نہ آخرت کے جہنمی عذاب ہونے کی نہ دوزخ جہنم انبیاء کی واسطے تو وحی ہے اور اولیاء کے لیے الہام سریع الگوان کی جاہلیہ کو نہ سمجھ سکی اللہ تعالیٰ کہ سنا جو امر آخرت کو جانایا اور امور دین کو پہچانا تو حضرت جبریل علیہ السلام سے منکر بطور تقلید جان لیا جیسا کہ ہم لوگوں نے آنحضرت صلعم سے منکر جان لیا ہے اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ نے حضرت جبریل سے سنا تو حق کچھ نہیں جیسے معرفت آپ کی تھی ویسی ہی جاتی ہے حالانکہ یہ بات نہیں تعقید کو معرفت نہیں کہتے تقلید تو ایک اعتقاد درست کا نام اور انبیاء جو عارف کلمات ہیں ان کی معرفت اس طرح ہے کہ ان کے لیے غیبی شایاں جہاں میں اصل میں ہیں جن کے تو ان خیال میں جاتی ہے اور وہ ان شایاں کو چشم نبوت سے ایسا دیکھ لیتے ہیں جیسے ہم لوگ کسی محسوس چیز کو چشم ظاہر سے دیکھتے ہیں تو یہ جو عجیب غریب ہے دیکھ کر بیان فرماتے ہیں صرف سننے اور تقلید کی خبر نہیں ہوتی مثلاً ان پر حقیقت میں انی ملاحظہ ہوتی ہے کہ وہ امر الہی ہے اور امر الہی سے وہ غرض نہیں جو ظاہر میں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کلام کے تمام میں ان اور روح کلام نہیں اور امر سے غرض شان بھی نہیں تاکہ اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ روح مخلوق ہی اس کی ہے کیونکہ مخلوق ہونا تو تمام مخلوق میں پایا جاتا ہے روح کی تشبیہ کیا ہے بلکہ ہم حقیقت یہ ہیں کہ عالم کی دو تہیں ہیں عالم امر اور عالم خلق اور یہ دونوں اللہ ہی کے ہیں الا جو چیزیں کہ تقدیر بہت رکھتی ہیں وہ تو عالم خلق میں داخل ہیں اس واسطے کہ باعتبار اہمیت کے مخلوق کے معنی ان کے نزدیک ہیں جو مقدار پر صحیح بن سکتے ہیں اور جو چیز موجود کی کمیت اور مقدار سے بڑا ہو ایک ہے وہ عالم امر میں داخل ہے

اور اوسکو سیرت یعنی راز و مخ سے تعبیر کرتے ہیں اور اوسکے ذکر کی اجازت نہیں اسلئے کہ اوسکے
سننے سے اکثر خلعت کو نقصان ہوگا جسے راز و مخ قدر کا افشاء نہ کیا گیا تو جو اس از روح کو پہچان
لے گا وہ اپنے فتنے کو پہچان لیتا ہو اور جب نفس کو پہچان لیتا ہو تو خدا کو پہچان لیتا ہو اور نفس اور خدا کی مشقت
سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ روح انسانی اپنی طبیعت اور سرشت کی رو سے امرانی ہو اور اوسکا عالم جمالی ہیں تا ایک امر
عجیب ہے اس عالم میں اسکا اوتارنا اوسکو مقتضای طبیعت اور ذات سے نہیں ہوا بلکہ ایک امر عارضی اجنبی سے
ہوا وہی ذات میں داخل نہیں اور یہ امر عارضی وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو پیش ہو کر معصیت
کھلایا اور انکو بدعت سے اقرار حالانکہ بدعت انکی ذات کے مقتضائے موجب ہے بلکہ عین کو سزاوار تھی
کیونکہ بدعت قرب الہی میں ہے اور آدم باعتبار روح کے امر ربانی تھے تو امر ربانی کا شوق بمقتضائے
طبع اور ذات کے قرب ربانی کی طرف ہوا چاہے یہ بشر کی یا اس عالم اجنبی کا کوئی امر عارضی اوسکو بمقتضائے
طبع سے مانع نہ ہو ورنہ اپنے نفس اور خیال سے تعالے کو بدعتوں کو جہل بنا دینا اور اپنے نفس پر ظلم
کھم کھانے کیونکہ یہ لوگوں کو یہ حکم ہوتا ہے **لَا تَلَوْاْ اَنْ اَللّٰی لَیْسَ لَہٗ اَلْفَسَاقُ** **فَالنَّاسُ اَھُمُ الْفَسَاقُ**
اَوْ لَکَ اَھُمُ الْفَالَسِقُوْنَ فاسقوں کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگوں کو مقتضای طبع اور گمان استحقاق تھا
اوس سے خارج ہو جاتے ہیں یہ لفظ شوق سے مشتق ہے جسکے معنی لغت میں جہل سرشت سے تجاوز
کرنے کے بھی آتے ہیں اور یہ باتیں گلدستہ کھلار اسرار میں عارفوں ہی کے دماغ سے انکی خوشبو
کے شائق ہیں اور کم ہمتان کو تو اوسکے الفاظ سننے سے جارا چڑھتا ہے اسلئے کہ یہ باتیں اوسکو ضرر
پہنچاتی ہیں جیسے گلاب کی خوشبو کو برکے کپڑے کو بری معلوم ہوتی ہے یا آفتاب کی روشنی پر دھوکہ
بربری لگتی ہے۔ اور سر تقویٰ سے عالم ملکوت تک منکشف ہونا معرفت اور ولایت کہلاتا ہے اور جسکو
یہ راز کھلے اوسکو ولی اور عارف کہتے ہیں اور یہ رتبہ آخرا مقامات انبیاء کا ہے اور مقامات اولیا
کا انتہائے رتبہ ہے تو اولیاء کے مقامات کی انتہا انبیاء کے مقامات کی ابتدا ہوتی ہے اب ہم
اصل مدعا کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ شیطان کا مغالطہ یعنی یہ جملہ کہ آخرت مشکوک ہے اوسکو یا تو
یقین قلبی سے دفع کرنا چاہیے یا بصیرت و مشاہدہ باطن سے دور کرنا چاہیے اور اہل ایمان
جب اپنی گفتگو اور عقائد سے خدا تعالیٰ کے احکام تلف کر دیتے ہیں اور شہادت و معافی
میں مبتلا ہو کر اعمال صالحہ ترک کر دیتے ہیں تو وہ بھی اس مغالطے میں کافروں کے شریک
ہو جاتے ہیں کیونکہ اوسوچوں نے بھی زندگی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہاں اتنی بات ہے کہ
اہل ایمان کے باعث غلاب ابھی سے بچ جا رہے اور دین سے کچھ عرصہ بعد کھل آ رہے

اور ان ترجمہ اجماع علیہ جلد سوم
ذوق اور ان ترجمہ اجماع علیہ جلد سوم
باید ہم خود میں مغالطے کے محبت میں

محبوب و بزرگ ہوں اس لیے کہ مجھ کو تمام شہوات و لذات و اغراض پر اختیار و دیدار ہے تو یہ محض حماقت ہو
اور مخالطہ ہے اس طرح چونکہ لذات دنیاوی سب کے سب مملکت میں اور اللہ سے دور کرتے ہیں تو
خدا تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو اپنے سچا لیتا ہے جیسے ہمارے گھر والے محبت ہی کی
کھانا پینا بعض اوقات نہیں دیتے اور یہ روایتیں آثار کی اول گز چکیں کہ ارباب بصیرت سلف میں
ایسے تھے کہ جب اپنا دنیا آتی تو غم کرتے اور کہتے کہ کوئی گناہ ہو گیا ہے جس کا عذاب ہو چکا ہو یا
اور دنیا کو موجب غضب الہی اور اس کی بڑا عتنائی کا اپنے اوپر سمجھتے تھے اور جب تقرر آتا تو کہتے کہ
خوب ہوا یہ صلحا کا شمار ہمارے پاس آیا اور غرور پر جب نیا آتی ہے تو جانتا ہے کہ میں خدا کے
نزدیک ہوں اور جب جلی جاتی ہے تو جانتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک حقیر ہوں چنانچہ
قرآن مجید میں ارشاد ہے **فَإِذَا الْإِنْسَانُ إِذْ أُمَّا ابْتَلَا رَبَّهُ فَاكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَإِنَّا**
إِذَا ابْتَلَاكُمْ فَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّا كَرَمٌ **فَيَقُولُ رَبِّي أَهْلَانِ** کلام
اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ان کا گمان غلط ہے حضرت حسن و زین العابدین علیہ السلام کہ خدا تعالیٰ نے لفظ
کلام سے دونوں کو جھوٹا کر دیا یعنی جس کو اکرام سمجھا ہے نہ وہ میرا اکرام ہے اور جس کو اہانت سمجھی ہو
نہ وہ میری اہانت بلکہ کریم وہ شخص ہے جس کو طاعت کے باعث میں بزرگی دوں خواہ وہ غنی ہو
یا فقیر اور ذلیل وہ ہے جس کو میں گناہ کے باعث حقیر کروں خواہ دولت و مال ہو یا گداگر اور اس
مغالطے کا علاج یہ ہے کہ کرمیت و زلات کے دلائل کو بصیرت سے یا تقلید سے پہچانے اس طرح
اس طرح کہ یہ معلوم کرے کہ شہوات و دنیاوی کی طرف ملتفت ہونا ایسے فی الجہت تعالیٰ سے دور کر دینا
اور اپنے علم پر رہنے سے کیونکہ تقرب الی اللہ ہوتا ہے اور یہ بات مقامات اولیاء و عارفین
میں الہام سے معلوم ہوتی ہے اس کا اگر بیان کیا جائے تو ذکر کا شغف میں جا پڑتا ہے جو علم
معاملہ کے مناسب حال نہیں اور تقلید کے طور پر معلوم کرنا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر
ایمان لائے اور اس کے رسول کو سچا جانے اور خدا تو علے ایسے لوگوں کا یہ حال بیان فرماتا کہ
يَتَّبِعُونَ الْأَمْرَ هُوَ مِنْ عَالٍ يُبَيِّنُ لَنَا الْخَيْرَ وَبَلَّغَ اللَّهُ وَرَفَعَهُ يَسْتَسْتَضِئُ بِنُورِهِ
حَيْثُ لَا يَسْتَضِئُ اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مینا وہ گناہ کرتے ہیں ہم ان کو نکتہ زیا وہ
ہوتے ہیں تاکہ ان کا مخالطہ اور زیا وہ ہو اور فرمایا **فَتَحْنَاهُمْ أَتَابَ كُلِّ شَيْءٍ مَتَى إِذَا فَوْحًا مَّا وَوَلَوْ أَخَذْنَا**
هُمُ بَعْتَهُ فَاذْأَمُّ مَبْلِسُونَ اور فرمایا **إِنَّمَا نَبْلِي لَهُمْ لِيَرُدَّ ذُو الشُّمَّا** اور فرمایا
وَلَا تُحْسِبَنَّ اللَّهُ عَفْوَكَ يَعْمَلُ الظُّلْمُونَ إِنَّمَا يُؤْخِرُكُمْ يَوْمَ تَخْضَعُ فِيهِ الْأَبْصَارُ اور اس کے سوا اور

محبت و بزرگ ہوں اس لیے کہ مجھ کو تمام شہوات و لذات و اغراض پر اختیار و دیدار ہے تو یہ محض حماقت ہو اور مخالطہ ہے اس طرح چونکہ لذات دنیاوی سب کے سب مملکت میں اور اللہ سے دور کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو اپنے سچا لیتا ہے جیسے ہمارے گھر والے محبت ہی کی کھانا پینا بعض اوقات نہیں دیتے اور یہ روایتیں آثار کی اول گز چکیں کہ ارباب بصیرت سلف میں ایسے تھے کہ جب اپنا دنیا آتی تو غم کرتے اور کہتے کہ کوئی گناہ ہو گیا ہے جس کا عذاب ہو چکا ہو یا اور دنیا کو موجب غضب الہی اور اس کی بڑا عتنائی کا اپنے اوپر سمجھتے تھے اور جب تقرر آتا تو کہتے کہ خوب ہوا یہ صلحا کا شمار ہمارے پاس آیا اور غرور پر جب نیا آتی ہے تو جانتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک ہوں اور جب جلی جاتی ہے تو جانتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک حقیر ہوں چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے **فَإِذَا الْإِنْسَانُ إِذْ أُمَّا ابْتَلَا رَبَّهُ فَاكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَإِنَّا إِذَا ابْتَلَاكُمْ فَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّا كَرَمٌ** کلام اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ان کا گمان غلط ہے حضرت حسن و زین العابدین علیہ السلام کہ خدا تعالیٰ نے لفظ کلام سے دونوں کو جھوٹا کر دیا یعنی جس کو اکرام سمجھا ہے نہ وہ میرا اکرام ہے اور جس کو اہانت سمجھی ہو نہ وہ میری اہانت بلکہ کریم وہ شخص ہے جس کو طاعت کے باعث میں بزرگی دوں خواہ وہ غنی ہو یا فقیر اور ذلیل وہ ہے جس کو میں گناہ کے باعث حقیر کروں خواہ دولت و مال ہو یا گداگر اور اس مغالطے کا علاج یہ ہے کہ کرمیت و زلات کے دلائل کو بصیرت سے یا تقلید سے پہچانے اس طرح اس طرح کہ یہ معلوم کرے کہ شہوات و دنیاوی کی طرف ملتفت ہونا ایسے فی الجہت تعالیٰ سے دور کر دینا اور اپنے علم پر رہنے سے کیونکہ تقرب الی اللہ ہوتا ہے اور یہ بات مقامات اولیاء و عارفین میں الہام سے معلوم ہوتی ہے اس کا اگر بیان کیا جائے تو ذکر کا شغف میں جا پڑتا ہے جو علم معاملہ کے مناسب حال نہیں اور تقلید کے طور پر معلوم کرنا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لائے اور اس کے رسول کو سچا جانے اور خدا تو علے ایسے لوگوں کا یہ حال بیان فرماتا کہ **يَتَّبِعُونَ الْأَمْرَ هُوَ مِنْ عَالٍ يُبَيِّنُ لَنَا الْخَيْرَ وَبَلَّغَ اللَّهُ وَرَفَعَهُ يَسْتَسْتَضِئُ بِنُورِهِ حَيْثُ لَا يَسْتَضِئُ** اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مینا وہ گناہ کرتے ہیں ہم ان کو نکتہ زیا وہ ہوتے ہیں تاکہ ان کا مخالطہ اور زیا وہ ہو اور فرمایا **فَتَحْنَاهُمْ أَتَابَ كُلِّ شَيْءٍ مَتَى إِذَا فَوْحًا مَّا وَوَلَوْ أَخَذْنَا هُمُ بَعْتَهُ فَاذْأَمُّ مَبْلِسُونَ** اور فرمایا **إِنَّمَا نَبْلِي لَهُمْ لِيَرُدَّ ذُو الشُّمَّا** اور فرمایا **وَلَا تُحْسِبَنَّ اللَّهُ عَفْوَكَ يَعْمَلُ الظُّلْمُونَ إِنَّمَا يُؤْخِرُكُمْ يَوْمَ تَخْضَعُ فِيهِ الْأَبْصَارُ** اور اس کے سوا اور

باب دواولن کی نسبت کہ مہی بزرگ ہیں کیونکہ اوسنے آبا تو با وجود و نزع اور تقویٰ کے خائف ہوتے تھے اور یہ لوگ باوجود فسق و فجور کو بھیجے ہیں اور نہایت درجے کا دھوکا ہے انکے دلون میں شیطان نے یہ مغلطہ ڈالا ہے کہ جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہے اوسکی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ تمھارے اکابر کو محبوب جانتا تھا تو تمکو بھی جانیگا پھر تمکو طاعت کی کیا حاجت ہے حالانکہ ان لوگوں کو یہ یاد نہیں آتا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ چاہا تھا کہ اپنے اہل کے کشتی میں ساتھ سوار کریں اور خانمانگی کہ *ثُمَّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي* ایشاد ہوا *يَا نُوحُ إِنَّهُ مَكَيْسٌ مِنْ أَهْلِكَ* *لَا تَحْمِلْ فِي السَّفَرِ* اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے واسطے خانمانگی مگر نامنظور ہوئی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کریں اور اوسکے لیے متفقہ کرین زیارت کا حکم ہو گیا مگر نفرت چاہنے کی اجازت نہ ہوئی آپ جب قبر پر تشریف لائے تو محبت ماری کی جوت سے بیٹھے ہوئے ہوئے غرض کہ ان لوگوں کو ایک دھوکا ہی دھوکا خدا کے ساتھ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مطیع سے ساتھ محبت کرتا ہے اور گناہگار کو برا جانتا ہے تو جیسا باپ اگر مطیع ہو اوسکی اولاد گناہگار کے باعث اسکے برا نہیں جانتا ایسا ہی باپ کی محبت کے باعث اوسکے گناہگار بیٹے سے بھی محبت نہیں رکھتا اور اگر محبت باپ کی بیٹے تک جلی آوے تو بغض بھی بیشک پہونچے گا مگر اصل یہی ہے کہ اکثر دواولن *يُؤْخَرُونَ* اور جس شخص کو یہ خیال ہے کہ باپ کے تقویٰ کی جنت سے مجھے نجات ہو جاوے گی وہ ایسا ہے جیسا کوئی خیال کرے کہ باپ کے شکم سے ہونے سے میرا پیٹ بھی بھر جاوے گا اور اوسکے پانی پینے سے میری پیاس بجھ جاوے گی اور اوسکے عالم ہونے سے میں بھی عالم ہو جاؤں گا اور اوسکے حج کرنے سے مجھے بھی کعبے کی زیارت میسر ہو جاوے گی حالانکہ یہ کوئی امر متصور نہیں ہو سکتا اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ فرض عین ہے اور میں بیٹے کی عوض باپ کا فی منہوگا اور خدا کے یہاں ثواب تقویٰ ہی پر ملے گا اوس پر کہ آدمی اپنے بھائی اور ماں باپ سے بھاگے گا البتہ جس شخص پر غضب الہی زیادہ ہوگا اور اوسکے لیے سفارش کی اجازت بھی ہو جاوے گی تب سفارش کے طور پر کوئی کچھ کام آوے تو آوے جیسا باپ کو و عجب میں گذرا اب اگر یہ کہو کہ گناہگار جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کریم ہے اور ہم اوسکی رحمت کے متوقع ہیں تو اس میں غلطی کیا ہے یہ دونوں جملے صحیح ہیں اور دونوں پر لگتے ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ شیطان انسان کو ایسے ہی کلام سے بہکا رہا ہے جو ظاہر میں مقبول ہو اور باطن میں مردود اور اگر ظاہر کلام بھی اچھا نہ ہو تو دل فریب میں کیوں آجائے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول کی تفسیر کھول دی ہے جیسا کہ اوپر

اگر کوئی شخص اپنے باپ کی محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت سے اس کو بھی محبت فرمائے گا

اگر کوئی شخص اپنے والدین کی محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت سے اس کو بھی محبت فرمائے گا

م

اگر کوئی شخص اپنے والدین کی محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت سے اس کو بھی محبت فرمائے گا

م

اگر کوئی شخص اپنے والدین کی محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت سے اس کو بھی محبت فرمائے گا

خوف بھر رہا تھا تاہم وجودیکہ رات بھر اللہ کی طاعت میں کاٹ دیتے اور تقویٰ اور شبہات سے احتیاط اور شہوات سے کنارہ حد سے زیادہ کرتے پھر بھی تنہائی میں اپنے نفس کو کیلے روتے اور اس زمانے کا حال دیکھتے تو ہر زمان ہر خطہ رنگے دیگرست کا غم میں ہے کہ گو گناہوں پر پڑے ہوئے ہیں اور دنیا میں ڈوبے ہوئے اور خدا سے اغراض کیلے ہوئے تپس بھی خوش اور بخون اور مطمئن ہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کرم پر اعتماد رکھتے ہیں اور اس کے فضل اور غفور و رحیم کے متوقع ہیں گویا افکار دعویٰ ہے کہ ہر خدا کا فضل و کرم اس لیے کا معلوم ہوا ہے کہ اویس ابنیا اور صحابہ اور سلف کے اکابر علی کی کو بھی معلوم ہوا یہ نہیں سمجھتے کہ اگر صرف تنہا سے کام لیا ہی ہوتی اور ان فی سہی بات سے حاجت پوری ہو جاتی تو یہ لوگ کیوں اتنا ڈر اور خوف حزن میں پڑے ہوتے

عربی اگر گریہ میسر نہ ہو سال ۴ صد سال سے تو ان تنہا گریہ میں

وہاں تو رونے کے سوا کچھ اور بھی چیز ضرور ہے اور تنہا اسکی تحقیق باب خوف ورجا میں بھی لکھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقیل بن یسار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آویگا کہ جیسا کہ ان پر کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں سیطر اور سوت میں قرآن پڑانا ہو جائیگا سب باتیں لوگوں کی سر اس طرح ہوگی اور اس کے ساتھ خوف بالکل ہوگا اگر کوئی کچھ نیکی کرے گیگا تو کیگا کہ یہ قبول ہوگی اور اگر بدی کرے گا تو کسے کا کہ یہ مجھے معاف کر دی جاوے گی اس حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ خوف کی جگہ طمع استعمال کریں گے اسلئے کہ قرآن مجید کی خوف دلانے والی آیتوں سے جاہل ہونگے اور یہی حال خدا تعالیٰ نے نصیحتی کا ذکر فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد ہو گیا تَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَذُكِّرَ لِلنَّاسِ بَلَاءُ هَؤُلَاءِ فِي أَنْ يَقُولُوا سُبْحَانَكَ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ وارث کتاب یعنی عالم ہیں اور اس دنیٰ چیز کی متابعیت میں یعنی اپنے شہوات دنیا کے طالب ہیں خواہ حلال ہوں یا حرام اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنْ خُذُوا مَقَامَ سَرَاتٍ مَجْتَنِبَاتٍ اور فرمایا ذَلِكُمْ مَقَامٌ مَقَامِي مَخَافَةِ عَصِيَّةِ قرآن مجید میں اول سے آخر تک تحذیر و تنویدیں بھری ہے اگر فکر کرنے والا جو قرآن پر اعتماد رکھتا ہو اس میں تامل کرے تو بھراس کے کہ اس کا غم بڑھ جائے اور خوف زیادہ ہو جائے اور کچھ تصور نہیں مگر لوگوں کا یہ حال ہے کہ گھاس ہی کاٹتے چلے جاتے ہیں خیال کرتے ہیں تو مخارج حروف اور کسر و ضمیر اور نصب پر کرتے ہیں اور اشعار کی طرح پڑھتے ہیں معانی کی طرف التفات کا قصد بھی نہیں کرتے نہ اس کے مضامین پر عمل کریں عالم کیواسطے اس سے زیادہ غرور اور خام خیالی کیسا ہوگی

عربی اگر گریہ میسر نہ ہو سال ۴ صد سال سے تو ان تنہا گریہ میں

وہاں تو رونے کے سوا کچھ اور بھی چیز ضرور ہے اور تنہا اسکی تحقیق باب خوف ورجا میں بھی لکھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقیل بن یسار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آویگا کہ جیسا کہ ان پر کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں سیطر اور سوت میں قرآن پڑانا ہو جائیگا سب باتیں لوگوں کی سر اس طرح ہوگی اور اس کے ساتھ خوف بالکل ہوگا اگر کوئی کچھ نیکی کرے گیگا تو کیگا کہ یہ قبول ہوگی اور اگر بدی کرے گا تو کسے کا کہ یہ مجھے معاف کر دی جاوے گی اس حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ خوف کی جگہ طمع استعمال کریں گے اسلئے کہ قرآن مجید کی خوف دلانے والی آیتوں سے جاہل ہونگے اور یہی حال خدا تعالیٰ نے نصیحتی کا ذکر فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد ہو گیا تَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَذُكِّرَ لِلنَّاسِ بَلَاءُ هَؤُلَاءِ فِي أَنْ يَقُولُوا سُبْحَانَكَ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ وارث کتاب یعنی عالم ہیں اور اس دنیٰ چیز کی متابعیت میں یعنی اپنے شہوات دنیا کے طالب ہیں خواہ حلال ہوں یا حرام اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنْ خُذُوا مَقَامَ سَرَاتٍ مَجْتَنِبَاتٍ اور فرمایا ذَلِكُمْ مَقَامٌ مَقَامِي مَخَافَةِ عَصِيَّةِ قرآن مجید میں اول سے آخر تک تحذیر و تنویدیں بھری ہے اگر فکر کرنے والا جو قرآن پر اعتماد رکھتا ہو اس میں تامل کرے تو بھراس کے کہ اس کا غم بڑھ جائے اور خوف زیادہ ہو جائے اور کچھ تصور نہیں مگر لوگوں کا یہ حال ہے کہ گھاس ہی کاٹتے چلے جاتے ہیں خیال کرتے ہیں تو مخارج حروف اور کسر و ضمیر اور نصب پر کرتے ہیں اور اشعار کی طرح پڑھتے ہیں معانی کی طرف التفات کا قصد بھی نہیں کرتے نہ اس کے مضامین پر عمل کریں عالم کیواسطے اس سے زیادہ غرور اور خام خیالی کیسا ہوگی

کرتا ہے اور وقت معینہ پر سب طعون کے ساتھ کتابت تب توقع شفا کی ہو سکتی ہو اور زمین
بھی احتمال ہے کہ شفا منیا اور جب بالکل دوا نہ کھائے اور سمجھے کہ شفا ہو جاوے گی تو خام خیالی ہے اس پر
جو عالم کہ علم فقہ اور احکام عبادات سمجھے اور خود عمل کرے اور گناہوں کو جان لے اور اجتناب کرے
اور اخلاق ناموسہ کا علم خوب پڑے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور علم عمدہ اخلاق کا تحصیل کرے
اور ان کے ساتھ متصف ہو تو وہ مغرور ہے کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **قُلْ أَخْلَقْتُ مَن زَكَاهَا**
یہ نہیں فرمایا کہ فلاح اور شمس شخص کو ہے جو نفس کے تزکیہ سے واقف ہو اور اسکو لکھ کر لوگوں کو سکھلاوے
یہاں شیطان ایک اور دھوکا پیش کرتا ہے کہ اس مثال سے اور تحصیل علم سے کچھ سروکار نہیں یہ تو
صحیح ہے کہ دوا کا جاننا مرض کو دور نہیں کرتا مگر علم کی تحصیل قریب آتی اور ثواب کے لیے ہوتی ہے
وہ علم سے حاصل ہے چنانچہ فضائل علم میں انباء از زمین پس اگر آدمی بیچارہ بیہوش ہو تو اس دھوکہ میں
آجاتا ہے کیونکہ نفس کی مراد کے موافق ہے اور عمل چھوڑ بیٹھتا ہے اور اگر دانا صاحب تیز ہوتا ہے
تو شیطان کو یہ جواب دیتا ہے کہ تو مجھے فضائل علم کے یاد دلاتا ہے اور جو وعید کہ بدکار عالموں کو بابین
وارد ہے جو اپنے علم پر نہیں کرتے اسکو بھولائے دیتا ہے دیکھ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے **فَمَثَلُهُ**
كَمَثَلِ الْكَلْبِ اور **مَثَلُ الَّذِي خَلَعَ الثَّوْبَةَ ثُمَّ لَوَّحَ بِهَا لَمْ يَكُنْ بِهَا طَائِفًا** تو کہتے اور گیسے کہ مشابہ
ہونے سے اور کونسی سیوانی بڑھکرت اور حدیث شریف میں ہے کہ جسکو علم زیادہ ہوا اور ہدایت زیادہ
وہ خدا تعالیٰ سے دور ہی ہوتا ہے اور فرمایا کہ عالم روزخ میں ڈالا جاوے گا اور اسکی آستین نکل
پڑے گی اور جیسی کہ چاکلی گھاتا ہے اسطرح اونکو گل میں جیکر دیگا اور فرمایا سب میں بڑے لوگ عالم
بے عمل ہیں اور حضرت ابوذر رضی فرماتے ہیں کہ جاہل کو تو ایک ہی باخبرانی ہے کہ اسنے نہ پڑھا اگر
خدا کی مرضی ہوتی تو پڑھتا مگر عالم کی سات باخبرانی ہے یعنی اس جہت سے کہ اسکا علم اور سچت
ہوگا اور یہ کہا جاوے گا کہ اپنے علم سے کیا عمل کیا اور اللہ کی نعمت کا شکر کیسے ادا کیا اور حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ عذاب قیامت میں اوس عالم کی ہوگا جسکو اپنے علم سے
نفع نہوا ہو یعنی عمل نہ کیا ہو تو یہ روایات اور روایتیں جو باب علم میں علمائے آخرت کی علامات کے
بیان میں ہیں کچھ ہیں حدیث سے زیادہ ہیں مگر اتنی بات ہے کہ یہ روایتیں عالم بدکار کی مرضی کے
موانع نہیں اور فضائل علم اوسکے مطلب کے ہیں ایسی شیطان اونکو اوختین کیطرت جھکاتا ہے اور
یہ نہایت مغالطہ ہے کیونکہ اگر عقل سے غور کرے تب تو اوسکی مثال یہی ہے جو ہنسنے لکھی ہے اور اگر
ایمان کی راہ سے غور کرے تو جس شخص نے فضائل علم کی خبر دی ہے اوسی نے علماء بے عمل کی

[illegible]

بیانی بھی کسی نہ اور یہ کہ اذکا حال خدا کے نزدیک جاہلون کے حال سے بھی اترے تو پھر کس امر کا
 مستعد ہونا کہ میں خیر پر ہوں باوجودیکہ باز پرس خدای تعالیٰ کی بھی محجبی سے زیادہ ہے عین غرور ہے اور
 جو شخص علم مکاشفہ کا مدعی ہے کہ خدای تعالیٰ اور اس کے صفات و اس کا علم رکھتا ہے اور علم کا تارک ہے
 اور اوامر و نواہی کو بجا نہیں لاتا اسکو بہت سخت مغالطہ ہے اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص
 پادشاہ کی خدمت کرنی چاہے اور پادشاہ کو اور اس کے اخلاق و اوصاف و رنگ و شکل اور طول
 عرض اور عادت و نشست کو جانے نہ کرے یہ معلوم کرے کہ پادشاہ کو کوئی چیز محبوب ہے اور کوئی بیغرض
 اور کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس سے ناخوش یا ان باتوں کو بھی جان لیا مگر اسکی ملازمت و خدمت
 جو ارادہ کیا تو ایسی باتیں کیں جو موجب اس کے غصے کا ہوتی ہیں اور لباس و رہنمائی و حرکات و سکنات
 و گفتگو جو اسکو محبوب ہیں اور اس سے عاری رہا جب پادشاہ کے سامنے گیا اور اسکا مقرب اور
 خاص ہونا چاہا اس ذریعے سے کہ میں پادشاہ کے نسب اور نام و رتہ اور صورت و شکل و عادت اور
 سیاست اور معاملہ رعیت سے واقف ہوں لیکن جو باتیں کہ پادشاہ کو ناپسند تھیں اور عین اودہ رہا
 اور اسکی محبوب چیزوں سے عاری تو مقرب خاص بننا خیال خام ہے ان اگر بالفرض یہ باتیں
 سنا تا اور صرف پادشاہ کو اور اس کے محبوب و بیغرض چیزوں ہی کو پہچانتا تو البتہ مقرب و خاص
 ہو جاتا ایسی طرح جو شخص کہ تقویٰ میں کوتاہی کرتا ہے اور شہوات کی پیروی معلوم ہوتا ہے کہ اگر
 خدا کی معرفت صرف برای نام جانی ہے پوست ہی پر ملتفت ہوا مغرور کو چھوڑ دیا اسے کہ اگر خدا کو
 حق معرفت جانتا تو بیشک خوف خدا دلیں ہوتا اور تقویٰ کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عاقل آدمی
 شیر کو پہچانے اور پھر اس سے نڈرے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کی کہ جسے
 ایسا ڈر جیسا درندہ ضرر رسان سے ڈرتا ہے۔ البتہ بعض اوقات آدمی شیر کا نام اور رنگ و شکل بھی
 جانتا ہے اور ڈرتا نہیں تو اسنے اب تک گویا شیر کو پہچانا ہی نہیں پس جو شخص کہ خدای تعالیٰ کو
 پہچانتا ہے وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اسکی صفت یہ بھی ہے کہ عالم کے لوگوں کو تباہ کر دے اور
 کچھ پروانہ کرے اور یہ کہ اس کے قبضہ قدرت میں انسان بھی ہے کہ اگر اسکو اور اس جیسے ہزاروں کو
 ہلاک کرنے یا ابدال آباد عذاب میں رکھے تو اسکی شان میں اس سے کچھ اثر نہوگا اور اسکو کچھ
 رحم آوے گا اور نہ فسوس ہوگا اور اسی لحاظ سے اسنے فرمایا ہے **لَا تَحْزَنْ لِمَا يَخْتَلِفُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ**
 اور شروع کتاب آسمانی زبور کا ہے کہ خوف خدا سب کسٹوں کی جڑ ہے اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں
 کہ خوف خدا کے لیے علم کافی ہے اور اس میں مغالطہ کھانے کے لیے جس میں ہے اور انیک شخص نے

اندر اس قدر شہادی ہے
 اور اس قدر ہدیہ ہے
 کہ یہ ہے

حضرت حسن رحمہ سے ایک مسئلہ پوچھا آپ نے اسکا جواب دیا اور سننے لگا کہ فقہا اس طرح نہیں بیان کرتے
 آپ نے فرمایا کہ تو نے کبھی کوئی فقہ دیکھا ہے فقہ اسکا نام ہے جو رات کو جاگے اور دن کو روزہ رکھے
 اور دنیا کا تارک ہو اور ایک قول آپ ہی کا یہ بھی ہے کہ فقہ وہ ہے کہ عبادت کرے اور کسی سے خلوت
 نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو پھیلانے اگر کوئی ایسی باتیں بھی شکر کرے اور غمانے تب بھی شکر کرے
 اس سے معلوم ہوا کہ فقہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو سمجھے اور اس کے صفات میں سے یہ
 جانے کہ کوئی چیز اسکو محبوب ہے اور کوئی اس کے نزدیک مکروہ اور اسکا نام عالم ہے جسکو خدا بہتری دینا
 چاہتا ہے اسکو دین کی سمجھ غنایت کرتا ہے اور جو ایسا نہ ہو اسکو مغرور سمجھنا چاہیے اور ایک فرقہ اور تفرقہ
 جو علم و عمل دونوں کرتے ہیں یعنی ظاہر کی طاعات ادا کرتے ہیں اور گناہوں کے تارک ہیں مگر اپنے
 دلوں کو نہیں ٹٹولتے کہ اونٹ سے وہ صفات جو خدا کے نزدیک مذموم ہیں مثل کبر و حسد اور ریا اور
 طلب یاست اور غلو اور اپنے ہوس و نکوایا دینی اور شہر و دن اور بندوں کے درمیان شہرت طلب کرنی
 وغیرہ نیست و نابود کریں اور بعض لوگوں کو تو اتنی بھی خبر نہیں ہوتی کہ یہ صفات بُرے ہیں ایسا واسطے
 ان کے ترک نہ ہوتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے اور ان احادیث پر دھیان نہیں دیتے کہ آپ نے فرمایا
 کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے اور جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہ جاوے گا اور حسد
 نیکیوں کو ایسا لٹھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو اور محبت شرف اور مال کی نفاق ایسا بڑھاتی ہے جیسا
 پانی ساگ کو اور سوائے ان روایات کے اور بہت سی احادیث اخلاق مذکورہ کے باب میں وارد ہیں
 جو ابواب مملکت میں اوپر مذکور ہوئی ہیں ان لوگوں نے اپنے ظاہر کو تو بنا لیا مگر باطن کو بالکل سمجھا
 نہ لیا ہی ہے دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو یاد نہ کیا ہو خدا تعالیٰ بخاری صورتوں
 اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے صرف اعمال کی توجہ داری کی دونوں کی نہ کی
 حالانکہ اصل یہ ہے اور نجات ایسی سلامتی پر منحصر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَا مَنْ اَكْبَرَ
 بِقَلْبٍ سَلِيلٍ اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے گھوڑے کے اندر بچتہ کنواں ہو کہ ظاہر میں تو
 چونہ وغیرہ سے آراستہ ہو مگر باطن میں بدبو ہو یا جیسے مردوں کی قبر میں کہ ظاہر میں خوب آراستہ رہتی ہیں
 اور ان کے اندر مردار ہیں یا اندھیری کو ٹھری جبکی چھت پر چراغ رکھا ہو کہ اوپر اوپر بہت چاند ہے
 مگر اندھ کچھ نہیں یا کوئی شخص بادشاہ کی صیانت کے لیے دروازہ مکان کا تو خوب مزین کر دے اور
 کمر کے اندر خض و خاشاک بھر کر رکھے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی غلطی ہے اور اس سے بھی زیادہ قریب کی
 مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے کھیت بویا اور کھیتی کے ساتھ گھاس بھی اگ آیا جس سے کھیت بگڑ جائے

جہاد دین کا نام ہے جو دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی کرنا ہے۔
 یہ صرف عبادت کی بات نہیں ہے بلکہ اخلاق و معاملات کی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح کا بھی حصہ ہے۔
 جو شخص اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی کرے وہ جہاد کرنے والا ہے۔
 جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ہر چیز کو چھوڑ دینا۔
 جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ہر چیز کو قربان کر دینا۔
 جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ہر چیز کو قربان کر دینا۔

اوسکو کہا گیا کہ اگر تو کھیت نہ لادو گی اور اس گھاس کو جڑ سے اٹھا دو گی تو کھیت درست ہو جاو گی اسے جڑ سے توڑ دو گھاڑا گھاس کی پتیاں اور سر نو چنا شروع کیا اور جڑیں منسوب و طہوتی گئیں اور پھوٹی گئیں یہاں تک کہ کھیت میں کچھ واجبی ہی پیدا ہوا اسطرح گناہوں کی خبریں اخلاق و سیرت میں جو دل کے اندر ہیں اگر آدمی دل کو اونسے صاف نہ کرے تو طاعات ظاہری سے بچل کیسے پاوے گا بہت سی آفتوں میں سے کچھ بچ رہے تو بچ رہے بلکہ ایسے شخص کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی غار میں اور طبیب نے اوسکو دواؤں کی اور پینے کی بتائی کہ ملنے کے باعث جلد کو فائدہ ہوگا اور پینے سے اوسکی جڑ جاتی رہیگی مریض نے صرف لگانے کی دوا پر قناعت کی اور پینے کی دوا نہ پی اور ایسی چیزیں کھا لیا جس سے مادہ خارش زیادہ ہو تو اوسکی خارش کبھی نہ جاو گی گو کہ کتنی ہی دوا ہر روز لگا لیا کرے کیونکہ جڑ تو اندر موجود ہے جب وہ جڑیں تو یہ بھی جائے اور ایک فرقہ اور جو اہل اخلاق باطنی کا علم بھی رکھتے ہیں جانتے ہیں کہ شریعت کی رو سے یہ بُری ہیں مگر چونکہ اپنے نفسوں کو بڑا سمجھتے ہیں اسلئے گمان کرتے ہیں کہ ہم میں یہ باتیں نہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا رتبہ نہیں رکھتے جو ہر کو ایسی چیزوں سے آزاد و یہ چیزیں عوام کے امتحان کی ہیں نہ ہم جیسے عالموں کے امتحان کی پھر اگر ان لوگوں سے آثار کبر اور ریاست اور شیخی اور شرف کے ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کبر نہیں بلکہ دین کی عزت کی خواہش اور شرف علم کا ظاہر کرنا اور خدا کے دین کو مدد دینی اور مخالفوں کو اور بدعتیوں کو زک دینی ہے اسلئے کہ اگر ہم گھٹیا کپڑا پہنیں اور مجالس میں نمی جگہ بیٹھیں تو اعدائے دین ہنسینگے اور ہر کوئی گریں گے اور ہماری دولت کیا ہو گی گویا اسلام کی ہو گی اور ازل و ان معز و دن کو یہ معلوم نہیں کہ اوسکا دشمن تو واقع میں شیطان ہے جس سے خدا تعالیٰ نے ڈرایا ہے اور وہ انکی ان حرکات پر خوب ہنسنا ہے اور انکو مسخرہ بناتا ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی نصرت کیسی کی تھی اور کافروں کو کیسی زک دی تھی اور آپ کے اصحاب کیا درجہ تواضع اور فروتنی کا رکھتے تھے اور فقر اور سبکدوشی پر کیسے قائم تھے یہاں تک کہ جب شام میں حضرت عمرؓ پر گھٹیا لباس کا اعتراض لوگوں نے کیا تو آپؐ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو خدا تعالیٰ نے اسلام سے عزت دی ہے ہم دوسری چیز میں اپنی عزت کی خواہش نہیں رکھتے پھر یہ فرقہ معز و دن کی عزت عمدہ لباس اور باریک و حریر و ریشمی کپڑوں میں جو حرام ہیں اور سوار یوں اور گھوڑوں میں کہان سے طلب کرتا ہی اسطرح اگر کسی کو اپنے ہمسروں میں سے یا اپنے مقابلہ کو دواؤں کی ادنیٰ بات نہ مانے براہِ حد کچھ کہتا ہے تو یہ نہیں جانتا ہے کہ براہِ حد کہتا ہوں بلکہ تاویل یوں کرتا ہے کہ یہ غصہ خدا کی واسطے

اور منکر کا جواب یہ ہے جو عداوت اور ظلم سے امر حق کو نہیں مانتا اور اپنے نفس پر حسد کا تو گمان ہی نہیں کرتا تاکہ یہ بات بھی سوچے کہ اگر وہ عداوت والا کسی اور عالم کی برائی کرے یا اور کسی طرح کی اس کے ساتھ ریاست وغیرہ میں فراغت کرے تب بھی مجبوراً ایسا ہی غصہ اور عداوت ہو جیسا اب یہ یا نہیں تاکہ حسد اور غصے کا حال معلوم ہو کہ خدا کے واسطے ہے یا اپنے نفس کی واسطے لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب کسی دوسرے عالم پر طعن ہوتا ہے تو اپنے آپ خوش ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس کا غصہ اور حسد جنت باطنی کی جہت سے ہے نہ خدا کے واسطے۔ اسی طرح جو شخص اپنے اعمال و علوم سے ریا کرتا ہے اور اس کو وسوسہ ریا کا دل میں گذرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ریا تھوڑا ہی کرتا ہوں میری غرض اظہار علم و علم سے یہ ہے کہ لوگ میری اقتدا کریں اور ان کو دین کی راہ ملے اور عذاب الہی سے چھوٹ جاویں اور اس مغرور کو یہ نہیں سوچتا کہ اگر واقع میں ایسا ہی ہوتا تو لوگ اگر کسی دوسرے عالم کی اقتدا کریں تب بھی محکوم ایسا ہی خوش ہونا چاہیے جیسا اپنی اقتدا کرتے ہو یا ہوں کیونکہ غرض تو لوگوں کی بہتری سے ہے کیسے ہاتھ پر ہو جیسے کیسے بہت سے خادم بیمار ہوں اور اس کو دوا کا علاج کرنا منظور ہو تو اس میں کچھ فرق نہیں ہوگا کہ اس کا علاج شخص کرے یا کوئی دوسرا کرے اور اس میں بھی شیطان ایک دریغ لگاتا ہے اور یوں سوچتا ہے کہ جب لوگ میری سبب سے ہدایت پاویں گے تو ثواب مجھ کو ہوگا تو میں خوش ہوں تو اپنے ثواب کی جہت سے خوش ہوتا ہوں ایسے نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے مانتے ہیں میں غصوبے اپنے نفس میں کر لیتا ہے حالانکہ خدا و تعالیٰ کو دل کا حال خوب معلوم ہے کہ اگر اس سے بالفرض کوئی نئی کہہ جائے کہ تجھ کو خاموش رہنے اور علم کے خفیہ رکھنے میں نسبت اظہار علم کے زیادہ تر ثواب ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کو قید کر کے زنجیر و زنجیر دیا جائے تو ضرور ایسے بہانے کرے گا کہ قید خانے کو سیڑج ڈھا کر اور زنجیریں توڑا کر اسی طرح جاوے گا جہاں اس کی وعظ و تدریس کے باعث اس کی ریاست چمکے۔ اسی طرح جو شخص پادشاہوں کے پاس جا کر اپنے دوستی پیدا کرتا ہے اور ان کی ثنا کرتا ہے اور تواضع اور انکسار بجالاتا ہے جب اس کو یہ بات دل میں گذرتی ہے کہ ظالم پادشاہوں کے واسطے فروتنی حرام ہے تو شیطان اس کو مغالطہ دیتا ہے کہ تیری تواضع اس قسم کی نہیں یہ صورت تو جب ہے جب تجھے اون کے مال کی طمع ہو تیری غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کی سفارش پادشاہ سے کر کے اون پر سے ضرر دور کرے اور شراعداسے تو بھی بچا کر اور خدا کو اس کے دل کا حال خوب معلوم ہے کہ ہر مقصد یہ نہیں جو دعویٰ کرتا ہے اگر یہی مراد ہوتی تو کوئی دوسرا شخص اگر پادشاہ کا مقرب ہو کر تمام مسلمانوں کی سفارش کرتا اور اس کی سفارش منظور ہوتی

تو یہ شخص اس سے نہ جلتا بلکہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جائے تو کچھ عجب نہیں کہ شیخس پادشاہ کے سامنے اوبہ
چھوٹ لگائے اور اس کے عیب بتائے اور کیا کیا نہ کر گزرے اور بعضوں کا غرور اس درجے کو پہنچا کہ
کہ بادشاہوں کا مال لے لیتا ہے اور جب عیان آتا ہے کہ یہ مال حرام ہے تو شیطان یہ سوچتا ہے کہ یہ
مال لاوارث ہے اور وہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے اور تو مسلمانوں کا امام اور عالم ہے تجھے
دین قائم ہے تجکو مقدار حاجت امین سے لینا درست ہے تو اس مغالطے سے تین باتوں میں دھوکا
کھاتا ہے اول تو امین کہ یہ مال لاوارث ہے اس لیے کہ صریح اس کو معلوم ہے کہ بادشاہ بطور خراج مال مسلمانوں
اور اپنی قوم سے لیتا ہے اور جن لوگوں سے لیتا ہے وہ خود زندہ ہیں یا ان کی اولاد و ورثہ موجود ہیں
غایت یہ کہ مثلاً دس آدمیوں سے سو دینار لے لے تھے وہ سب غلط مطلق ہو گئے ہیں تو اس مال کی عزت میں
کیا شبہ ہے اس کو سمجھنا کہ مال لاوارث ہے نہایت سچا ہے بلکہ واجب ہے کہ اس کے مالوں کو دیکھ
گو ایک چیز دوسری میں ملگنی ہو دوسرا ہو کا اس میں ہے کہ اپنے آپ کو دین کی بہتری اور قیام کا موجب
سمجھا اس لیے کہ جو لوگ بادشاہوں کے مال کو حلال جانتے ہیں اور طلب نیک کے راغب ہیں اور راستہ
متوجہ ہیں اور آخرت سے روگردان وہ لوگ دین کے بگاڑنے والے ہیں اور ایسے لوگوں کی نسبت
بہت زیادہ ہیں جو دنیا میں نہ ہر کر کے متوجہ الی اللہ ہوں اس سے معلوم ہوا کہ ایسے عالم دین کے دجال
اور باعث استحکام مذہب یا طین ہیں نہ امام و قوام دین تین اس لیے کہ دین کا امام وہی گناہا کرتا ہے
جبکی پیروی سے دنیا سے روگردانی حاصل ہوا اور اللہ کی طرف توجہ کامل جیسے انبیاء علیہم السلام اور
صحابہؓ اور علماء سلف تھے اور دجال اس کو کہتے ہیں جس سے سب معاملات مذکورہ بالا اولیٰ ہوں
تو ایسا شخص جو خدا سے روگردان اور دنیا پر متوجہ ہو اگر دجال نہیں تو کون ہے وہ اپنی درست بین
اپنے آپ کو دین کا ستون سمجھتا ہے اور شاید اس کے مرنے سے لوگوں کو زیادہ نفع ہو نسبت حیات
اور ان کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز دہائی ہے کہ ہر عالم ایسا ہے جیسے بہتے پانی کے منہ پر
پتھر کہ نہ خود پانی جذب کرے نہ بہنے دے کہ اور کھیتوں کو نفع ہوا اور ہر چند اقسام غرور اہل علم کے
اس کی خیز مانے میں خارج از حد شمار ہیں الا شے نمونہ از خروا سے ہنہ تھوڑے لکھ دیے اور ایک
نور اور ہے جنہوں نے علم بھی خوب پڑھا اور اعضا کو پاک و صاف کیا اور طاعات کو ادا کیا اور
معصیت ظاہری سے بھی بچے اور اخلاق نفس اور اور صفات قلبی یعنی ریا اور حسد اور کبر وغیرہ کے
دور پی ہو کر امین کو کشش کی کہ نفس ان اخلاق سے بری ہو جائے اور ایسے دل میں ان چیزوں کی خبریں
علامہ کی کاٹ ڈالیں مگر باوجود اسکے مغرور ہے یعنی دل کے کوئیوں میں خفیہ مکر شیطانی اور نفسانی

ایسے رہ گئے جنکا معلوم کرنا بہت مشکل و یقین تھا او کو ان کی اطلاع نہ ہوئی اس واسطے او کو دیکھنا
 چھوڑ دیا اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھیت نولانا چاہے اور اوس میں جا بجا پھر کر
 جہاں جہاں کھاس نظر آئے او کو جوڑے او کھارے مگر جن روئیدگی کے سر بھی تک زمین سے
 نکلے ہی نہ تھے اور اسے خیال کر لیا کہ سب نکل آئے یا یعنی بہت ذرا اسی سوئیاں تھیں کہ وہ کھار
 کی جڑوں میں پھوٹ کر زمین کے اندر ہی ان پھیل گئی تھیں اس کی نظر میں نہ آئیں تو اس کو تو یہ خیال ہوا
 کہ میں نے سب کھاس او کھار ڈالی حالانکہ بان غفلت ہی غفلت میں پیچھے پیچھے اوں جڑوں نے
 پھیل کر کھیتی کی جڑوں کو بگاڑ دیا۔ اس طرح عالم بھی کبھی سب باتیں کرنا ہے مگر خفیہ وفاق کی طرف توجہ
 نہیں کرتا پس بعض عالم دن رات جاتے ہیں اور علوم کی جمع و ترتیب و تحجیم الفاظ و تصنیف
 کے لکھنے میں بسر اوقات کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اس سے ہماری غرض میں خدا کو ظاہر کرنا اور
 اس کی شریعت کو بھیلنا ہے اور خفیہ باعث شاید یہ ہوتا ہے کہ اطراف میں ہمارا نام مشہور ہو اور
 لوگ سب طرف سے آکر بہت سے رجوع ہوں اور زہد و ورع اور علم کی مدح و ثناء میں زبانیں چلیں
 اور حاجات و اغراض میں لوگ ہلکے اپنے اوپر ترجیح دیں اور ہتھکانے کی واسطے گرد جمع رہیں اور جب
 ہم اچھی طرح کسی بات کو بیان کریں تو وہ دل لگا کر سنیں اور ہلکے مزے یا جب ہماری گفتگو سنیں
 تو اس کی تصدیق کے واسطے سر ملا دیں یا رقت کریں یا اپنے منہ میں ہر جاویں اور اس بات سے
 خوش ہوں کہ ہر سے توابع او ساتھی اور مستفیدین بہت ہیں اور سب ہمسرفوں میں ہیں کو یہ محتاج
 حاصل ہے کہ علم و ورع اور زہد ظاہری سب ہم میں موجود ہیں اور عامہ خلایق پر زبان طعن دراز کرنا
 نہ اس نظر سے کہ کچھ دین کی جہت سے در کیا ہو بلکہ اپنے آپ کو خاص اور متمیز وار بھکر عوام کے
 عیب بیان کرنے اور سوا اس کے اور ایسی ہی باتیں اسباب خفیہ اون کے علم و عمل کی ہوتی ہیں
 اور ظاہر اندکی اوں سچا پرے مغرور کی در پردہ اوسی حکومت و امارت اور توقیر اور لوگوں کے
 تعریف پر منحصر ہے اگر آدمیوں کے دل اس سے پھر جاویں اور او کو کسی عمل کے ظاہر ہونے سے
 زبردست سمجھیں تو کیا عجب ہے کہ او کا دل تشویش میں پڑے اور او سے درد و وظیفہ بھی کچھ
 نہ بن پڑے اور ہر ایک طرح کے حیلے اور بہانے سے اپنے نفس کا عذر بیان کرے اور اپنے عیب
 چھپانے کی واسطے جھوٹ بھی بولدے۔ اور کچھ بعید نہیں کہ جو محض سکے زہد و تقویٰ کا معتقد ہو
 او کی تعظیم و توقیر زیادہ کرے گو قہر او کا اہتمام ہے اتنا خود میں نہو اور اگر کوئی بزم و کما
 جسد تقویٰ ہے او س قدر کا معتقد ہو تو اس سے دلنگ ہو جائے۔ اور بعض اوقات اپنے یار و رفیق

ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے اور ایسی وجہ جانتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ درست ہے اس لیے
 اس کی زیادہ تعظیم کرتا ہوں حالانکہ وہ اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص طاعت اور فرمان برداری
 زیادہ کرتا ہے اور اس سے کام بہت کم ہے اور تعریف تو صیفت زیادہ کرتا ہے خدمت کا زیادہ
 حصہ ہوتا ہے بہین وہ اس کی تعظیم زیادہ ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات جو آدمی عالم سے استفادہ
 کرتا ہے ہرین اور عمل کی عزت دیتا ہے اس لیے کہ وہ گمان ہوتا ہے کہ یہ تاثیر میرے اصحاب رسد
 کی اور حق میں ہے اس لیے کہ اس کی تعظیم کرتا ہے کہ اس سے میری زبان سے
 لوگوں کو بہانہ ہو گا کہ وہ سب سے زیادہ باعزت ہے اور کفارہ سنیاں سمجھتا ہے اور ابھی تاوان
 نیت کی خبر نہ کہ وہ سب سے زیادہ سزاوارتہ ہے اگر ایسے ہی ثواب کا وہ بہانہ دیکھ سنا یا با
 بشرطیکہ گناہی اور گنہگار نہ ہو اور علم کا پوشیدہ رکھنا اختیار کرے تو اس کی خواہش نہ کہ اس کا کہہ
 اس صورت میں لذت قبول اور لذت ریاست منفقہ ہے اور شاید شیطان کا قبول ایسے ہی شخص پر
 درست ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ بنی آدم میں سے جو اس بات کا مدعی ہو کہ میں اپنے علم کے سبب شیطان
 پناہ میں ہو گیا تو یہ اپنی نادانی کے باعث میرے جال میں پڑ گیا۔ اور کبھی عالم شخص تصنیف کتاب میں
 بہت کوشش کرتا ہے اور اس خیال میں ہے کہ میں خدا و تعالیٰ کا علم جمع کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو اس سے
 فائدہ ہو حالانکہ واقع میں منظوریہ ہوتا ہے کہ تصنیف عمدہ کی جیسے میرا نام چھپ جاوے گا اگر غیر منفعی ہو
 کوئی وہ شخص اس کتاب میں اصل مصنف کا نام نہ لے اور اپنا نام اس کی جگہ لکھ دے تو مصنف پر ناگوار کہوں
 گدازا ہو جو دیکھ سکے معلوم ہو کہ ثواب اس سے استفادہ کا مجھی کو ہو گا اور خدا کے نزدیک بھی میں ہی مصنف ہوں
 شخص مدعی اس کا مصنف نہیں اور مجھی تصنیف میں اپنی تعریف بڑی بڑی چوٹی چوٹی لکھ کر لکھ کر لکھ کر لکھ کر
 تعریف اپنی کرتا ہے اس طرح کہ کسی دوسرے پر تعریف دے کر افسوس کرتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ اس کا مرتب
 دوسرے سے بڑھ کر ہے حالانکہ افسوس و طعن کی کچھ حاجت نہ تھی اور بعض اوقات اگر کسی عبارت میں
 کچھ غلطی فاحش پاتا ہو تو اپنی کتابت میں اس عبارت کو مع نام عبارت لکھنے والے کے لکھتا ہے اور اگر
 عمدہ عبارت ہوتی تو بے نام لکھتا ہے تاکہ کوئی سمجھے کہ یہ عبارت خود مصنف کی ہے یا تو سب عبارت
 بعینہ چور اگر درج کر دیتا ہے یا وہ میں کچھ تصرف و تبدل کر کے نقل کرتا ہے جیسے کوئی شخص کہ چور اگر
 اس کی قبا بنو اسے کہ چور ہی کا نام معلوم ہو۔ اور کبھی اس باب میں کوشش کرتا ہے کہ الفاظ کتاب کے
 مزین اور مسجع ہوں اور ترتیب بہت عمدہ ہو تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ عبارت پوچ ہے اور اپنے گمان میں
 یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میری غرض حکمت کا رواج دینا اور اس کا بنانا ہے تاکہ لوگوں کو جلد نافع ہو

حالانکہ اوسکو یہ خبر نہیں کہ بعض حکماء نے تین ہوساٹھ جلدیں حکمت میں لکھی تھیں اوسوقت کے نبی کو حکم الہی ہوا کہ اوس سے کہہ دو کہ تو نے اس کلام مضمون سے تمام زمین بھر دی میں اس میں سے کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔ اور بعض اوقات اس قسم کے مغرور اگر جمع ہوتے ہیں تو ہر ایک کو یہی گمان ہوتا ہے کہ میرا نفس عیوب قلبی اور خفیہ بڑائیوں سے بچا ہوا ہے اور جب ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ ایک ایک گروہ ساتھیوں کا بولیتا ہے تو ہر ایک اس بات کو ناکتابہ کہ میرے ساتھ آدمی بہت ہیں یا دوسرے کے ساتھ اگر اپنے ساتھ والے بہت بات تو خوش ہوتا ہے گجاتا ہے کہ دوسرے شخص مجھ سے زیادہ سستی کثرت جماعت کا ہے پھر جدا ہو کر جب لوگوں کو تعلیم کرنی شروع کر دین تو غیرت و حسد آپس میں ہونے لگتی ہے اور اگر کوئی طالب علم مثلاً ایک عالم کے پاس آتا جاتا تھا اور اوس سے جدا ہو کر دوسرے کے پاس پڑھنے کو جانے لگا تو اوں کے دل پر نہایت شاق گذر گیا پھر وہ اوسکی کبھی خاطر نہ کر گیا نہ اوسکی حاجت روائی کے لیے آمادہ ہو گا جیسا پہلے ہوتا تھا نہ اوسکی شنائے کا باوجودیکہ معلوم ہے کہ دوسرے عالم کے پاس بھی یہ طالب علم استفادہ ہی کے لیے جاتا ہے شاید اوس عالم کی جماعت میں نہ سے اور سکا دینی نفع بہ نسبت جماعت پہلے عالم کو زیادہ ہو پہلے عالم کی حاجت کوئی آفت اوسکو معدوم ہوتی ہو غرض کہ نفرت اوس عالم کے دل سے نہیں جاتی۔ اور جب یہ لوگوں میں حسد شریع ہوتی ہے اور اوسکو ظاہر نہیں کر سکتا تو بہانہ کر کے اوسکے دین اور دین میں طعن اور عقلمندان کرتا ہے کہ یہ بیخود اور سپر غصہ آئے اور جانتا ہے کہ یہ غصہ دین خدا کے دین کیواسطے کرتا ہے نہ اپنے نفس کے لیے۔ اور اگر محسوس کے عیب اس کے سامنے نہ لکھ دیا تو اوس خوش ہوتا ہے اور اگر کوئی تعریف کرے تو اوس سے ناخوش ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اوسکی بڑائی شننے سے ترش و بد ہوتا ہے کہ کوئی جانے کہ مسلمانوں کی غیبت اسکو اچھی نہیں معلوم ہوتی اور باطن میں اوسکے غیوب شننے سے راضی اور خوش منہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ حاصل یہ کہ اسطرح کی باتیں خبیثہ عیب بین خل میں جھلک بھرنے والے لوگوں کے اور کوئی نہیں دریافت کر سکتا اور نہ بدوین بدوین برہمنوں اور ہنسے کوئی پنج کے ہم جیسے ضعیفوں کو اونسے بچنا بہت دشوار ہے مگر اتنی بات ہے کہ اونی درجہ آدمی کے لیے یہ نہ کہ اپنے عیوب کو نہ جانے اور اونکو ہر سمجھ کر اونکی اصلاح میں کوشش کرے جب خدا تعالیٰ کسی انسان کی بہتری چاہتا ہے تو اوسکو اوسکے نفس کے عیب سے بوجھا دیتا ہے اور جو شخص جن جن نیکی سے خوش ہوا اور یہی کو بڑا جانے توقع ہے کہ اوسکا حال اچھا ہوا اور اوسکی اصلاح جلد ممکن ہو بہ نسبت اوس مغرور کے جو اپنے نفس کو پاک سمجھے اور اپنے علم و عمل سے حسد پر

احسان جہانے اور گمان کرے کہ سب لوگوں سے بہترین ہی ہوں خدا تعالیٰ ہکو غفلت وغور سے
پناہ سے میں رکھے اور اس بات سے بھی بچانے کہ خفیہ عیوب کو بچاؤ کی مصلح نکرین یہاں تک کہ
مخالطہ اور لوگوں کا تھا جنہوں نے علوم ضروری کو حاصل کیا الا علم کی جہت سے عمل میں کوتاہی کی
اب ہم اور لوگوں کا غور رکھتے ہیں جو علوم میں سے ایسے ہی علوم پر قانع ہیں جو ضروری نہیں اور
علوم ضروریہ کو چھوڑ کر غیر ضروریہ ہی پر مغرور ہیں یا تو اس نظر سے کہ علم ضروری سے اپنے آب کو بے پروا
سمجھتے ہیں یا اس لحاظ سے کہ جو کچھ جانتے ہیں وہ اسی علم غیر ضروری میں جانتے ہیں اور ان میں سے
ایک فرقہ تو وہ ہے جو علم فتویٰ حکومت اور خصوصیات کا اور تفصیل معاملات دنیوی کی جو خلق میں
جاری ہوتے ہیں اویسیکو سمجھتے ہیں اور فرقہ کا نام خاص انسی علم کو دیتے ہیں اور اویسیکو علم مذہبی جانتے ہیں
اور اسکی تحصیل میں اکثر اعمال ظاہری اور باطنی کو ضائع کر دیتے ہیں تو اعضاے ظاہری کے یہ ہوں
کہ اذکی حفاظت کریں مثلاً زبان کو غیبت سے روکیں اور پیٹ کو حرام سے اور پانوں کو باؤ شاہیان
یہاں جانے سے اسطرح سب اعضا کو انکے اعمال بد سے بچا دیں اور نہ دل کی حفاظت کریں کہ اویسیکو کبر
اور حسد اور بیا اور تمام مہلکات سے علیحدہ کریں تو ایسے لوگ دو وجہ سے مغرور ہیں اول باعتبار عقل
دوم باعتبار علم کے عمل کے اعتبار سے تو وجہ غرور کی ہم پتہ لکھ چکے ہیں اور یہ ایسے لوگوں کی مثال
ایسی ہے جیسے کوئی بیمار نسخہ مرض کا لکھ کر اویسیکو پڑھنا اور لوگوں کو بتانا شروع کرے بلکہ اذکی مثال
ایسی ہے جسکو علت بواسیر یا ہڈیاں کا روگ ہو اور اویسی کے باعث قریب مرگ ہو جائے اور حاجت اس
مرض کے علاج اور دوا سیکھنے کی ہو اور اسکی جگہ علاج استحضار کا سیکھے اور رات دن اویسیکو پڑھتا ہے باونیک
جانتا ہے کہ میں مرد ہوں مجھکو کبھی حیف یا استحضار نہ ہوگا لیکن یہ خیال کرتا ہے کہ یہ بیماری اکتشہ عمو قیوں کو
ہوا کرتی ہے شاید کوئی مجھ سے علاج پوچھے اور یہ بڑی غلطی ہے اسطرح فقیہ بیچارے پر بھی محبت دنیا
اور اتباع شہوات اور حسد اور کبر اور بیا اور تمام مہلکات غائب ہیں اور کیا بعید ہے کہ موت تو پس
پہلے ہی آدباوے اور اویسیکی تلافی نہ کرنے پاوے اور خدا سے ایسے حال میں ملے کہ وہ اویسیکو نہیں
پھر اگر یہ شخص اسکا علاج تو نہ کرے اور مسائل سلم اور اجارہ اور ظہار اور عان اور جراحات اور دیات
اور دعویٰ اور گواہ اور حیف کے سیکھے جنکی طرف کبھی اویسیکو حاجت نہو اور اگر کسی دوسرے کو حاجت بھی
ہو تو اویسیکی بہت میں تو باوجود اسکے پھر ان مسائل کا سیکھنا اسی نظر سے ہے کہ ہمیں جاہ و ریاست
اور مال حاصل ہوتا ہے اور شیطان نے اسکو مخالطہ نہ کیا ہے تاکہ اسکو غیبت نہیں کیو کہ یہ ان میں
یہ گمان کرتا ہے کہ میں اپنے دین کے فرض میں پیش ہوں اور یہ غیبت جانتا کہ اگر بالفرض اذکی

نیت بھی درست ہو اور جیسا کہ ہے ویسا ہی ہو تب بھی فرض کفایہ میں مشغول ہونا اور فرض عین کو اونکر لگانا ہے اگر فقہ کو جڑا ہی کیواسے سیکتا ہے تب بھی اپنے اعضا و ظاہری اور دل کے بات میں جو امور فرض عین ہیں اونے غافل ہے اور غرور باعتبار علم کے یہ ہے کہ اسے صرف علم فتاویٰ تحصیل کیا اور سیکو علم دین جانا علم قرآن و حدیث کو نہ سیکھا بلکہ بعض اوقات محدثین پر اعتراض کرتا کہ یہ لوگ کچھ سمجھتے نہیں اخبار کے ناقل ہیں روایات کو یاد کر لیتے ہیں اور نیز علم تہذیب و اخلاق اور علم معرفت جن سے خدا کی جلال و عظمت معلوم ہوتی ہے اور مورت خوف و نہایت اور خشوع و مسکنت کا ہوتا ہے اور تقویٰ اور احتیاط کا باعث ہو سکا بھی ترک کر دیا اور اسپر طرہ یہ ہے کہ یہ خوف و مطمئن ہو کر خدا پر تکیہ ہے کہ خدا ہم پر نسرور ہی رحم کر گیا کیونکہ ہم اس کے دین کو ستون ہیں اور اگر ہم علم فتاویٰ نہ سیکھیں تو دایم حلال کیسے معلوم ہوں غرض کہ ایسا شخص علم مقصود و ضروری کو چھوڑ دیتا ہے اور غلطی میں رہتا ہے وہ اسکی غلطی کی سبب کہ شرع میں تعریف اور تعظیم نقص کی گئی سنی یہ جانا کہ یہ کونسا فقہ ہے جس فقہ کی تعریف شرع میں ہے وہ وہ علم ہے جس سے خدا پر تعریف اور اسکی مدح کی جو بحث خوف و جہا میں معرفت ہو اور اسکی علت غائی یہ ہے کہ اس ہمیشہ خائف رہے اور تقویٰ کیا کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْ لَا تَفْخَمُونَ كُلَّ وَرْتَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ اس سے معلوم ہوا کہ فقہ سے وہی علم مراد ہے جس سے خوف حاصل ہو اور وہ یہ علم نہیں ہو سکتا جسکو یہ غرور فقہ سمجھا ہے اسواسطے کہ اس علم کا مقصود مالوں کا بچانا اور شروط معاملات بجالانا اور مالوں سے بد لون کا محفوظ رکھنا اور قتل و ضرب کا دفع کرنا ہے حالانکہ مال خدا کی راہ میں صرف ذریعہ ہے اور بدن سواری اور علم مقصود یہ ہے کہ راہ سلوک کی معرفت ہو اور دل کی گھائیان جنکو صفات مذکورہ کہتے ہیں طر ہو جاوین کیونکہ بندے کے اور خدا کے درمیان یہی صفات حاجب ہیں اگر انھیں میں ملوث مر جاو گیا تو خدا سے بچا سے محبوب ہو گیا۔ پس جو شخص صرف فقہ ہی پر اقتصار کرے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی راہ حج میں چلنے کی غرض سے شک اور موزہ سینے پر اکتفا کرے۔ ہر چند اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو حج نہایت دشوار ہے مگر صرف اونھیں پر اکتفا کرنے سے تو نہ حاجی ہو سکتا ہے نہ راہ حج میں ہو سکتا ہے اور ہمنے اسکی تفصیل باب علم میں لکھی ہے اور بعض لوگ ایسے عالمون میں سے صرف فقہ کے وہ مسائل جنہیں خلاف ہے سیکھتے ہیں اور سوائے تحصیل طریق مجاہدہ اور الزام طرف مقابل اور سالت کرنے مخالف کے اور غلبہ و فخر کے لیے امر حق کو نہ ماننے کی اور کوئی بات نہیں سیکھتے اونکو روایت

یہ لوگ اپنے علم سے اسکی سبب سے بچا سے محبوب ہو گیا۔ پس جو شخص صرف فقہ ہی پر اقتصار کرے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی راہ حج میں چلنے کی غرض سے شک اور موزہ سینے پر اکتفا کرے۔ ہر چند اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو حج نہایت دشوار ہے مگر صرف اونھیں پر اکتفا کرنے سے تو نہ حاجی ہو سکتا ہے نہ راہ حج میں ہو سکتا ہے اور ہمنے اسکی تفصیل باب علم میں لکھی ہے اور بعض لوگ ایسے عالمون میں سے صرف فقہ کے وہ مسائل جنہیں خلاف ہے سیکھتے ہیں اور سوائے تحصیل طریق مجاہدہ اور الزام طرف مقابل اور سالت کرنے مخالف کے اور غلبہ و فخر کے لیے امر حق کو نہ ماننے کی اور کوئی بات نہیں سیکھتے اونکو روایت

اور باب مذاہب کے جھگڑوں اور اپنے ہمسروں کے عیوب کی تلاش رہتی ہے اور طرح طرح کو جملے اور فقرے ایذا رسان ڈھونڈتے رہتے ہیں اس قسم کے لوگوں کو انسان میں سے درندہ تصور کرنا چاہیو
 اکھا مقصود حقاقت ہے اور علم کا قصد صرف ایسے کرتے ہیں کہ قرآن و امثال پر فخر کے لیے کام آئے
 اور جس علم کی حاجت مبادیات میں نہیں دیکھتے ہیں مثلاً علم قلب و صفات مذمومہ کو مثلاً کراؤن کی عوض
 صفات عمدہ کو حاصل کر کے راہ خدا پر چلنا ایسے علموں کو حقیر جانتے ہیں اور انکا نام حکیمانی باتین اور
 واعظوں کی گفتگو رکھ چھوڑا ہے علم تحقیق اور نیکو نیک وہی ہے جس سے دوسرے جھگڑنے والوں کے
 جدال کی تفصیل معلوم ہو۔ یہ لوگ پہلے فرقہ اہل فتویٰ سے بھی کچھ بڑھ چڑھ کر ہیں ایسے کہ وہ فرض
 کفایہ تو کرتے تھے یہ لوگ جس علم میں مصروف ہیں وہ تو فرض کفایہ بھی نہیں بلکہ سب متعلق جدال
 کی فقہ میں بدعت ہیں اکابر سلف سے منقول نہیں باقی میں دلیلین احکام کی سو وہ کتاب اللہ اور
 حدیث میں موجود ہیں طریق مناظرہ اور اس کے جیسے سب بدعت ہیں اور صرف اظہار غلبہ اور
 مخالفت کے سبک کرنے کے لیے ایجاد کیے گئے ہیں تاکہ اسطرح بحث ہو کر حاصل یہ کہ یہ فرقہ
 بھی مغرور ہے اور اسکا غرور اہل فتویٰ کی نسبت شدید اور قبیح ہے اور ایک فرقہ اور سب جو علم
 کلام اور مناظرہ ایسے پڑھتے ہیں کہ اہل بدعت سے لڑتے جھگڑتے رہیں اور مخالفوں کے
 جواب میں یہ لوگ عمدہ تر اسپر لگے رہتے ہیں کہ مخالفین کے اعتراضات کو ڈھونڈھیں اور طریق
 مناظرے کا اور انکے سبک کرنے کا سیکھے اسی غرض کیواسطے بہت سے اقوال مختلف یا دکر لیتے ہیں
 اور ایسے لوگوں کے بہت سے فرقے ہیں اور انکا اعتقاد یہ ہے کہ آدمی کا کوئی عمل بدولایمان
 کے نہیں ہوتا اور جب تک آدمی ہمارا مناظرہ نہ سیکھ لے اور علم کلام کی دلیلین ہر عقیدہ و ن کی
 نہ جان لے جب تک ایمان صحیح نہیں ہوتا اور انکو یہ بھی گمان ہے کہ کوئی شخص جسے زیادہ خدا بخیر
 کو نہیں پہچانتا نہ اس کے صفات کا عارف ہے اور جو شخص ہمارے مذہب کا حقد نہیں اور ہمارا علم
 نہیں جانتا وہ بے ایمان ہے اور ادینین کا ہر ایک فرقہ اپنی ہی طرف بلاتا ہے بہر حال اس قسم کے
 لوگ دو طرح کے ہیں ایک گمراہ اور ایک حق پر گمراہ فرقہ تو وہ ہے جو خلاف حدیث کی طرف بلاتا ہے
 اور فرقہ حق وہ ہے جو سنت و حدیث کی طرف داعی ہے مگر غرور و مغالطہ دونوں میں ہے
 فرقہ گمراہ میں تو اس حدت سے کہ اپنی گمراہی سے غافل ہے اور اپنے نفس کی نجات اور ہمیں
 سمجھے رہے اور اسطرح کی بہت جماعتیں ہیں کہ ایک دوسرے کو کافر کہتی ہیں اور وجہ انکی گمراہی کی بڑی
 کہ انھوں نے اپنی راہ کو متم نہ جانا اور دلیلون کی شرانڈ اور انکا طریق اول معلوم نہ کیا اسی بہت

الزام دیکھیے یا سکتی کیے یا کسی حجت کی تحقیق یا کسی اعتراض کا جواب یا خود اپنی طرف سے
اعتراض کیجئے البتہ اس نے مجاہد صرف تلاوت قرآن سے فرمایا جو اون کو کون پرنازل ہوا تھا زیادہ
بحث نہیں کی کیونکہ زیادہ گفتگو سے اون کا دل پریشان ہوتا اور طبع طرح کے اعتراضات و شک واپس
ہوتے کہ پھر دل سے محو نہیں ہو سکتے تھے اور یہ بات نہیں کہ خدا ان کو اس قدر آپاؤ کے مجاہد سے
غافل تھے اور قیاس کے دقائق سے ناواقف یا اپنے اصحاب کو کیفیت جہل و الزام کی تعیین نہ کر سکتے تھے
مگر اصل یہ کہ دانا اور اہل احتیاط مجاہد سے پر فریفتہ نہیں ہوتے اون کا یہ قول تھا کہ اگر تمام روتی زمین کے
لوگ نجات پائیں اور ہم ہلاک ہوں تو اون کی نجات سے جین کیا فائدہ اور اگر ہم نجات پائیں اور وہ
ہلاک ہو جائیں تو ہم کو اون کے ہلاک ہونے سے کچھ ضرر نہیں اور ہم پر مجاہد اتنا چاہیے جتنا صحابہ رض کو
یہود و نصاریٰ اور دوسری ملت و لون سے ہوا انھوں نے کچھ اپنی تمام عمر اون کی مجاہدات کی تحریک
منع نہیں کی کہ ہم بھی ویسا ہی کریں اور اس بات غافل نہیں جو ہمارے فقر و فاقہ کے دن کام آوے
علاوہ ازین جس بات میں کہ ہم سے غلطی کا بھی امکان ہے اور خطا سے مامون نہیں اور ہمیں ہم کیوں غصہ
کریں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بدعتی کے ساتھ اگر بحث کرو تو وہ بحث کے باعث بدعت نہیں چھوڑتا بلکہ تعصب اور
خصومت سے اس کی بدعت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس صورت میں ہمارے مخالفوں کے ساتھ بحث و
تکرار کی فہمت یہی بہتر ہے کہ اپنے نفس پر کوشش کریں اور اسی سے بحث و تکرار رکھیں تاکہ وہ دنیا کو آخرت
کی واسطے چھوڑ دے اور یہ ایسے حال میں ہے کہ فرض کر لیں کہ ہم کو جہل و خصومت سے مانعت نہیں ہوئی
اور جس حال میں کہ مانعت اس سے وارو ہے تو جدال سے کیسے سنت کی طرف بلانا گویا ایک سنت کا تار کہ ہمارے
دوسرے کا طالب ہے تو بطریق اولیٰ ہمارے حق میں یہی بہتر ہے کہ اپنے نفس کے دہری ہو کر اس کے
صفات کو دیکھیں کہ کونسے کو اللہ پسند کرتا ہے اور کس کو ناپسند پھر اس کے محبوب صفات کو اختیار کریں اور
مبغوض کے گروہ چھوڑیں اور ایک فرقہ اور ہے جو غلط فہمت میں مصروف رہتے ہیں اور اون سب میں علی
رتبہ اولن کو کو شک ہے جو اخلاق نفس اور صفات قلبی یعنی خوف ورجا اور صبر و شکر اور توکل اور زہد اور یقین
اخلاص و صدق وغیرہ کی خوبیاں لوگوں کو سناتے ہیں اور ان کو یہ دھوکا ہے کہ ان کا نجا کہ ہم ان صفات کو
بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کی تعلیم کرتے ہیں تو ہم اول ان صفات کے متصف ہیں حالانکہ خدا کے
مزدیک اور ہمیں ان صفات کا وجود نہیں ہوتا اور اگر کھوڑی بہت کوئی صفت ہو تو ہر ایک عام
مسلمان میں بھی کچھ کچھ تو ہوتی ہی ہے ان کو کیا ترجیح ہے مگر غرور ان کا بڑا سخت ہے کیونکہ یہ اپنے
نفس پر بہت عجب کرتے ہیں ان کو یہ گمان ہے کہ جتنا ہم نے جس علم میں تبحر اور استعداد پیدا کی

اوتنی ہی وہ چیز ہم میں باعث کمال ہوئی شلائے محبت میں تجرید کیا تو محبت الہی ہم میں ہوئی تا اور
 اخلاص کے دقائق کو سمجھا تو مخلص ہو گئے اور غنیہ عیض نفس کے پہچانے تو اون سے بری ہوئے اور
 اگر ہم مغرب الہی نہوتے تو خدا و تعالیٰ ہلکے معنی قرب و بعد کے کیون بتاتا اور علم سلوک الی اللہ کو نصیحت
 اس رستے کے منازل طو کرنے کی ہلکے کیون معلوم ہوتی غرض اس طرح کا عالم بچارہ ایسے ایسے خیالات ظلم
 سے جلتا ہے کہ میں خائف ہوں حالانکہ دراصل بخوف ہے اور جانتا ہے کہ میں رجا رکھتا ہوں اور میں
 غرور رکھتا ہے اور اپنی دانست میں انی بقضاء الہی ہے مگر حقیقت میں نہیں اور بزرگ خود متوکل ہے
 لیکن واقع میں عزت و جاہ و مال و ہباب پر تکیہ رکھتا ہے اور اپنے گمان میں مخلص ہے اور در واقع
 ریاکار ہے بلکہ اگر اخلاص کا وصف بیان کرتا ہے تو اثنای بیان میں اخلاص نہیں کرتا اس طرح ریاکار کا ذکر
 کرتا ہے تو وہ بھی خالی از یہ نہیں ہوتا اس واسطے کہ او کی مراد یہی ہے کہ لوگوں کا میری طرف عقیدہ
 ہو جائے کہ اگر شیخص مخلص نہ ہوتا تو اتنے دقائق ریا کے کہاں سے سوچتے اور بزرگ دنیا کا بیان بھی
 ایسے کرتا ہے کہ اپنے آپ شدت سے اوسکا حرص ہے غرض کہ بظاہر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے
 اور خود اوس سے بھاگتا ہے اور لوگوں کو خدا دلاتا ہے آپ یامون ہے دوسرے کو یاد الہی کو کہتا ہے
 خود بھولا ہوا ہے غم و غم کو خدا سے قریب کرتا ہے اور اپنے آپ دور ہوتا ہے ترغیب اخلاص کی دیتا ہے
 اور خود غیر مخلص ہے صفات مذمومہ کی مذمت کرتا ہے اور اپنے آپ اون سے موصوف ہوں لوگوں کو
 خلق سے روگردان کرتا ہے اور آپ سے زیادہ اوسکا حرص ہے جس جگہ بیٹھ کر لوگوں کو خدا کی طرف
 بلاتا ہے اگر وہ ان کو کوئی نہ بیٹھنے دے تو جہان او پر باوجود وسعت کے تنگ ہو جائے کہتا ہے
 کہ میری غرض خلق کی اصلاح ہے لیکن اگر کوئی اوسکا ہمسر ایسا ہو کہ خلق اوس کے پاس جاوے اور
 اوس کے ہاتھوں بہتری کو پہنچے تو غم اور حسد کے ماتے چلیا کرے اور اگر اوس کے سامنے کوئی شخص
 اوس کے ہمسر و یمن سے تقدیر کرے تو تمام خدائی سے اوسکو ہرانے سمجھے تو اس قسم کے لوگوں کو
 بڑا غرور ہے اور اسکا آگاہ ہونا اور راہ رست پرانما بھی دشوار ہے کیونکہ اچھے اخلاق کی ترغیب اور
 اخلاق بد کی نفرت جب ہوتی ہے جب ان اخلاق کے آفات اور فوائد سے واقفیت ہو اور
 ان لوگوں کو اگرچہ اوپر وقوف ہوا مگر مفید نہ ہوا کیونکہ خلق کو راہ رست بتلانے کی محبت سے ان کو
 عمل سے روک دیا پھر کس چیز سے انکا علاج کیا جائے اور کوئی چیز سے انکو ڈرایا جائے اور اسے والی
 باتیں تو وہ خود لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں مگر خود خوف نہیں کرتے ان اتنی بات ہو سکتی ہے
 کہ انکو جو دعویٰ ہے کہ ہم سب عمدہ اخلاق سے موبہوت ہیں تو اسکا امتحان انکو بتلایا جائے

کہ اوپر اپنے نفسوں کا تجربہ کر لیں وہ یہ ہے کہ مثلاً او کو دعویٰ محبت الہی کا ہے تو سوچیں کہ ہم نے
خدا کی محبت کے باعث کونسی دنیا کی محبوب چیزیں چھوڑ دی ہیں اور خوف الہی کا جو دعویٰ ہے اس
خوف سے کونسی چیزوں سے باز رہیں اور ہر کا جو دعویٰ ہے تو قدرت پاکر کونسی چیز خدا کی واسطے
ترک کی ہے اور خدا کے ساتھ انس کا دعویٰ ہے تو بتادیں کہ تنہائی کبھی اچھی معلوم ہوتی ہے اور
خلق کے دیکھنے سے نفرت ہوتی ہے ان امور میں سے کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ جب مریدوں کو حلقہ باہر سے
گرد و پیشے ہیں تو دل میں حلاوت کامل پاتے ہیں اور اگر تنہا ہو کر خدا کے واسطے بیٹھیں تو وحشت
ہوتی ہے اب ہم پوچھتے ہیں کہ کہیں عجب کو اپنے محبوب سے بھی وحشت ہوتی ہے اور اس کے سوا
دوسروں سے الفت حاصل یہ کہ دانا لوگ تو اپنے نفسوں کا امتحان ان صفات سے کرتے ہیں اور
طالب صفات حقیقی کے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ صرف ظاہر کی بناوٹ پر قانع ہو جاویں بلکہ خدا سے عہد شکن
کرتے ہیں اور ظاہر و باطن کیساں کرتے ہیں اور جو لوگ مغالطے میں ہیں وہ اپنے نفسوں کو اچھا
جانتے ہیں مگر قیامت کو حال کھلے کا تب مضمت ہونگے بلکہ دوزخ میں جاسے جاویں گے اور ان کی تین
منکمل بڑائی اور ان کو ایسی طرح چکر دینے جیسا کہ ہر چلی پھرتا ہے چنانچہ اس
مضمون کی حدیث اور پر گزری اور یہ حال ایسے ہو گا کہ خود نصیحت و دیگرے نصیحت کو اپنا دستور العمل
کیا تھا اور وہ ان لوگوں کے مغالطے کی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں کیسے قدر مہول ان شایانی
محبت و خوف خدا اور رضا بقضائے پاتے ہیں اور پھر ان امور میں نازل عالیہ کے بیان کرنے کی
قوت بیانیہ انہیں ہوتے ہے تو ان کو یہی گمان ہوتا ہے کہ ہم جو مدارج محبت و خوف الہی کے بیان
کر سکتے ہیں اور ہر کو خدا و تعالیٰ نے ان کا علم دیا ہے اور لوگوں کو ہمارے کہنے سے نفع ہوتا ہے
یہ سب ایسی جنت سے ہیں کہ ہم ان اوصاف سے موصوف ہیں اور انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ ہمارے
کلام کا ہوتا ہے اور کلام معرفت اور زبان کے جاری ہونے سے ہوتا ہے اور معرفت یہ کہنے سے
ہوتی ہے تو ان باتوں میں سے کسی سے یہ نہیں لازم آتا کہ بولنے والا اول صفات کے ساتھ
موصوف بھی ہو اور عالم مسلمانوں میں اور ہر طرح کے عالم میں کیا فرق ہے محبت و خوف نہ اس میں ہے
نہ اس میں صرف قدرت بیانی البتہ اس عالم میں ہے اور اس سے کام نہیں چلتا بلکہ کیا عجب ہے کہ قدرت کو
باعث زیادہ تر بخوف ہو اور خلق کی طرف میل ظاہر کرے اور دل میں محبت الہی براۓ نام رہے اور اس کی
مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار مرض کو اور دوا کو اور صحت اور شفا کو بہت مضامبت سے بیان کرے کہ
کہ وہ صحت و مرض نہ کر سکیں اور نہ اسباب و علامات صحت و مرض کے اور نہ درجات و صفات

مرض اور دوا کے بیان کر سکیں یہ سب کچھ کہہ سکتا ہے تو اس کہنے سے بیماری میں کیا فرق ہوگا جیسے اور بیماریوں میں ایسا ہی یہ بھی ہے فرق صرف علم میں ہے کہ اصطلاحات طبی سے واقف ہے پس صرف صحت کی تعریف جا کر اپنے آپ کو تندرست سمجھنا عین جهالت ہے اس طرح محبت و خوف الہی اور توکل اور زہد اور سب صفات کا جاننا اور چیز ہے اور ان کے ساتھ متصف ہونا اور چیز جو ان دونوں کو ایک سمجھے وہ بڑی غلطی میں ہے۔ یہ حال ان وغٹھوں کا ہے جن کے بیان میں کچھ عیب نہیں یعنی طریق ان کے وعظ کا ایسا ہی جو عیسایا قرآن و حدیث اور حضرت حسن بصری رحمہ وغیرہم کے وعظ کا تو عینک ہے اور ایک فرقہ اور ہے جنھوں نے وعظ کے طریق وہی سے عدول کیا ہے اور اب کے سب اعظا اس طرح کے ہیں شاید شاہ زوادریخو خدا عزوجل نے بچا ہوا ایسے نہوں مگر ہم کیونکہ سنیں جلتے شاید اطراف باد میں کہیں ہوں اس قسم کے وعظوں کا یہ دستور ہے کہ لوگوں کو اجنبی یا سنانے کے واسطے بہت سی جھوٹی سچی باتیں بے سرو پا اور ایسے کلمات جو قانون عقل و شرع سے خارج ہوں بیان کرتے ہیں اور بعض لوگ الفاظ فرین اور مسیح کہتے ہیں اور دلیل میں شعار وصال اور فراق کے پڑھتے ہیں اس غرض سے کہ ان کی وعظ میں لوگ بہت سپاخنیں اور حال کرین کو اغراض فاسدہ کی لیے ہو تو ایسے لوگ انسانوں میں شیطان ہیں خود بھی گمراہ ہوئے اور اورونکو بھی گمراہ کیا سیدھا رہتے چھوڑ دیا پہلے فرقے کو اپنی نفسوں کی اصلاح نہ کی تھی ورنہ کئی اصلاح کی تھی وعظ اور کلام صحیح بیان کیا تھا یہ لوگ تو خلق کی راہ مارتے ہیں کہ انکو بھی اللہ پر مغرور کیے دیتے ہیں اور اسکا نام رجا بتا دیتے ہیں ان کے وعظ سے خلق کو زیادہ ترجرات گناہوں کی ہوتی ہے اور دنیا کی رغبت بڑھتی ہے خصوصاً اس حال میں کہ وعظا اچھے کپڑے اور سواری وغیرہ سے آراستہ ہو کیونکہ اس صورت میں اسکی ہئیت ستر پادیل ہے اس بات کی کثرت سے حرص نیاوی رکھتا ہے تو یہ مغرور یعنی خرابی اپنی وعظ سے کرتا ہے وہ اصلاح کی نسبت زیادہ ہے بلکہ تباہ دیکھو تو اصلاح کچھ بھی نہیں بہتوں کو گمراہ ہی کرتا ہے اور وجہ اسے مغرور ہونے کی ظاہر ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو صرف زہد و ان کے کلام اور ان کے اقوال مذمت دنیا میں جو ان کے فائدہ کر لیتی ہیں اور بدوں ان کے معنی سمجھنے کے اور ان سے کہتے ہیں بعض تو ہنرور پر چڑھ کر بیان کرتے ہیں اور بعض مسجدوں میں اور بعض بازاروں میں اپنے ساتھیوں کو سنا دیتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو سہی گمان ہے کہ جب ہم میں اور بازار یوں اور سپاہیوں میں اتنا فرق ہو گیا کہ ہکویہ اقوال زہد و ان اور اہل دین کے یاد دہین اور ان دونوں کو سنیں تو اس قدر سے ہمارا مطلب حاصل ہے اور حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل اور خدا باری تعالیٰ سے

بخیر مامون رہینگے گو اپنے ظاہر و باطن کو گناہ سے بچاویں غرضکہ نجات کی واسطے ان کے نزدیک یاد
 کرنا کلام اہل دین کا کافی ہے اور اس فرستے کا غور اس سے پہلے فرستے کی نسبت بھی ظاہر تر ہے
 اور ایک فرقہ اور ہے جو اپنے اوقات علم حدیث کے سننے اور بہت سے روایات کے جمع کرنے
 اور اونچے اونچے اسناد کی جستجو کرنے میں بسر کرتے ہیں ایسے عالم کی ہمت اس میں مصروف رہتی ہے
 کہ شہ و دن میں گشت کرے اور بہت سے محدثین سے استفادہ کرے تاکہ یہ کہہ سکے کہ مجھ کو روایت
 فلان فلان شخص سے ہے اور جو سند میرے پاس ہے وہ اور کیسے پاس نہیں ان لوگوں کا مفاصلہ
 کئی وجہ سے ہے ایک تو یہ کہ ان لوگوں کا حال ایسا ہے جیسا کہ کوئی کتاب میں اپنی بعل میں لے پھر
 لیے پھر سننے سے تہہ عالم نہیں ہو جاتا ایسی طرح یہ لوگ بھی معافی سنت کی بیخود اپنی توجہ نہیں کرتے
 بجز نقل کے اور کچھ نہیں دیکھتے اور بزرگ فوہ سیدہ رکافی سمجھتے ہیں حالانکہ ان کا علم ناقص ہے
 ورنہ سری وجہ یہ کہ جب معافی حدیث کے سمجھنے تو اس پر عمل کیسے کریں گے اور بعض احادیث کو سمجھ نہیں
 ہیں اور عمل نہیں کرتے تیسری وجہ یہ کہ اس سہانے سے وہ علم تو اپنے فرض میں ہے یعنی معرفت علیج
 قلب کی اور سکو چھوڑتے ہیں اور سند و حدیث کی کثرت کرنے اور اومنین سے اونچی سند کی تحصیل میں
 مصروف رہتے ہیں حالانکہ انہیں سے اور کو کسی چیز کی حاجت نہیں جو چھٹی وجہ یہ کہ ان کے
 لوگ گرتے ہیں یہ ہے کہ حدیث شریف کے سننے کے لیے جو جو شرط چاہیے اور سکو بھی بجا نہیں لائے
 اور یہ امر ضروری ہے اس واسطے کہ صرف سننے سے اور کوئی فائدہ نہیں تو الفاظ حدیث کے
 معین ہونے کا تو فائدہ ہے جب الفاظ معین ہو جاویں تب اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں اور
 سمجھنے کے بعد عمل ہوتا ہے ایسی طرح ہر مرتبہ پانچ چیزیں ہوتی ہیں اول سننا پھر سمجھنا پھر یاد کرنا پھر عمل کرنا
 پھر اور سکو و مصروف میں منتشر کرنا ان لوگوں نے ان پانچ باتوں میں سے صرف سننے پر توجہ کی
 اور سننا بھی جیسا چاہتے ویسا نہ کیا مثلاً کوئی لڑکا کسی شیخ کی مجلس میں حاضر ہو کر وہاں دیر بیٹھا
 ہو رہا ہے اور استاد تو سوتے ہیں لڑکا جب تک کھیل میں مصروف ہے باوجود اسے اس لڑکے کو
 سن حدیث کرنے کی لطافت ہے جب بڑا ہوتا ہے تو اس بات کے ورثہ ہوتا ہے کہ کوئی مجھے اکرے
 اور اگر کوئی بالغ مجلس حدیث میں جاتا ہے تو وہ بھی اگر غافل ہو کر ان میں سے حدیث نہ سنے گا
 یا کھنے میں مشغول ہو جائے یا نہ سمجھ سکے یا نہ یاد کر سکے اگرچہ اپنی توجہ میں سمجھ رہا ہے
 کر دے تو اسکو خبر بھی ہو اور نہ اسکو پہچانے اور یہ سب باتیں غور و جہالت کی ہیں اس لیے کہ ان باتیں
 کے باب میں یہ ہے کہ اور سکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے اور جیسا کہ وہاں اور سکو

یاد ہوا وسیط روایت کرے یعنی روایت بعد حفظ کے ہوتی ہے اور حفظ بعد سننے کے اور اب
 صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا انہو کے توصیہ یا تابعین سے سننے کے سننا بھی ایسا ہے جیسا انھن
 سے یعنی غرض سننے سے یاد کرنا ہے تاکہ جون کی تون دوسروں سے بیان کرے اور یاد کرنا بھی اسی
 طور پر ہو جیسا سنا ویسا ہی یاد کیا یہاں تک ایک حرف کی تبدیل نہ ہونے پائے اور اگر کوئی شخص دوسرا
 اوسین کچھ تبدیل کرنے یا خطا کرے تو حفظ کرنے والے کو اسکی غلطی معلوم ہو جائے پھر حفظ حدیث
 کے وہ بطورین ایک تو یہ کہ دل ہی دل میں ہمیشہ یاد کرے اور دوسرا لیا کرے جیسے اپنے اور دوسروں
 کے حالات میں کان چڑی باتیں یاد کر لیتے ہیں دوسرے یہ کہ بیٹا سے ویسا لکھ لکھو اور نہایت
 صحیح کے ساتھ لکھے اور اس نوشتے کی حفاظت کرے کہ کسی دوسرے کا ہاتھ اسکو نہ لگے اور خط
 خواہ اپنے ساتھ رکھنے سے یا اپنی تحویل میں رکھنے سے کہ کیونکہ اگر دوسرے کے ہاتھ وہ کتاب
 بڑگی کیا عجیب ہے کہ اوسین کچھ تغیر ہو جائے اور چونکہ خود اسکی حفاظت نہیں کی تھی تو یہ معلوم بھی
 نہ ہوگا کہ کسی دوسرے نے اسین کچھ بدل دیا غرض کہ حفظ حدیث کی یہی دو صورتیں ہیں یا تو دل میں
 محفوظ ہو یا کتاب میں لکھی ہوئی ہو کہ جیسا و سکود جیسین تو جو کچھ استاد سے سنا ہے اوسکا وہی ان
 آجائے اور اوسین تبدیل نہ کرنا کہ خوف زہر ہے جس صورت میں کہ مثلاً تم نے حدیث نہ دہین
 یاد کی نہ کتاب میں لکھی اور صرف ایک بہم آواز کان میں ڈالکر استاد کے پاس سے مفارقت کی اور
 اتفاقاً اوسی استاد کی دہی کتاب میں کہیں نظر پڑی جیسین احتمال ہے کہ شاید کچھ تبدیل ہو گئی ہو یا
 تم نے اور روایت سنی ہو اور اوسین دوسری طرح ہو تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے یہ کتاب استاد سے
 پڑھی ہے کیونکہ لکھو یہ تو معلوم ہی نہیں کہ جو کچھ تم نے سنا ہے وہ اس کتاب کے موافق ہی یا مخالف
 شاید تھا اسنا اوس سے ایک ہی دو کلمے میں مختلف ہو بہر صورت تمہارے پاس کوئی قطعی دلیل
 نہیں جس سے اختلاف چھان سکود یا قطعی پڑھنا ثابت کرو کیونکہ نہ خود تمکو دل میں یاد ہے نہ تم نے
 استاد کا مقولہ صحیح صحیح لکھا ہے کتاب تو بدرون ان دونوں باتوں کے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے
 بھی سنا ہے حالانکہ خدا امر تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اس سے معلوم ہوا
 کہ جو لوگ اس شے میں مدعی ہیں کہ ہم نے فلاں کتاب فلاں استاد سے پڑھی ہے اگر اوسین یہ
 شرط مذکورہ بالا موجود نہیں تو او کا دعویٰ جھوٹ ہے اور کمر درجہ سننے کی شرط کا یہ ہے کہ تمام وہ
 کمال کتاب کان پر ایسی طرح گزرے جو کچھ یاد بھی ہوئی ہو اسے کہ اگر بالفرض اوسین کچھ تبدیل
 ہو تو فوراً معلوم کر لے اور جب یہ صورت جواز کی نکلی کہ خواہ لڑکا ہو یا غافل یا سوتا یا لکھتے

یہ حدیث
 صحیح ہے

مغزورین ایسے کہ صرف حدیث کی نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں اور روایات کے جمع کرنے میں
 غرضلئے ایک ضرورت دین اور معرفت معانی حدیث سے غافل رہتے ہیں یہیں سمجھتے کہ مقصود علم
 حدیث سے بھی سلوک راہ آخرت ہے اور کیا عجب ہے کہ اسکے لیے ایک ہی حدیث عمر بھر کو کافی ہو چنانچہ
 بعض کا یہ ہے کہ وہ ایک مجلس حدیث میں حاضر ہوئے اول حدیث جو شیخ نے پڑھی یہ تھی
 میں حسن السائم المرء کہ ملاک یغیر وہ بزرگ اس حدیث کو سن کر ادب کھڑے ہوئے اور کہہ
 مجھے یہ قدر کافی ہے پہلے اتنا بولیں تو دوسری سنو گا پس جو لوگ غزیر سے بھاگتے ہیں ان کا سننا
 ایسا ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو علم خواہ شعرا و لغت میں مشغول ہو کر مغالطے میں پڑے اور
 اپنی دہشت میں مغزورین اور زبیل پیش کرتے ہیں کہ دین کا مدار کتاب اللہ اور حدیث پر ہے اور ان
 دونوں کا مدار علم لغت اور نحو پر ہے ایسوجہ سے اپنی عمر وفاق نحو اور فن شعرا و معرفت لغت میں
 تلف کرتے ہیں اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اپنی تمام عمر غلطی کی تحصیل میں ضائع کرے اور
 کہے کہ علوم چنانکہ بدون لکھنا یا نہین بہتے اس واسطے لکھنا اچھی طرح سیکھنا اور نحو حفظ ہونا ضروری ہے اور
 اگر عقل ہو جائے کہ اس خط اور املا ضرور یکساں کھنا کافی ہے اس قدر چاہیے کہ پڑھا جاوے اور زیادہ مقدار کافی ہے
 تجاویز کرنا ہے اس طرح ادیب بھی اگر کامل کرے تو جانے کہ لغت عربی مثل لغت ترکی کے ہے جو
 اپنی عمر لغت عربی کی تحقیق میں ضائع کرے وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جو لغت ترکی خواہ ہندی
 کی تحقیق میں تن تلف کرے فرق صرف اتنا ہے کہ احکام شریعت زبان عربی میں ہیں عربی تو عربی کے
 لغت کا اتنا ہی علم کافی ہے جس سے احادیث و قرآن کے الفاظ معلوم ہو جاویں اور سیدہ نحو کا
 سیکھنا بھی کافی ہے جس سے حدیث و قرآن کے معنی کو تعلق ہو الا اگر اوس میں اتنا تعلق اور شعولی
 کرے کہ کسی حد پر بس مگرے تو محض فضول ہے جسکی کچھ حاجت نہیں پھر اگر انھیں علوم پر اکتفا کر کے
 معانی و احکام شرعی سے باز رہے اور عمل کرے تو شیت سے مغرور ہے اور اوسکی مثال ایسی ہے
 جیسے کوئی شخص اپنی عمر صرف قرآن کے مخارج حروف کی تبحر میں بسر کرے اور اسی پر کفایت
 کرے تو ظاہر ہے کہ غلطی ہی ہو ایسے کہ مقصود حروف سے معانی ہیں حروف بمنزلہ ظروف اور
 آلہ کہ میں پس جس شخص کو دفع صرفا کے لیے سیکھیں مینے کی حاجت ہو اور وہ اپنی عمر اوس پیالہ
 کی درستگی میں صرف کرے جمیع مینا منظور ہے تو ایسا شخص مغرور و جاہل ہے اس طرح اہل نحو اور
 لغت و انون اور ادیبون اور قاریون کا غرور سمجھنا چاہیے اگر وہ ان علوم میں ایسے متفرق ہو
 کہ جو علوم ان پر فرض عین ہیں ان کو سیکھیں خلاصہ یہ کہ سب میں عمدہ مغزور تو عمل ہے اور عمل کا جانا

اگر کسی شخص کو علم
 لغت عربی میں تن تلف کرے
 وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص
 جو لغت ترکی خواہ ہندی
 کی تحقیق میں تن تلف کرے
 فرق صرف اتنا ہے کہ احکام
 شریعت زبان عربی میں ہیں
 عربی تو عربی کے لغت کا
 اتنا ہی علم کافی ہے جس سے
 احادیث و قرآن کے الفاظ
 معلوم ہو جاویں اور سیدہ
 نحو کا سیکھنا بھی کافی ہے
 جس سے حدیث و قرآن کے معنی
 کو تعلق ہو الا اگر اوس میں
 اتنا تعلق اور شعولی کرے
 کہ کسی حد پر بس مگرے تو
 محض فضول ہے جسکی کچھ
 حاجت نہیں پھر اگر انھیں
 علوم پر اکتفا کر کے معانی
 و احکام شرعی سے باز رہے
 اور عمل کرے تو شیت سے
 مغرور ہے اور اوسکی مثال
 ایسی ہے جیسے کوئی شخص
 اپنی عمر صرف قرآن کے
 مخارج حروف کی تبحر میں
 بسر کرے اور اسی پر کفایت
 کرے تو ظاہر ہے کہ غلطی
 ہی ہو ایسے کہ مقصود حروف
 سے معانی ہیں حروف بمنزلہ
 ظروف اور آلہ کہ میں پس
 جس شخص کو دفع صرفا کے
 لیے سیکھیں مینے کی حاجت
 ہو اور وہ اپنی عمر اوس
 پیالہ کی درستگی میں صرف
 کرے جمیع مینا منظور ہے
 تو ایسا شخص مغرور و جاہل
 ہے اس طرح اہل نحو اور
 لغت و انون اور ادیبون
 اور قاریون کا غرور
 سمجھنا چاہیے اگر وہ ان
 علوم میں ایسے متفرق ہو
 کہ جو علوم ان پر فرض عین
 ہیں ان کو سیکھیں خلاصہ
 یہ کہ سب میں عمدہ مغزور
 تو عمل ہے اور عمل کا جانا

بمنزل پست کہے اور یہ بھی باعتبار اور چیز کے جو اسکے اوپر ہے مغز ہے یعنی معرفت عمل کے
 اوپر کا پست الفاظ کا سننا اور بعد واسطیج باور کرنا ہے اور یہ بھی باعتبار اپنے اوپر کی چیز کی
 مغز ہے اور اپنے اندر کی چیز کے پست ہے اسکے اوپر کی چیز معرفت علم لغت و نحو ہے اور
 سب سے اوپر کا پست مخارج حروف ہیں اور جو شخص کہ ان پوسٹوں میں کسی پر قانع ہے وہ
 مغز ہے لیکن اگر ان پوسٹوں کو ذریعہ اور طریقی نیل مرام کی سمجھے اور ہر ذریعے پر بقدر حاجت
 چڑھ کر لگے بڑھ جائے یہاں تک کہ مغز عمل اور اصل مقصود کو پہونچ جائے تو ایسا شخص اپنے دل
 اور جوارح سے واقع میں حقیقت عمل کا طالب ہے اور غرض ہے بھی یہی کام لیتا ہے اور اعمال کی
 درستی اور اونکو آمیزش آفات سے صاف کرنے میں عمر بسر کرتا ہے اور تمام علوم شرعیہ میں مخدوم
 اور مقصود بھی یہی بات ہے اور سب علوم اوسکے خادم اور وسیلے اور پست اور منازل ہیں
 اور جو شخص مقصد تک نہیں پہونچا وہ نقصان میں ہے خواہ پاس کی منزل میں ہو یا دور کی اور
 چونکہ یہ علوم متعلق علوم شرعیہ سے ہیں اس واسطے جو انکو سیکھتا ہے اوسکو مغالطہ ہو جاتا ہے مگر علم طلب
 اور حساب اور دوسرے علوم جو علوم شرعیہ سے بظاہر متعلق معلوم نہیں ہوتے تو انکو عالمین کہتے
 یہ اعتقاد تو نہیں ہوتا کہ ان سے ہماری مغفرت ہوگی کیونکہ ہم نے علم سیکھا ہے اسی نظر سے ایسے علوم
 سے غور بھی کرتے ہوتا ہے نسبت اوس ضرور کے جو علوم شرعی کی تحصیل سے ہوتا ہے اسلئے کہ
 علوم شرعی اچھے بھی ہوتے ہیں جیسے پست مغز کی شرکت میں اچھا کہا جاتا ہے لیکن عمدہ تر
 بالذات وہی ہے جو سب سے اعلیٰ ہے اور دوسرے کو جو اچھا کہتے ہیں تو اسوجہ سے کہ اوس سے
 اول قسم تک پہونچ سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی پست ہی کو مقصود سمجھ کر اوس میں تفویق
 حاصل کرے وہ مغز ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو فن فقہ میں بڑا مغالطہ کھاتے ہیں وہ یہ
 گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ مشکا و قاضی سے حکم ہوتا ہے ویسا ہی حکم خدا تعالیٰ کے یہاں بھی
 ہوگا اسی لحاظ سے لوگوں کے حق ندینے کے لیے جیلے بنائے اور الفاظ مبہم کی بڑی بڑی تاویلیں
 کیں اور ظاہر نعوس پر فریفتہ ہو کر اوس میں خطائیں کیں اور یہ امر از قبیل خطائی لغتوی ہے جو
 اکثر واقع ہوتی ہے مگر یہ قسم ایسی ہے کہ سوا دعا و انان کے اور سب پر پھیل گئی ہے ہم انکو توہمات
 کی کچھ مثالیں کہتے ہیں مثلاً لوگ فقہ سے نیتے ہیں کہ اگر کوئی عبرت اپنے شوہر کو بہر معاف کر دے
 تو شوہر پر خدا کے یہاں بھی مواخذہ ہوگا لاکہ یہ کلیہ غلط ہے کیونکہ بعض اوقات شوہر اپنی منکوحہ
 سے برائی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ سب باتوں میں تنگ ہو کر اوسکی بدخلقی سے نجات پانے کو غور و نظر

اوسکو معاف کر دیتی ہے کہ کسی طرح عذاب سے چھٹی پاؤں تو اگرچہ اوسے معاف تو کر دیا گیا
 بخوشی خاطر معاف نہیں کیا اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے **فَإِنْ طَبَعَ لَكَ مِنَ الشَّيْءِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَقَدْ أَرَاهُ**
 معلوم ہو کہ نفس کی رضامندی معاف کرنے میں شرط ہے اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جوابات آدمی
 دل سے کرے اوس میں نفی بھی ہو مثلاً دل سے خون نکلا انا چاہتا ہے لیکن نفس کو برا معلوم تھا جو
 اس طرح غور سے معاف کرنے میں رضامندی نفس کی جب ہوتی کہ کوئی ضرورت معاف
 کرنے کی مقابل نہ ہوتی اور یہ صورت کہ جب دو باتوں میں اوسکو متروک ہو تو آسان بات کو اختیار
 کر لیا یہ واقعہ میں ڈانڈ ہے کہ اپنے نفس پر جبر کر لیا ہاں اتنی بات ہے کہ دنیا کا قاضی دلوں کے
 حال کو اور غرض کو نہیں جان سکتا ایسے ظاہر کے معاف کرنے کو دیکھتا ہے اور عیبت ظاہر میں
 کوئی زبردستی نہیں ہوتی اور باطن کے جبر پر خالق کو اطلاع نہیں لیکن جب قاضی اکبر خداوند کریم
 قیامت کے میدان میں حکم کے واسطے درپہر ہو گا اوس وقت یہ امر محسوس اور مفید نہ پڑے گا اس طرح
 جائز نہیں کہ کسی انسان کا مال بدون رضا و نفس لیا جائے پس اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے
 مجمع میں کچھ مانگے اور وہ دوسرا لوگوں کی شرم کے ماتے دینے سے انکار نہ کر سکے اور اوسکو دین
 یہ ہو کہ اگر یہ شخص تنہائی میں مانگتا تو دنیا پر تالیکن لوگوں کی مذمت کا خوف اور مال کے حائل کا بچ
 دونوں موجود ہیں اور نفس نے ان دونوں میں متروک ہو کر دونوں میں سے آسان کو اختیار کر لیا
 یعنی رنج مال کے دینے کا آسان معلوم ہوا اسی کو اختیار کیا اور مال حوالہ کیا تو ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں
 اور ڈانڈ میں کیا فرق ہو کہ یہ نہ ڈانڈ میں ہی ہوتا ہے کہ اگر دل مل کے دینے میں پس پیش کرے تو بدن
 کو ضرب سے ایسا پونچے تو بدن کی ایذا مال کی نسبت سخت معلوم ہوتی ہے اس واسطے مال دینا جاتا
 اس طرح جہاں حیا اور ریا کا شبہ ہو اوس جگہ سوال کرنا گویا دل پر کڑوا لگا رہا ہے تو بہر حال اس میں
 باطن کی ضرب ہے اور ڈانڈ میں ظاہر کی ضرب خدا کے نزدیک دونوں میں کچھ فرق نہیں وہاں
 باطن و ظاہر ایک ہیں اور حاکم ظاہر ہی صرف آدمی کے ظاہر قول ہے کہ دیکھ کر حکم ملاک کا کر دیتا ہے
 ایسے کہ اوسکو دل کا حال معلوم نہیں اس طرح اگر کوئی شخص اسوجہ سے کسی کو کچھ دیوے کہ اوسکی
 زبان کی شرارت سے مجھ پر ہے یا اوسکی مغلی سے بچا رہے تو یہ مال لینا حرام ہے اس طرح پر جو
 مال لیا جائے سب حرام ہے دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں کیا مذکور ہے کہ بعد اس کے
 کہ خدا تعالیٰ نے اذیکہا قصور معاف فرمایا اویہوون نے عرض کیا کہ میرا معاملہ طوطی ثانی سے ہے کہ
 جسے کا حکم ہوا کہ اوس سے معاف کر لے وہ شخص مگر کیا تھا حکم ہوا کہ بیت المقدس کے پتھر میں اوسکو

یاد رکھو کہ اگر کوئی شخص
 کوئی چیز دینے میں
 نہ لیا تو وہ حاکم دینے میں

پکار آپ نے پکارا کہ مراد یا اسے کہا کہ حاضر ہوں اے نبی اللہ آپ نے مجھ کو جنت میں سے بلا لیا کیا
ارشاد ہوا آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرے ساتھ کچھ بڑائی کی ہے تو معاف کر دے اور اسے جواب دیا کہ
میں نے معاف کی آپ اسی معاف کرنے پر تکیہ کر کے واپس گئے حضرت جبریل علیہ السلام نے
آپ سے پوچھا کہ آپ نے قصور کا ذکر بھی کر دیا ہے کیا تھا یا نہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں یا وہ نہیں
کہا کہ اب پھر جا کر قصہ کو مفصل اوس سے کہو پھر آپ نے آکر اوس کو پکارا اور اسے جواب دیا کہ کیا ارشاد فرما
کہا کہ میں نے تیری کچھ خطا کی ہے اور اسے عرض کیا کہ میں نے اوس کو معاف نہیں کر دی آپ نے فرمایا کہ تو فرما
پوچھا تو ہوتا کہ وہ خطا کیا ہے اور اسے عرض کیا کہ آپ فرمائیں وہ کوئی نہ تھا قصور ہے آپ نے تمام قصہ
اوس کی عورت کا سنایا پھر اوس کا جواب کچھ نہ آیا آپ نے فرمایا کہ ایسا تو جواب نہیں دیتا اور اسے
عرض کیا کہ اے نبی اللہ اسی حرکت انبیاء نہیں کرتے اور میرا اور آپ کا معاملہ خدا کے سامنے نہ لے گا
حضرت داؤد علیہ السلام نے از سر نو فرمایا اور چہنما شروع کیا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے اسے عہد کیا
کہ قیامت کو میں اوس سے قصور معاف کر دوں گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بدون رضا
انفس بخشش کا کچھ اعتبار نہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رضای نفس بدون تبتلائے معلوم نہیں ہوتی
تو اس طرح معاف کرنے اور ہر بین بھی رضائی نفس بھی ہوگی جس انسان اپنے اختیار پر تنہا چھوڑ دیا جائے
اور اوس وقت خود اس کے ذات میں سے باعث مہیہ وغیرہ کے پیدا ہوں یہ نہیں کہ حالت منظر میں
کوئی حیلہ یا الزام اس کا باعث ہو جاوے اور پھر حق حیلوں میں سے یہ بھی ہے کہ حساب پر سال
پورا ہونے کو ہو تو مرد اپنی زوجہ کو مال مہیہ کرتے اور جب اوسکی ملک پر سال گزرنے کو ہو تو وہ
شوہر کو بخش دیتے تاکہ زکوٰۃ مذہبی پڑے اسے حال بن فقیر ہی حکم دینے لگے کہ زکوٰۃ ساقط ہوئی مگر ہم اسے
یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تجاری یہ غرض ہے کہ طالبہ سلطان محصل زکوٰۃ کا زہاب تو یہ حکم درست ہے
اسو سٹے کہ ان کی نظر ظاہر ملک پر ہے اور وہ جاتی رہی اور اگر یہ غرض ہے کہ وہ شخص قیامت کی باز پرس
سے بھی بچو رہے اور اس کا حال ایسا ہو گا کہ گویا مالدار ہو ہی نہ تھا یا جیسا کوئی بیع و شرائط بطور تجارت
کرے تو اس صورت میں کمال ہی درجے کی ناواقفیت فقہی اور سر زکوٰۃ سے ہے کیونکہ زکوٰۃ
اسو سٹے دیتے ہیں کہ آدمی کی طبیعت سے بخل جاتا ہے اسلئے کہ بخل ایک مہلک چیز ہے چنانچہ
حدیث شریف میں ہے کہ مہلک چیزیں ہیں بخل مطاع بھی داخل ہے اور صورت مفروضہ میں اوس شخص کا
فعل موجب بخل کی اطاعت کا ہے پہلے سے ایسا تھا پس جس چیز کو اس نے باعث اپنی نجات کا
سمجھا کہ زکوٰۃ مذہبی پڑے وہی باعث اسکی بربادی کا ہوا خدا تعالیٰ کو اسکو دل حال معلوم ہے

کہ مال کی محبت و حرص کتاب ہے اور حرص میں اس درجے کو پہنچ گیا کہ بخل کے دور کرنے کے لیے
 جیلے دھونڈتا ہے یہی جہالت و غرور ہے اور ایک تو ہم ان فقہا کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے فقہ
 و غیرہ کے مصالح کیواسطے بقدر حاجت مال کو مباح فرمایا ہے مگر یہ لوگ حاجت میں اور شہوات اور
 تمناء و مفضل میں فرق نہیں کرتے جس چیز سے اپنی رغبت کامل ہوتی دیکھتے ہیں اور کھاتے سمجھتے ہیں
 حالانکہ یہ ابلیغی غلطی ہے بلکہ دنیا جو بندوکی حاجت کیواسطے مخلوق ہوئی ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ جس قدر
 غناوت اور سلوک راہ خدا میں کام آئے اس قدر اس کو مباح ہے پس جس قدر سے آدمی دین اور عبادت میں
 استغانت لے تو وہ حاجت میں داخل ہوگی اور اس کے سوا سب فضول اور شہوت کہلاوکی خلاصہ
 یہ کہ فقہا کی سطح کے قبہات اگر تم ذکر کریں تو اس کے واسطے دفتر چاہیے ہمنے تفصیل کو طویل سمجھکر
 صرف مشتے بنوئے از غرور اسے چند مثالیں لکھیں جسے معلوم ہو کہ ان کے قبہات اس قسم کے ہوتے ہیں
دوسری فصل ارباب عبادت و عمل کے غرور میں یہ لوگ بھی چند فرقے ہیں بعض کو تلواد
 اور بعض کو تلواد قرآن مجید میں اور بعض کو حج میں بعض کو جہاد میں بعض کو زہد میں
 مغالطہ ہوتا ہے سطح جو جسطرح کا عمل کرتا ہے وہ اس میں خالی غرور سے نہیں البتہ دانا آدمی
 مغالطہ نہیں کھاتے لیکن ایسے لوگ کتر ہیں غرضکہ ان میں ایک قسم ایسا ہے جو فرائض کو چھوڑ کر
 نوافل اور سجدات میں مشغول ہوتے ہیں اور کبھی سجدات میں ایسا مستغرق ہوتے ہیں کہ نوبت اوڑھ
 و اسراف کی پہنچ جاتی ہے مثلاً بعض لوگوں پر وضع میں دوسو بار غالب ہو جاتا ہے تو اس میں حد
 زیادہ مبالغہ کرتے ہیں یہاں تک کہ جو پانی شریعت کی رو سے پاک ہو اس میں بھی ان کو خلجان
 رہتا ہے اور وہ روزانہ احتمالات نجاست کو قریب تصور کرتے ہیں اور اکل حلال کھا کر اوروڑھ
 تو اس کے احتمالات قریب کو بھی بعید جانتے ہیں بلکہ بعض اوقات حرام محض کھا لیتے ہیں حالانکہ
 اگر پانی کی احتیاط کو کھانے میں استعمال کرتے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت سے زیادہ مشایہ ہوتے
 جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حال میں ہے کہ اپنے ایک نصرانی خورت کے گھر کے پانی سے وضو
 کر لیا باوجودیکہ احتمال نجاست ظاہر ہے لیکن کھانے میں اتنی احتیاط تھی کہ بہت سی حلال چیزیں
 بھی چھوڑ دیتے تھے اس خوف سے کہ حرام میں مبتلا نہ ہوں پھر ان لوگوں میں سے بعض اشخاص
 پانی بہانے میں اسراف کرتے ہیں حالانکہ اس سے مانعت قطعی ہے اور بعض کو اتنا دھرم تھا کہ
 کہ دن بھر کرتے کرتے جماعت جانی رستی ہے خواہ وقت سمجھاتا ہے اور اگر وقت ہو بھی تب بھی انکی
 غلطی میں کچھ شک نہیں ایسے کہ اول وقت نماز تو فوت ہو گیا اور اگر اول وقت بھی رہے تب بھی

حج و عمرہ کی سیرت سے زیادہ مشایہ ہوتے

پانی کے اسراف سے مغرور ہو گا اور اسراف بھی نہ کرے تو عسری غریزہ چہرہ کو ایسی شے میں صانع
 کرتا جس میں بہت وسعت ہے غام خیالی ہے مگر کیا کیا جائے کہ شیطان لوگوں کو ہرے عمدہ طریق سے
 عبادت سے باز رکھتا ہے اور جب تک کسی چیز کو عابد کے دل میں جہان نہیں تپا کہ یہ عبادت ہے
 تب تک اس کی رہنمائی نہیں کر سکتا مگر اس طرح کے خیالات سے اونکو اللہ سے دور کرتا ہے اور ایک
 فرقہ اور ہے جس پر نماز کی نیت میں شک غالب ہوتا ہے اور شیطان اتنی مہلت نہیں دیتا کہ نیت درست
 کرے بلکہ آثار پریشان کرتا ہے کہ یا جماعت جاتی ہے یا وقت نماز فوت ہو جائے اور اگر تکبیر اڑی
 کر بھی لی تو ابھی تک صحت نیت میں تردد رہتا ہے اور بھی اللہ اکبر کہتے ہیں و سو سو کرتے ہیں اتنا
 کہ شدت احتیاط کے باعث الفاظ تکبیر کے بدل جاتے ہیں شروع نماز میں تو یہ صورت ہوتی ہے پھر
 تمام نماز میں غافل رہتے ہیں دل کو حاضر نہیں کرتے اور مغالطے سے جلتے ہیں کہ یہ کچھ خدا کے
 نزدیک اچھی بات ہے کہ اپنی جانوں پر شروع نماز میں نیت درست کرنے کے لیے اتنی مشقت اٹھائیں
 اور ایک فرقہ اور ہے کہ اوپر سو سو حروف الحمد اور تمام وظائف کے بخارج کا غالب ہوتا ہے وہ
 ہمیشہ تشدید و دعا اور صلا اور غطا کے جدا کرنے اور تمام محتاج حروف کی تصحیح میں احتیاط کیا کر دینا
 ساری نماز میں اس کو ضروری جان کر اور چہرہ میں فکر ہی نہیں کرتے معنی قرآن اور اس کی تفسیر حقین اور
 اسرار کے سمجھنے سے کچھ سروکار نہیں رکھتے اور یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے
 خلق کو حکم تلاوت قرآن کا ایسی ہی طرح پر دیا ہے جیسی وہ لوگ روزمرہ گفتگو کرتے ہیں پھر او میں
 بلاوت اس قدر ہے کہ کہانی سے آئی ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو ایک پیام دیا گیا
 کہ بادشاہ کے حضور میں جا کر اسکو بخشا دے اور دنیا جب یہ بادشاہ کے سامنے پہنچا تو پیام ادا کر دینا
 میں غایب حروف کا خیال بہت سا کیا اور لفظوں کو چاہنا اور کہنی کہنی دفعہ کہنا شروع کیا اس
 بات کی خبر نہ رکھی کہ پیام کا مضمون کیا تھا اور بادشاہوں کے حضور رعایت آداب کس طرح ہوا کرتی ہے
 تو ایسا شخص مجھرا سکے کہ تاویب سرزنش کر اگر باطل خانے میں بھیجا دیا جائے اور کس بات کو لائق ہے
 اور ایک فرقہ اور ہے جو قرآن پڑھنے میں مغالطہ کھاتے ہیں گھاس سی کاٹتے چلے جاتے ہیں
 اور بعض اوقات ایک ن میں ایک ختم کرتے ہیں مگر زبان سے تو قرآن پڑھتے ہیں اور دل میں
 طے طرح کی آرزوئیں گذرتی ہیں اس لیے کہ پڑھتے ہیں معانی کی طرف توجہ ہی نہیں تاکہ اونکی زجر و توبیخ
 اور وعظ سے کچھ اثر دل میں ہو اور ان خیالات و لہی سے بچے اور باور و نواہی پر توجہ نہ کرے
 اور عجز و مضامین سے خوف پیدا ہو یا اور کوئی مقصود تلاوت جو باب تلاوت مستمان میں

ہم نے کچھ بین اور نہیں سے کوئی حاصل ہوا اور اس پڑھنے پر پھر یہ گمان ہے کہ مقصود قرآن
اور مارنے سے یہی ہے کہ سینے میں گنگناٹا اور سکار ہے معنی سمجھ میں نہ آوین تو نہ آوین اور لوگی
مثال ایسی ہے جیسے کوئی آقا اپنے غلام کو ایک قلعہ لکھے اور حکم دے کہ غلام بات کرنا اور غلامت کرنا
غلام نے اس رقعے کے سمجھنے کی طرف اور اس کے بموجب عمل کرنے پر توجہ نہ کی بلکہ اس قلعہ کے
بید کرنے پر کفایت کی تو ظاہر ہے کہ اس نے مدد مل گئی اپنے آقا کی کی مگر شے کو بہت نغمہ اور آواز
بلند سے سن میں سود فوج پڑھتا رہا تو بیشک یہ غلام نہراوار سزا ہو گا اور اگر اس کو یہ گمان ہو کہ
یہ شے ایسی ہے یا تھا تو صریح مغالطہ است بان قرآن کی تلاوت سے یہ غرض ہوتی ہے کہ بھول سجاو
یا رہے اور بھلا سے یہ مقصود ہے کہ معنی پر غور ہو اور معنی سے یہ مراد ہے کہ اس کے بموجب عمل کر کر
اور نامزدہ اوٹھا ہے۔ اور بعض اوقات قاری کی آواز اچھی ہوتی ہے تو تلاوت سے لذت پاتا ہو
اور گمان کرتا ہے کہ یہ لذت مناجات الہی کی ہے اور اس کے کلام سننے کی ہے حالانکہ یہ لذت
صرف آواز کی ہے اگر اسی دروسے اور کوئی شعر اور کلام پڑھتا ہے تب بھی وہی لذت ہوگی اور اس کو
مغالطہ اسی جہت سے ہوا کہ دل میں قائل نہ کیا کہ یہ لذت قرآن مجید کے حسن عبارت و معانی کی
بآواز کی اور ایک فرقہ اوہ ہے جو روزے پر فریضہ بین اور کبھی برابر روزے رکھتے ہیں یا ایام
مستبرک ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں مگر اپنی زبانوں کو غیبت سے اور دلوں کو ریاضے اور پیٹ کو حرام سے
اور کلام کو یہودگی سے نہیں بچاتے دن بھر فضول بکتے رہتے ہیں اور باوجود اسکے اپنے آپ کو
بہتر سمجھتے ہیں جو بات فرض ہے اس کو ادا نہیں کرتے فضل کے طالب ہو کر اس کو بھی صبیح چاہیے
ویسی نہیں ادا کرتے اور یہ صریح و ہو کا ہے اور ایک فرقہ اوہ ہے کہ حج پر غور نہیں حج کرتے
جو جاتے ہیں تو حقوق اور دیون لوگوں کے نہیں دیتے سب اباہت مان باپ کے اور دیون ادا
حلال کے مکمل کھڑے ہوتے ہیں اور کبھی یہ صورت فرض حج کے ادا کے بعد کرتے ہیں جتنے میں
مناز اور فرائض کو ضائع کرتے ہیں اور کپڑے اور بدن کے پاک کوئے سے عاجز ہوتے ہیں اور
لوگوں پر چندہ ساڑا لے جاتے ہیں اور اٹھنا و راہ میں نش اور جھگڑے سے پرہیز نہیں کرتے
بعض لوگ مال حرام پر یا کر کے راستے میں رفیقوں کو نیتے جاتے ہیں اور غرض اس دینے سے
ریا اور شہرت ہوتی ہے ان کے ذمہ دہر گناہ ہوتا ہے کہ اول تو حرام سے پیدا کیا دوسرے ریائیں
خرج کیا پھر گھر پر جاتے ہیں تو دل میں صفات ذمیمہ اور اخلاق پاک خزانہ ہوتا ہے پہلے حج
کرتے تھے اور نکو دور نہیں کر لیتے اور با اینہما اس کو بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ یہ صریح مغالطہ ہے

اور ایک فرقہ اور ہے جو اپنے فرائض کا محاسبہ کرتے ہیں اور لوگوں کو امر معروف اور نہی کر کے دیکھتے ہیں مگر اپنے نفس سے غافل ہوتے ہیں جب کسی کو یا سطلے کہتے ہیں تو سختی اور دشمنی اور ریاست کے طوطے پر کہتے ہیں اور اگر خود اوٹے اس کا کسی امر یا حکم ہو جائے اور کوئی شخص اس کو کہے تو غصہ ہو کر کہتے ہیں کہ ہم محاسب ہیں ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہو اور بعضوں کو یہ دستور ہو جاتا ہے کہ اپنی مسجد میں لوگوں کو بلاتے ہیں اور جو کوئی دیر کر آتا ہے اس کو سخت دھمکتے ہیں اور اس سے غرض لیا اور ریاست ہوتی ہے اور اگر مسجد کی خدمت کا کوئی دوسرا شخص کفیل ہو جائے تو اوپر خفا ہونے لگتے ہیں بلکہ بعض اشخاص خود اذان کہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم خدا کے واسطے اذان کہتے ہیں لیکن اگر کوئی دوسرا شخص اس کی بجائے اگر اذان کہے تو اوپر قیامت ٹھٹھ پڑے اور کہیں کہ ہمارا حق تو ہے کیونکہ لیا اور ہمارے ثواب میں کیونکہ غل و یا اس طرح بعض اوقات کفالت آتا کرتے ہیں اور اس کو بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ غرض یہ ہوتی ہے کہ کوئی یوں کہے کہ مسجد کے امام ہیں یا نماز فطر سے اگر کوئی غیر شخص جو ان کی نسبت متقی اور عالم ہو امامت کے لیے بڑھا دے تو اوپر بگڑا معلوم ہوتا ہے اور ایک فرقہ دوسرے کو وہ کہہ مغلطہ اور بد مذہب کہتے ہیں جانتے ہیں اور اسی وجہ سے کہیں پڑھاتے ہیں نہ اپنے دلوں کو دیکھتے ہیں اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں ان کے دل و دھن میں پڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک و شناس سے اس قول کے سننے کے نظر میں کہ خلاف شخص کہہ کا مجاہد ہے اور بعض دفعہ ایسا شخص خود ہی فخر کہتا ہے کہ میں اتنے برس مجاہد رہا اور جب لوگوں سے سنتا ہوں کہ یوں کہنا بڑا ہے تو زبان سے فخر کو چھوڑ دیتا ہے کہ دل میں جا بجا کہتا ہے کہ لوگوں کو حال معلوم ہو جائے۔ پھر بھی کہ معظّمین اس واسطے بیٹھتا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ کے میل میں سے کچھ سکود میں اور جب اس طرح کچھ پیدا کر لیتا ہے تو بھل کر کہتا ہے اور اس کا بیانی نہیں چاہتا کہ کسی فقیر کو ایک رقمہ بھی بھلا خیرات دیدائے تو اس شخص میں کیا اور بخل اوطن اور چند دوسرے مہلکات ہی ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک کا مجاہد و عورتا تو اس سے محفوظ رہتا لیکن محبت تعریف کی اور اس قول کی کہ کوئی سنے کہ مجاہد ہے ایسی بے نیازی کہ باوجود بوجہ ہونے کے ان ذائل میں کہ کا پڑا رہنا مغلطہ کیا تو ایسا شخص بھی مغلطے میں ہے حاصل یہ کہ جو عمل خواہ عبادت ہے اور نہیں بہت سے آفات ہیں جو شخص کہہ کہ آفات کی راہوں سے ناواقف ہے اور اوپر اعما و بہتری کا کہتا ہے وہ واقع میں غلطی پر ہے اور آفات کی راہوں کی تفصیل بدون تمام انو اب اس کتاب کے معلوم نہیں ہو سکتی مثلاً غزوہ بدر کو جو مغلطہ باب ثمان میں ملتا ہے اور زکوٰۃ اور تلاوت اور دوسرے عبادات میں غرو کی راہیں و ان باتیں

ملینگی نہیں بنے ان اشیا کا ذکر کیا ہے یہاں غرض یہ ہے کہ جملہ اشیاء اور ابواب کے ذکر کی طرف ہو جا
 اور ایک فرقہ اور ہے جو مال میں زبردستی ہیں اور خوراک و پوشاک سے گھٹیا پر شغول کرتے ہیں اور
 گھروں کی عرصہ سجدوں میں جا رہے ہیں اپنے گمان میں راہ و دن کامرتہ محمل کر لیا ہے مگر باوجود
 اس کے غربت یا ست اور جاہ کی رکھتے ہیں خواہ علم سے یا وغیرہ سے یا صرف زہد سے تو ایسے لوگوں سے
 اگرچہ مال چھوڑ دیا مگر پڑی مملکت چہر میں جا پھنسے اسلئے کہ جاہ و نسبت مال کے زیادہ مملکت ہے اگر نہ لوگ
 جاہ کے تارک ہو کر مال لیتے تو شاید کچھ بھی جاتے اب تو مغالطے میں پڑ گئے یعنی اپنے آپ کو تصور کیا
 کہ ہم زیادہ میں حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ دنیا کس کو کہتے ہیں اور یہ کہ اس کی تمام لذتوں کا انتہاء و حد ہے
 اور جو شخص یا ست کی خواہش کرتا ہے وہ بیشک منافق اور جاسد اور متکبر اور ریاکار اور سب اخلاق پر
 سے موصوف ہوتا ہے۔ اور کبھی عابد ریا ست کا بھی تارک ہو کر تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے
 مگر مغرور صورت میں بھی رہتا ہے اس واسطے کہ اپنے اس فعل سے انہماک کو سخت و ست کہتا ہے
 اور اوکو نظر حقارت سے دیکھتا ہے اور عجب کی راہ سے اپنے نفس کو اس واسطے افکی نسبت یا دہ ثواب
 متوقع ہے اور کچھ اور دل کی خباثتیں اپنے اندر رکھتا ہے اور اس کو معلوم نہیں اور اگر کبھی اس کو
 کوئی شخص مال دیتا ہے تو اس خوف سے نہیں لیتا کہ لوگ کہیں گے کہ زہد جاتا رہا اور اگر دینے والا کہے کہ
 یہ مال حلال ہے ظاہر میں لے لے تنہائی میں دہس کر دنیا تو نفس پر لوگوں کی مذمت کے خوف سے لینا
 شاق ہو گا گویا زہد میں کچھ فرق نہ پڑے اس سے معلوم ہوا کہ ایسا شخص لوگوں کی ثنا کا خواہشمند ہے
 جو کہ دنیا کی لذات میں سے سب سے زیادہ لذیذ ہے اور مدعی زہد فی الدنیا کا ہے حالانکہ مغرور ہے
 علاوہ انہیں بعض اوقات توقیر انہماک کی کرے لگتا ہے اور اوکو فقر پر ترجیح دیتا اور جو اپنا معتقد اور
 ثنا گو ہے اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور جو کسی دوسرے زہد کا معتقد ہے اس سے نفرت
 کرتا ہے اس طرح کی سب باتیں شیطان کے دعوے اور فریب ہیں۔ اور عابدوں میں کچھ لوگ ایسے
 ہوتے ہیں کہ اپنے نفس پر بہت سختی کرتے ہیں اور اعصاب و ظاہر ہی سے بہت کام لیتے ہیں مثلاً
 دن رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں اور ایک ختم قرآن کرتے ہیں اور ان باتوں میں سے کسی میں
 رعایت دل کی نہیں کرتے کہ اس کو بھی ریا اور کبر اور عجب وغیرہ ملکات سے پاک کریں باتواصحت
 کہ ان کو مملکت نہیں جانتے اور اگر جانتے بھی ہیں تو اپنے نفس کے مملکت نہیں سمجھتے اور یا اس محبت سے
 کہ اپنے اعمال ظاہری سے یہ سمجھتے ہیں کہ گویا چیزیں نفس کی مملکت ہیں مگر ہم مغرور ہیں اور ہم سے
 احوال حل کا مواخذہ نہوگا اور یا یہ بھی جانتے ہیں کہ مواخذہ ہو گا مگر گمان کرتے ہیں کہ ہمارے

اعمال ظاہری کی بدولت نیکوین کا پتہ چھکار بیگا اور یہ سب ہی خیالات ہرین اصل یہ ہے کہ متعلق
 کی ایک ذرہ بھرنکی اور ہوشیار کی ایک عادت ان جیسوں کے پہاڑ کی برابر اعمال ظاہری سے
 افضل ہے پھر یہ معنی در باوجودیکہ لوگوں کے ساتھ کج خلق او سخت ہے اور باطن کا ملوٹ
 ریا اور محبت ثنائت خالی نہیں جب کوئی اوسکو کہتا ہے کہ تم زمین کے قطب اور ولی اللہ اور
 محبوب خدا ہو تو نہایت خوش ہوتا ہے اور زیادہ تر مغالطے میں پڑتا ہے اسوجہ سے کہ اپنی دولت
 لوگوں کا اچھا کہنا اس بات کی دلیل سمجھتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک اچھا ہوں اور یہ خبر سن کہ لوگوں کو
 میرے دل کی خباثتوں کا حال معلوم نہیں اور ایک فرقہ اور ہے جو نوافل پر جرحیں بوسے ہیں اور
 فرائض کو چندان معتبر نہیں جانتے کوئی نماز چاشت سے خوش ہوتا ہے اور کوئی تہجد وغیرہ سے
 اور فرضوں میں یہ لذت نہیں پاتا فرائض کو اول وقت ادا کرنے کا حلیں ہوتا ہے اور اس
 حدیث قدسی کو یاد نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنا تقرب بندوں کو میری طرف دانی فرض سے
 ہوتا ہے اتنا اور کسی چیز سے نہیں ہوتا اور یہ جانتا ہے کہ خیرات میں ترتیب کو چھوڑ دینا بھی بُرا ہے
 مثلاً بعض دفعہ آدمی پر دو فرض معین ہوتے ہیں کہ ایک جاتا رہتا ہے اور دوسرا نہیں جاتا اور
 دو فضلیں ہوتی ہیں کہ ایک کا وقت تنگ ہے اور دوسری کا نہیں تو ہر ایک میں ترتیب کا نگا
 رکھنا ضرور ہے اگر ترتیب کا خیال نہ کریگا تو مغالطے میں پڑیگا اور اسکی نظیرین بیشمار ہیں کیونکہ
 گناہ بھی ظاہر ہے اور طاعت بھی ظاہر مگر اس میں مشکل بات یہی ہے کہ کونسی طاعت کو کس پر مقدم
 کیا جاوے مثلاً کل فرائض کو نوافل پر مقدم سمجھنا چاہیے اور فرض عین کو فرض کفایہ پر اور
 وہ فرض کفایہ جسکا ادا کرنا صرف اپنے ہی اوپر آپڑے اوسکو اور فرض کفایہ پر مقدم سمجھو جسکو کوئی
 دوسرا ادا کر دے اور فرض عین میں سے بھی جو مقدم تر ہے اوسکو پہلے ادا کرے اوسکے بعد وہ
 ہو جو اوسکی نسبت کم ہے اور جو قضا ہونے والا ہو اوسکو اول ادا کرے اوس سے کہ قضا نہ ہو جیسے
 مان کی حاجت کو باپ کی حاجت سے پہلے ادا کرے کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ
 کیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کس سے سلوک و احسان کروں آپ نے فرمایا
 اپنی مان سے اوسنے عرض کیا کہ پھر کس سے آپ نے فرمایا کہ اپنی مان سے پھر اوسنے عرض کیا
 کہ پھر کس سے آپ نے فرمایا کہ اپنی مان سے پھر اوسنے پوچھا کہ اوسکے بعد کس سے احسان کروں
 آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ سے پھر اوسنے عرض کیا کہ پھر کس سے آپ نے فرمایا کہ اَدَاكَ مَا لَكَ
 یعنی جو سب سے قریب ہو اوس سے اوسکے بعد وہ جو اوس سے قریب ہو اوس سے معلوم ہوا کہ فضلہ

حج
 بخاری جلد اول
 بابک نسبت لکھا

نہی تھا
 ہم ان میں سے ہیں
 یہ دوسرے ہیں

رحمہم بن ابتدا زیادہ تر قریب سے کرے اور اگر قرابت میں برابر ہوں تو زیادہ تر محتاج سے اور اگر زمین بھی برابر ہوں تو جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو اس سے شروع کرے اس طرح جسکے پاس اتنا مال ہو کہ خدمت الدین اور حج کو کفایت کرے وہ براہ مغالطہ حج کر لے حالانکہ خدمت الدین حج پر مقدم کرنی چاہیے کیونکہ خدمت والدین محم تر ہے نسبت حج کے۔ اس طرح اگر ایک شخص نے کسی سے کچھ وعدہ کیا اور ایفاء وعدہ کے وقت جموع کا وقت آگیا اور جموع ایسی چیز ہے کہ فضا ہو جاوے گا تو اس صورت میں ایفاء وعدہ میں مشغول ہونا گناہ ہے گو وہ بھی بذات خود طاعت ہے اس طرح اگر ایک کپڑے پر نجاست لگ گئی اوسکے واسطے مان بابل و دیگر گھر کے لوگوں کو سخت دست کینے لگا تو مغالطہ ہے ہر منہ نجاست بھی بری ہے اور مان بابل کا ایذا دینا بھی برا مگر اوی کی ایذا پر ہیز کرنا زیادہ محم ہے نسبت نجاست سے بچنے کے اس طرح کی مثالیں جنہیں ایک ممنوع بات دوسری کے مقابل ہے یا ایک طاعت دوسری کے فرائض بہت ہیں مگر انہیں ترتیب کا لحاظ نہ رکھنا مغالطہ ہے اور یہ مغالطہ نہایت شبہ باریک سبب کیونکہ آدمی کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میں طاعت کرتا ہوں یہ نہیں سمجھتا کہ جو طاعت مجھ پر اس سے زیادہ محم اور ضروری تھی اوسکو ترک کرنے سے یہ دوسری طاعت گناہ ہو گئی۔ اور اسی قبیل سے ہے مشغول ہونا اختلافات فقہ میں اوس شخص کے حق میں جبکہ طاعات و معاصی ظاہری و باطنی کا کام رہا ہو جو اعضا و ظاہری اور قلب سے متعلق ہیں ایسے کہ فقہ سے مقصود اوان سائل کا جائز ہے بنے دوسرے کا کام نکلے تو اوان مسائل کا جائز ہو اسکے دل کے کارآمد ہیں بیشک مناسب تر ہے مگر یہ محبت یا ست اور جاہ اور لذت مباحات اور غلبہ اقران آدمی کو اندھا کر دیتے ہیں اسی جہت سے مغالطہ میں پڑتا ہے اور جائز ہے کہ میں دین کا امر ضروری کر رہا ہوں

تیسری فصل صوفیوں کے مغالطے میں ان لوگوں پر دھوکا بہت غالب ہوتا ہے اور انکے بھی بہت سے فرقے ہیں ایک فرقہ انہیں وہ ہے جو حال کے صوفی ہیں اور کاد سوتور ہے کہ سچے صوفیوں کی طرح اپنا لباس و تربت اور الفاظ و آداب اور مراسم اور اصطلاحات بناتے ہیں اور ظاہر حالات میں اوسکے موافق ہوتے ہیں مثلاً اگر گنتے ہیں اور حال کرتے ہیں اور طہارت اور نماز و خنیں کی طرح بجا لاتے ہیں مصلوب پر سر جھکا کر اور گریبان میں گردن ڈال کر تفکر و دل پر بیٹھتے ہیں لہٰذا لہٰذا سانس لیتے ہیں آواز بات کرنے میں بہت ہست کرتے ہیں غرض جتنی مثالیں اور صورتیں ہیں صوفیوں کی ہوتی ہیں سب اختیار کرتے ہیں اور اسی لحاظ سے اوسکو

اور جنوں نے بھی پوچھا کہ ہونا کر ایسے عمدہ مخطوط کو کاٹ کاٹ کر مرقعات سلوانے سے کیسے پہلے
لوگوں کے مشابہ ہو گئے ان لوگوں کی خام خیالی سب مغروروں سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ انھیں نفس
کا پٹے پہنتے ہیں اور لذت کھانے کھاتے ہیں خوب مزے اڑاتے ہیں حکام ظالم کا مال لیتے ہیں
اور زنا بھی کرتا ہوں۔ ست نبی نہیں بچتے باطن کا تو کیا ذکر ہے اور پھر صوفی کے لہو فی بنے ہوئے ہیں
اور اپنے آپ کو بہتر خیال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی شریعت میں بھی پھیلتی ہے کیونکہ جو انکی پیروی
کرتا ہے وہ تباہ ہوتا ہے اور جو پیروی نہیں کرتا اور اس کا عقیدہ سب صوفیوں کی طرف سے بھیلنا ہوتا ہے
سب کو وہ ایسا ہی جانتا ہے اور سچے صوفیوں کی نسبت بھی اسکی کیفیت کو دیکھنے سے زبان تلخ
کرتا ہے اور یہ سب انہیں لوگوں کی شامت اور شرارت سے ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے
جو علم معرفت کے معنی میں اور کبر و عی ہے کہ ہم سب مقامات و حالات سے عبور کر چکے ہر وقت
شاہد باحق ہیں بہتے ہیں اور قرب فی اللہ میں پہنچتے ہوئے ہیں حالانکہ ان باتوں کے صرف نام
اور الفاظ ہی سے ہوتے ہیں لیکن چند باتیں خلاف قیاس اہل معرفت کی سیکھ لیتے ہیں اور انہیں کو
کاتے پھرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ باتیں سبچوں اور بچپانوں کے علم سے اعلیٰ اور بہین کا
ہتھا اور نفس میں اور مجاہدین اور عابدین کو بھی نظر حقارت دیکھتے ہیں عوام بچارے کس کنٹی میں ہیں
یہاں تک کہ اگر کوئی کسان یا جلاہد اپنا کام چھوڑ کر چند روز انکی صحبت میں رہتا ہے اور وہ باتیں دہری
سیکھتا ہے تو وہ بھی انکو کہتا پھرتا ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں سب حق کی رو سے کہتا ہوں
اور بڑے راز دنیا کی باتیں کہتا ہوں عابدین اور علما کو کچھ مال نہیں جانتا عابدین کو تو کہتا ہے
کہ یہ لوگ محنتی اور مزدور ہیں اور علما کے باب میں کہتا ہے کہ یہ بولنے کی جہت سے خدا و تعالیٰ سے
محبوب ہیں اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ خدا سیدہ اور مقرب ہوں حالانکہ خدا کے نزدیک ہی لوگ
منافق اور باکامین اور اہل دل کے عندیہ میں احمق اور جاہل کبھی علم پڑھا نہ کوئی خالق درست کیا
نہ عمال ہستہ کیا نہ دل کی حفاظت کی بجز اس کے کہ جو دل نے چاہا وہ کیا اور چند بیودہ باتیں سیکھ کر
یاد کر لیں اور ایک فرقہ اور ہے جنھوں نے شریعت کو لپیٹ دھرا دیا اور آدمی میں بہتلا ہوئے
احکام کو ترک کر کے سب حلال اور حرام کو برابر سمجھا اور عین سے بعض یہ کہتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ ہے
عمل سے بے پرواہ پھر کچھ اپنے نفس پر تکلیف کرنے سے کیا فائدہ اور بعض کا یہ قول ہے کہ لوگوں کو
حکمت کے دو ٹوک شواہد اور محبت دنیا سے پاک کرین مگر یہ بات محال ہے غرضکہ انرا ممکن کا حکم
دیا گیا ہے اور اس دھوکے میں وہ آئے جبکو تجربہ منور ہم نے تو امتحان کر کے دیکھ لیا کہ یہ امر محال ہے

اور اس محقق کو یہ خبر نہیں کہ حکم شہوت غضب کے دور کرنے کا جو ہوا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ
 اونکو جوڑے اٹھا دیں بلکہ یہ حکم ہے کہ اونکو ایسا دیا جائے کہ ہر ایک ایسا نہیں ہے تاہم حکم شرع اور عقل کا
 ہو جائے اور بعض کہتے ہیں کہ اعمال ظاہری کا تو کچھ اعتبار نہیں خدا تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے اور
 ہمارے دل خدا کی محبت میں شیفہ فرشتہ میں اور معرفت میں کمال کو پہنچ گئے ہر ان سے تو ہم
 دنیا کے کام کرتے ہیں اور دل آستانہ لامکان کے متعلق ہیں ہم میں جو شہوات کی پابندی ہے
 تو ظاہری کے اعتبار سے ہے دل کے اعتبار سے نہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر لوگ عوام کو جوڑے
 بڑھاتے ہیں ہر کو حاجت تمہذیب نفس کی اعمال میں جو نہیں اور چونکہ ہم لوگ معرفت میں قوی ہیں تو
 شہوات ہر گز راہ سلوک سے نہیں روک سکتیں اس سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو یہ لوگ نبی علیہ السلام
 درجے سے بھی بڑھ کر سمجھتے ہیں ایسے کہ اونکو ایک ہی خطا مانع سلوک تھی اس کے واسطے برہمن
 گریہ زاری اور نوہ و شکباری متواتر کرتے تھے۔ ان لوگوں کی نسبتیں جو اپنے آپ کو آزاد و ایشاہ
 صوفیوں کے سمجھتے ہیں بہت ہیں اور بنیاد کے مغالطے کی یہی بات کہ شیطان کے وسوسے میں
 آجائیں اس لیے کہ بدون علم کے پڑے اور کسی واقف کار شیخ کی اقتدا کیے بجا ہوں گے ایشاہ
 حالانکہ اقتدا علم کی کرنی چاہیے عہد کی بے علامت خوان خدا با شناخت + اور ایک فرقہ اور ہے جو
 ان لوگوں سے بھی بڑھ کر ہے وہ اعمال اچھی طرح کرتے ہیں اور بلاشبہ حلال میں سعی کرتے ہیں اور
 دل کے در پر رہتے ہیں یہاں تک کہ بعض تمام مقامات زہاد اور توکل اور رضا اور محبت کے مدعی
 ہوتے ہیں مگر نہ ان مقامات کی حقیقت کو جانتے ہیں نہ شروط و علامات و آفات پہچانتے ہیں
 سمجھتے مدعی اس بات کے ہوتے ہیں کہ ہر عاشق خدا اور اس کے فرشتہ و ام محبت میں ایشاہ
 انھوں نے خدا تعالیٰ کے باب میں ایسے خیالات باذہریہ ہوں جو غریب ہیں کہ بدعت ہوں
 یا کفر نہیں محبت قبل معرفت کرنے لگتے ہیں پھر اس پر طرہ یہ ہے کہ بعض کام ایسے کرتے ہیں جو خدا
 کو بڑے معلوم ہوں مثلاً خدا کے کام پر اپنے نفس کی خواہش کو ترجیح دینا اور بعض کام خدائی کی
 شرم سے نہ کرنے اور اگر علیحدہ ہوتے تو خدا تعالیٰ کی شرم سے ہرگز نہ چھوڑتے مگر یہ نہیں جانتے
 کہ یہ بالیقین خلاف محبت ہیں بعض لوگ قناعت اور توکل پر عمل کرتے ہیں اور جنگلہ میں بنے اور
 و توشہ پھرتے ہیں تاکہ دغوی توکل ٹھیک ترے لیکن یہ نہیں جانتے کہ ایسا کرنا بدعت ہے
 سلف کے اکابر و صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول نہیں حالانکہ وہ لوگ انکی نسبت توکل کو زیادہ جانتے تھے
 اور انھوں نے یہ نہیں سمجھا کہ جان کو خطر ہے میں ڈالنا اور توشہ نہ لینا توکل ہے بلکہ وہ لوگ توشہ

میکر خدا پر توکل کرتے تھے اپنے توشے پر اعتماد نہ کرتے تھے ان لوگوں کا یہ دستور ہو کہ کوئی کھانا
 زرا و نہیں لیتے مگر کسی اور سے اپنے کچا کر لیتے ہیں خدا پر توکل حسب بھی نہیں کرتے غرض کہ منیحات
 کے جتنے مقامات ہیں ان میں مخالطہ بھی ہوتا ہے جس سے لوگ بھوکا کھاتے ہیں ان میں اوقات کا
 آنا ہم نے جلد چارم میں بیان کیا ہے یہاں کچھ ضرورت لکھنے کی نہیں اور ایک فرقہ اور ہے
 کہ انھوں نے غذا ہی کے باب میں اپنے نفس پر سکی کر رکھی ہے یہاں تک کہ غذا حلال ہی
 کھاتے ہیں مگر سو اس ایک خصلت کے دل اور اعضا کو اور خضائل کا پابند نہیں کرتے اور بعض
 اشخاص اپنے کھانے میں اور لباس مکان میں فو حلال نہیں دھونڈتے اور چیزوں میں بہت
 اسکی کاوش کرتے ہیں اور بیچارے کو یہ خبر نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے تو صرف حلال
 غذا سے رہنی ہے اور نہ اس بات سے کہ تمام اعمال کرے اور طلب حلال کرے بلکہ خدا تعالیٰ کی
 رضا مندی کیواسطے سطاعت کا بجالانا اور ہر ایک گناہ سے بچنا چاہیے اور جو یہ خیال کرے
 کہ تھوڑی سی بات سے کام کل جاوے گا وہ مغرور ہے اور ایک فرقہ خوش خلقی اور تواضع اور سخاوت
 مدعی ہیں اور صوفیوں کی خدمت کے در پر چند لوگوں کو جمع کر کے تکلف اور ان کی خدمت کرنا
 اور اس خدمت گزاری کو اپنی ریاست اور مال کا جال بنا رکھا ہے بظاہر تو خدمت کرتے ہیں اور
 غرض اور فکری حکم ہے ظاہر میں یہ معلوم ہو کہ اس کا اتباع کرینگے مگر دراصل مجذوم و متبوع بننا
 چاہتے ہیں اور ان کی خدمت سے اپنا نفع دھونڈتے ہیں پھر مال حرام اور شہات کا اٹھا کر کے
 اور ان کی خدمت کرتے ہیں تاکہ خدمت گزاری میں نام مشہور ہو اور بہت سے تابع ہو جاوے بعض لوگ
 بادشاہوں کا مال لیکر صوفیوں کو کھلاتے ہیں اور بعض اوس مال کو راجہ میں اور پیر صوفیوں کو
 اور جانتے ہیں کہ ہماری غرض صرف ان لوگوں کی خدمت ہے حالانکہ ان سب کا باعث شہرت یا اور
 شہرت ہوتی ہے اور اسکی پہچان یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے احکام میں سے ظاہر و باطن میں اور چھ
 بجائیں لاتے صرف حرام مال لیکر خدمت کرنے پر رہتی ہیں اور جو شخص مال حرام لیکر راجہ میں
 صرف کرے اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسجد بنوانے اور اوپر اسٹرکاری پاخانے کی
 کرے اور جانے کہ میری غرض عمارت سے ہے اور ایک فرقہ مجاہدہ اور تہذیب اخلاق
 اور نفس کے پاک کرنے میں مشغول ہو کر عیوب نفس کی بحث میں بہت مبالغہ کرتے ہیں اور
 ہر حال میں عیوب کے جوئے رکھ کر انکی آفات میں نکتے نکالا کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ نفس میں
 یہ عیب ہے اور اگر اسکو عیب جاننے سے غفلت کرے تو یہ بھی عیب ہے اور اس کے عیب سے بچنا

ایہ ہم خود بینی تھا کی مذمت غصہ ہم سے فیوج کھٹا ہوا

علاقہ اہل فتنہ جو اہل احیاء علوم الدین جہل و سحر

اگر تو جو کہے تو یہ بھی عیب ہے اس طرح گفتگو ہی مسلسل بیان کرتے ہیں اور ان کی مٹی باتوں میں ان کی
ضائع کرتے ہیں اور جو شخص عمر بھر عیوب کی تلاش اور ان کے علاج کی تحریر میں ہے اس کی مثال
ایسی ہے جیسے کوئی شخص حج کے موافق اور اس کی آفات کی تلاش میں ہے اور راہ حج کو سٹے
نکڑے تو اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا اور ایک فرقہ اور ہے جو اس جتن سے آگے بڑھتے ہیں
اور سب کو طریق بھی شروع کر دیا ہے اور ابواب معرفت اور پیر کھل گئے ہیں پس حیلان معرفت کے
مبادی سے ان کے معرفت میں خوشبو پہنچتی ہے تو دوسرے متعجبانِ رغوش ہوتے اور اس کی غرابت سے
عجب کرتے ہیں اس واسطے ان کے دل اس کی طرف ملتفت ہو کر سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ دروازہ جو
کیسے کھلا اور وہ پر کیوں بند ہے اور یہ مغالطہ ہے اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کی راہ کے عجائبات کی
کچھ انتہا نہیں اگر سالک ہر عجیبات پر ٹھہر جائے اور اس کا مقید ہو رہے تو مقصود کیسے حاصل ہوگا
اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کی ملازمت کو جائے اور اس کو دروازہ کے
صحن میں ایک بیغ دیکھے حسین ایسے غنچے اور پھول ہوں جو اسے کبھی نہ دیکھے ہوں اور گھرا ہو کر اپنے
مشتاکیوں کو بیان تک کہ بادشاہ کی ملازمت کا وقت فوت ہو جائے تو عجائبات پر توجہ نہ کرنا اور ان کی
تامل کا پابند ہونا بھی مغالطہ میں داخل ہے چنانچہ مولانا دوم فرماتے ہیں **شعر**

ایک راہ پر نہایت درگاہیت
برہنہ برہنہ میری بروی گزشت

اور ایک فرقہ اور ہے جو اسے بھی کچھ آگے کل گئے ہیں یعنی جو انوار و عطا الہیہ پر راستے میں
غائب ہوتے ہیں اور پھر توجہ نہیں کرتے اور نہ ان سے انظار فرج و سرور کر کے اس جگہ توجہ کرتے ہیں
بلکہ برابر راہ قطع کرنے سے کام لیتے ہیں یہاں تک کہ قریب منزل مقصود پہنچ جائے اور پھر پالائے
جس کا نام قرب الی اللہ ہے اور یہاں اگر این گمان کہ ہم وہاں الی اللہ ہو گئے تو توجہ کیا اور وہ کواکھایا
کیونکہ خدا تعالیٰ کے نور کے ستر پر ہے میں جب سالک کسی ایک پیران پر وہاں میں سے پہنچتا ہے
اور اس کو گمان ہوتا ہے کہ میں خدا رسید ہو گیا اور اسی بات کی طوفان اشارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے قول میں جس کا حال قرآن مجید میں خدا تعالیٰ اسطرح ایشاد فرماتا ہے **فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ**
قَالَ اِنَّا كُنَّا اَقْبَالُكَ آیت میں کو کب سے مراد ستارہ آسمانی نہیں کیونکہ ان ستاروں کو
کو تو آپ کم سنی میں بھی دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ معبود نہیں یہ توجہ سے ہیں مسلوہ ازین
ناموں بھی جانتے ہیں کہ ستارے خدا نہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے شخص ستارے کے ستر
مغالطہ کھا سکتے ہیں جس سے گنوار تک مغالطہ نہیں کھاتے بلکہ مراد اس کو کب سے ایک نوران

میں ایک اندیشہ تھی
جس پر ان کی توجہ نہ تھی
نار ہوا کہ جیسا کہ

انوار میں کہ ہے جو اللہ جل شانہ کے حجاب لکین کے راستے پر ہیں اور خدا تعالیٰ تک پہنچنا
 بدین ان حجابوں کے طے کیے گئے ہیں اور ان نور کے حجابوں میں سے بعض بڑے ہیں اور
 بعض چھوٹے اور چونکہ اجرام فلکی میں سے چھوٹا ستارہ معلوم ہوتا ہے ایسے چھوٹے حجاب کیلئے
 کہ ایک کو استعارہ کو لیا اور اجرام فلکی میں سے بڑا آفتاب اور کبوتر سے پر فرمے اس تحقیق کے
 بعد آیت کے معنی سنئے چاہیں کہ جو حجاب اس آیت کے یہ ہے **وَكُلُّ لَيْلٍ تَرَوْنَهَا هِيَ سَائِجِدُ لِلَّهِ**
 جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آسمان کے ملکوت کی قربانی تو نور کے بعد نور آگیا اور
 جو نور اول ملا او سیکو معلوم کیا کہ میں پہنچ گیا مگر پھر معلوم ہوا کہ اس کے بعد اور کچھ ہے اور
 ترقی کی اور سطح ترقی کرتے چلے گئے یہاں تک کہ سرے سے وہی حجاباتی رہا جس کے بعد مرتبہ و مہول
 شمار ہوا اسکی عظمت و کبر و بزرگوار کیا کہ بزرگ یعنی یہ سب بڑا ہے حجاب کی بھی باوجود عظمت و جلال کے
 اوج کمال پر نہ پایا اور پستی نقصان و سبب سے خالی نظر آیا تو فرمایا **اَحِبُّهُ الْفَلَنَ اَبْنُ**
وَحَقَّتْ يَجْعَلُ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ حَقِيقًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُسْتَرْكِينَ
 اور سالک طریق معرفت کو کبھی مغالطہ ہو جاتا ہے اور ان حجابوں میں سے کسی پر توقف کر دیتا ہے
 اور بعض اوقات حجاب اول ہی پر ٹھہر جاتا ہے اور اول حجاب جو بندے کے اور خدا کے درمیان
 ہے وہ نفس ہے اسلئے کہ وہ بھی ایک مرہبان ہے یعنی ایک نور ہے خدا تعالیٰ کے انوار سے
 جسکو سر قلب کہتے ہیں اور حسین حقیقت حق کی تمام کمال جسد وافر و زیوتی ہے یہاں تک کہ
 تمام عالم کی گنجائش و وسعین ہو جاتی ہے اور ہر محیط ہو جاتا ہے اور زیوتی کل کی اور جھلکتی ہو جاتی ہے
 اور ارض و سما کمان تری وسعت کو پاس ہے

اور اس میں
 اور اس میں
 اور اس میں

اور اس میں
 اور اس میں
 اور اس میں

اصداق میں یہ جگہ بھی مغالطے کی ہے اسلئے کہ بجلی کرنے والی چیز اور جسمیں وہ بجلی کرتی ہے
دونوں ایک صورت کی ہو جاتی ہیں مثلاً جو شے رنگین کہ آئینے میں نظر آتی ہے آئینے کا رنگ بھی
وہی ہے نظر آتا ہے یا شیشہ سفید ہیں اگر کوئی رنگدار چیز بھر دو تو شیشہ اسی رنگ کا معلوم ہوگا
اسی لحاظ سے نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی چمک اور
بجلی اور مین زیادہ ہے تو مغالطے سے اور بخین کو خدا جان لیا جیسے کوئی شخص ستارے کو آئینے
یا پانی میں دیکھ کر گمان کرے کہ یہ ستارہ ایسے اندر ہے اور اس کے پائے کے لیے ہاتھ بڑھاو
تو مغرور ہو کر مارا گیا۔ اور طریق معرفت کے علم کرنے میں جتنی قسم کے مغالطے ہوتے ہیں ان کو بیان کو
دقت چاہیے اور جب تک تفصیل علم کا شفقہ کی بالکل نیچاؤے تب تک سب کا بیان بھی نہیں ہو سکتا
اور علم کا شفقہ کے بیان کی اجازت نہیں اور مخالف ہے کہ جس قدر ہمنے بیان کیا ہے اسکو بھی ذکر
کرنا مناسب تھا اسلئے کہ جو اس طریق کا چلنے والا ہے اسکو غیر سے سننے کی حاجت نہیں
اور جو نہیں چلتا اسکو سننے سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ احتمال ضرر کا ہے اسلئے کہ جب یہی چیز سننا ہو
جو سمجھ میں نہیں آتی اس سے حیرت پیدا ہوتی ہے لیکن اتنا فائدہ ہے کہ جس مغالطے میں نہ رہتا ہو
اس سے نکل جاتا ہے اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ امر معرفت کو جو اپنے خیال فاسد اور بڑبڑ مختص اور
عقل قاصر میں ایک دینی بات سمجھتا ہے ان حالات کے سننے سے یقین کر لیتا ہے کہ واقعہ میں یہ امر
بہت بڑا ہے اور نیز اولیاء اللہ کے مکاشفات کا ذکر اگر کیا جاتا ہے تو اسکا بھی یقین ہو جاتا ہے
اور جسکو مغالطے قوی ہوتا ہے وہ ہر حال میں کیسا بنے بیسا بنے نہیں جانتا تھا اب بھی نہیں جانتا
چوتھی فصل ارباب اموال کے مغالطے کا ذکر اگلے بھی بہت فرمے ہیں ایک فرقہ وہ ہے جو
مسجدوں اور مدرسوں اور سرائوں اور پلوں کی تعمیر کے حریص ہوتے ہیں یعنی ایسی چیزیں
بنانے کی جسکو سب لوگ دیکھیں اور ان عمارات پر اپنا نام کندہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیشہ ان کی یاد کا
ہے اور مرنے کے بعد یہ نشانی باقی ہے اور اپنی دہشت میں اس فعل سے استیحا و نفرت ہو جاتا ہے
حالانکہ وہ سب یہ لوگ مغالطے میں ہیں اول تو اس حیرت سے کہ عمارت مذکورہ کو ایسے مال سے
بناتے ہیں جو ظلم اور غصب اور رشوت وغیرہ وجوہات ممنوع سے پیدا کرتے ہیں پس اول تو اس وجہ سے
خدا کے غضب کے سزاوار ہوتے کہ مال حرام کیا دوم اس وجہ سے کہ اسکو اپنی ریا و شہرت کے لیے
درا لیا اور نہ واجب تھا کہ اس مال کو نہ پیدا کرے اور جسکو اسکو تحصیل کر کے خدا کے گناہگار ٹھہرے
تو یہ چاہیے تھا کہ توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع کرتے ہو یا مال لکان مال کو چھوڑ کر توبہ خواہ مال

اوسے جگہ صدیقین میں لکھا گیا یعنی تعظیم مسجد اس درجے پر کی کہ اپنے جانے سے گویا مسجد کو آلود
سمجھا اور ایسی ہی تعظیم مناسب بھی ہے یہ نہیں کہ مسجد کو مال حرام سے یا دنیا کے فخر ففات سے
لیپ بوت دیا اور خدا پر احسان کیا۔ اور جواریوں نے ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں
عرصہ کیا کہ دیکھے یہ مسجد کیا عمدہ ہے اپنے فرمایا کہ اے میری امت میں تم سے حج کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
اس مسجد کی اینٹ پر اینٹ قائم نہ چھوڑے گا اس مسجد والوں کے گناہ کے باعث سب کو برباد کرے گا
اللہ کے نزدیک سونے چاندی کی کچھ قدر ہے اور نہ ان اینٹوں کی قدر جو مکہ اچھی معلوم ہوتی ہیں بلکہ
اوس کے نزدیک سب سے محبوب چیزیں نیکو عمل ہیں اوسے اللہ تعالیٰ زمین کو آباد کر رہا ہے اور جسے
نیکو مت نہیں دیتے تو اوبھین کی شامت سے زمین کو ویران کر رہا ہے اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد بن کر طمع کر دو اور قرآن میں کو چاندی سونا پسند آوے تو
اوس وقت تم پتہ تباہی آؤ گی۔ اور حضرت حسن مہر سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ
مسجد مدینہ منورہ کی تعمیر کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی پاس آئے اور فرمایا کہ اسکی سات ہاتھ پانچا
بنائیے اور طمع اور فحش مت کیجیو غرض کہ ان لوگوں کا مفاطلہ یہ ہے کہ جو بات بری تھی اوسکو اچھا سمجھ کر
اوسپر تمکیم کیا اور ایک فرقہ اوسے کہ مال صدقات میں خرچ کرتے ہیں اور فقرا و مساکین کو دیتے ہیں کہ
اس خیرات کیواسطے ایسا موقع ہونڈھتے ہیں جو ان لوگ جمع ہوں اور فقرا میں سے بھی ایسوں کی
تلاش کرتے ہیں جو شکریہ گزارا دیام مشہور کرنے والے ہوں اور خیر خیرات کو بڑا جانتے ہیں اور اگر کوئی
فقیر اوسے کچھ لیکہ چھپا دے تو اوسکو خطا وار اور ناشکر جانتے ہیں اور کبھی حج میں بہت سا اوسٹھا تو
کہ ایک حج کے بعد دوسرا کرتے ہیں مگر اپنے ہمسایوں کو بھوکا ہی چھوڑتے ہیں اسی طرح حضرت امیر
نے فرمایا ہے کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہونگے جو بے سبب بھی حج کرے ہونگے چونکہ انکو پاس
مال ہوگا اسواسطے سفر کرنے کو کچھ دشوار نہ جانتے ہونگے حج سے جو پھرینگے تو محروم اور بے ہمت
آویں گے یعنی ثواب خاک نہ ملیگا آپ تو سواری پر جنگل و بیستان میں پھرتے ہونگے اور اوسنے پڑوسی
محتاج ہونگے کہ اونکی خبر دینے اور اوبضرر کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت بستر بن الحارث رحمہ کے
پاس آیا اور کہا کہ میرا ارادہ حج کا ہے میں آپ سے رخصت ہونے آیا ہوں آپ کو جو کچھ فرمانا ہو
آپ بھی فرمادیں آپ نے پوچھا کہ حج کیواسطے تیرے پاس کیا ہے اوسنے کہا کہ دو ہزار درہم آپ
فرمایا کہ حج سے تیر مقصد کیا ہے سیر کرنا منظور ہے یا شوق خانہ خدا کا ہے یا رضا مندی اللہ تعالیٰ
کی اوسے عرض کیا کہ مجھکو رضا و التمی منظور ہے اپنے فرمایا کہ اگر گھر میں کچھ بچا ہو بھلا لے آئے

حج میں ہونا
عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کرے
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے
کہ اے اللہ تعالیٰ میری عمر
میں حج کو لکھ دے تو میری
عمر میں حج کو لکھ دے تو میری
عمر میں حج کو لکھ دے تو میری
عمر میں حج کو لکھ دے تو میری

دو ہزار درمون کے خرچ سے طوائف اور بکریاں بھی ہو جاوے کہ خدا کی رضا بیشک ہوئی
 قوت کر گیا اور سنے کہا ائبتہ آپ نے فرمایا کہ توجا اور ان درمون کو دس دسویں کو دیا سے قرضدار
 کو دے جو اپنا قرض ادا کرے اور محتاج کو دے جو اپنی شکستہ حالی درست کرے اور عیالدار کو
 دے جو اپنے عیال کی پرورش کرے اور یتیم کی پرورش کرنے والے کو دے جو یتیم کو خوش کرے
 اور اگر تیرا دل اس بات پر پکا ہو کہ ایک ہی شخص کو ان اقسام میں سے دے تو ایک ہی کو دیدینا
 اور یہ میں نے اپنے کہا کہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا اور مظلوم کی فریاد کو پہنچنا اور ضرر کو ٹھیک
 اور کم و در کم مدد کرنا فرض حج کے بعد سو حجوں سے افضل ہیں تو اب جا کر مہربان بنے کہا اب سے
 بموجب اس و پیرہ کو تقسیم کر دے ورنہ جو دل میں ہو وہ کہہ دے اس شخص نے کہا کہ میرا دل تو سفر ہے
 جہاں ہوا ہے میں حضرت بشرہ نے قسم فرمایا اور اسکی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اہل جب تجارت ان
 شہات سے اکٹھا ہو جاتا ہے تو نفس یہ چاہتا ہے کہ کوئی حاجت پوری کیجیے اس کے لیے اعمال
 ظاہر کیا کرتا ہے مگر خدا تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ متقیوں کے اعمال کے سوا اور کسی کو عمل قبول
 نہیں کرے گا اور ایک فرقہ اور ہے کہ نفل کے لئے مال کو جمع کرتے ہیں خیرات الہی کرتی ہیں مگر یہ
 بڑے مشکلہ کو روزہ کھانا بات کو جاننا یا ختم قرآن کرنا وغیرہ اور یہ لوگ بھی مغرور ہیں اسلئے کہ ان
 مہلک چیز ہے اون کے دل پر حاوی ہے اول اوپر دیکھا قلع و قمع مال کو دیکر کرنا چاہیے جو باتیں
 وہ کرتے ہیں ان کا کچھ حاجت نہیں اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پٹھان میں سانپ گھس جاوے
 اور وہ قریب کت کو دیکھ لے اطمینان سے تسکین صفا کے لیے سلجھیں بار بار اب بگھٹے جسکو سانپ
 کھاتے لگا اوسکو سلجھیں سے کیا فائدہ اور کب ضرورت ہوگی ہوا سے حضرت بشرہ سے کسی نے کہا
 کہ فلانا غنی روزہ گزار بہت ادا کرتا ہے اپنے فرمایا کہ جو اس کے حال کے مناسب تھا وہ تو لو گئے
 چھوڑ دیا جو دوسروں کے لائق بات تھی یہ اختیار کی اوسکو یہ شایان تھا کہ بھوکہ کو کھانا کھاتا اور
 مساکین کو کچھ دیتا اپنے آپ جو بھوکا رہتا ہے اوسکی نسبت کر یہ ادا خوش بہتر تھی اور ایک فقرہ اور
 کہ اوپر نفل اس قدر زیادہ ہے کہ مال میں سے سوائے زکوٰۃ کے اور کچھ نہیں دیتے پھر مال زکوٰۃ بھی ایسا
 برا اور کٹا دیتے ہیں کہ اپنے آپ دے مال سے نفرت کریں اور فقروں میں سے ایسے فقیر و کمزور ہیں
 جو اوکھی خدمت کریں اور ان کے کاروبار میں پھر اگر بن یا آگے گواہی کسی خدمت کے محتاج ہوں
 یا کوئی کسی طرح کی غرض اون سے نکلے یا اسیو نکو دیتے ہیں جو کسی بڑے شخص کی سفارش لیکر آیا ہو اوسکو
 اسلئے دیتے ہیں کہ چاروی قماروں پر آدمی کی نظروں میں ہو جاوے کہ ہمنے اور کام کرو یا

اور بھی چارے کام میں دینے لگے تو یہ باتیں سب کی سب نیت کی معذرا اور عمل کی تباہ کن نمونی
 ہیں اور جو شخص اس پر کرتا ہے وہ مغرور ہے اور اسکو گمان ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوں حالانکہ بدکار
 و گناہگار ہے کہ خدا کی عبادت پر غیر سے عزم چاہتا ہے اسطرح کی باتیں بالی لون کے مخالفوں کی ہیں
 اور یہ بھی زائد از شمار ہیں الا جس مخالفے کی تنبیہ کیلئے یہ کچھ لکھ دی گئیں اور ایک فرقہ اور ہے کہ وہ
 عوام خلق اور مالداروں اور فقر میں سب میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ غلطی کی مجلس میں
 آنے ہی کو اپنی نجات کیواسطے کافی دوانی اعتقاد کرتے ہیں اور مجلس عظیم میں آنا ایک نعم عادت بن کر
 کر لی ہے اور یہ گمان ہے کہ صرف وہ غلط کے سنتے ہی اسے ثواب ملے گا گو اس پر عمل نکرین اور کیا دیکھا
 خیال خام ہے ایسے کہ مجلس عظم کو جو فضیلت ہے تو اسی جہت سے ہے کہ اس سے آدمی کو رغبت
 خیر کی ہوتی ہے اگر یہ بات کسی مجلس میں نہ ہو تو اب سیدین کچھ بزرگی نہیں اور رغبت اس واسطے اچھی ہے
 کہ اس سے آدمی آمادہ عمل ہوتا ہے اگر غلط سے رغبت ایسی ضعیف ہوئی کہ عمل پر آمادہ نہ کیا تو ایسی
 رغبت سے کیا فائدہ اور جو چیز کسی اور چیز کیواسطے مطلوب ہوتی ہے اگر یہ دوسری چیز اور ہے اسے
 تو اول چیز کو لیکر کیا کرے۔ اور کبھی وہ اعظم کی زبانی جو فضیلت مجلس عظم کی سنتے ہیں اور دیکھا ثواب
 گوش زد ہوتا ہے تو مغالطے میں پرتے ہیں اور غور تو نہ کیلئے روئے ملتے ہیں اور کبھی کوئی کلام جو فائدہ
 سنتے ہیں تو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کرتے کہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں کہ خدا تو ہی بچاؤ یا خدا پناہ دے
 یا معاف اللہ سبحان اللہ وغیرہ اور اپنے گمان میں جو کچھ کرتے ہیں وہ سب اچھا کرتے ہیں حالانکہ غلط
 صحیح ہے اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار حکیم کے مطب میں جایا کرے اور کچھ دیکھ کر کہے
 او سکون سا کرے یا کوئی بھوکا کسی ایسے کے پاس بیٹھا کرے جو خوب مزہ دار کھانوں کے ذکر اور اس سے
 کیا کرے تو اس سے نہ تو مرین کا مزہ جادو لگنا نہ بھوکے کی بھوک اسطرح طامعات کے اور صاف سنتے
 اور عمل کرنے سے خدا کے نزدیک کچھ فائدہ نہ ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ جس غلط کے سنتے سے آدمی بڑا
 کچھ تغیر اسطرح کا نہ ہو جسکے باعث افعال بد جاوین اور خدا اور تعالیٰ کی طرف توجہ قوی یا ضعیف توجہ ہو جاوے
 اور دنیا سے روگردان ہو تو اسطرح کا وہ غلط اس کے حق میں اور زیادہ باعث باز پرس کا ہو گا اگر اسکو
 آدمی اپنے لیے ذریعہ سعادت سمجھتے تو غلط فہمی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جو کچھ قرآن نے مخالفوں کی
 و ہمیں لکھی ہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس سے کوئی خالی نہیں اور اس سے بچنا بھی غیر ممکن ہے اور
 اس سے آدمی کو ایک یا اس میں پیدا ہوتی ہے کیونکہ اتنی طاقت تو کسی میں ہے نہیں کہ ان آفات خفیہ سے
 بچے تو ضرور ہے کہ ان میں سے کچھ سمجھ لے گا تو اسکا جواب یہ کہ انسان اگر کسی چیز میں محبت ہاوردے تو

البتہ اس چیز کو بڑا بھی جانتا ہے اور نا امید بھی ہوتا ہے اور اس کو دشوار گزار سمجھتا ہے لیکن اگر ہمت اور خواہش صحیح کسی شے کی کرتا ہے تو غرض تک پہنچنے کے لیے اپنی فکر دقیق سے بڑی باریک باتیں اور خفیہ رہن کمال لیتا ہے مثلاً اگر اوڑتے جانور باوجود فاصلے کے اوتارنا چاہے تو اوتار سکتا ہے یا پھلی کو سمندر کی تہ میں سے اوپر کالنا چاہے تو نکال سکتا ہے یا پہاڑوں سے چاندی اور سونا نکالنا چاہے تو کھود کر نکال سکتا ہے یا جنگل کے وحشی آزاد کو گرفتار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا درندوں اور ہاتھیوں اور ووسرے بڑے جانوروں کو مطیع بنایا چاہے تو بنا سکتا ہے یا سانپ اڑدہ کو پکڑ کر کھیلنا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ اوکو پکڑ کر زہر مہرہ اونکے اندر سے نکال لے یا اگر چاہے کہ قوت کے بتوں سے ریشم منقش بنائے تو تباہی سے بنا سکتا ہے یا مقدار ستاروں کی اور اوکا طول و عرض معلوم کرنا چاہے تو علم ہندسہ کے ذریعے سے زمین پر کھڑا کھڑا یافت کر سکتا ہے غرض کہ آدمی تدبیر بنکالنے میں اساد ہے ہر ایک چیز کی تدبیر اور ہر ایک سامان جدا جدا ہے اور ہر شے سے جدا کام لیتا ہے مثلاً گھوڑے سے سواری کا کام اور بٹے سے شکار کا اور بازو پر بند شکار کا لیتا ہے اور ان شیا کو ایسے اپنے قابو میں رکھتا ہے پھلی کے شکار کو جال بناتا ہے غرض بغور دیکھو تو سطح کی باریک تدبیریں آدمی کی بہت سی ہیں اور یہ سب تدبیریں صرف اسلئے کی ہیں کہ اونے دنیا کی غرض نکلے اور حصول مطلب کے لیے مدد لے پس اگر او سکوا آخرت پیش آوے اور صرف ایک ہی کام ہو یعنی دل کا سیدھا کرنا تو اس وقت اس کام سے عاجز ہو کر کہنے لگے گا کہ یہ امر محال ہے اور کس قدر قدرت ہے کہ ایسا کرے نہیں بلکہ انسان کی ہمت کے سامنے محال نہیں اگر صرف ایک ہی مطلب پر ہمت لگائے چنانچہ مشہور ہے

بہر کارے کہ ہمت بستہ کر دو | اگر خار سے بود کلدستہ گردو

اور نیز ہمت مروان مدد خدا مثل مشہور ہے علاوہ ان سلف کے صلی علیہ السلام سے عاجز نہوے اور جنھوں نے اونکا اتباع اچھی طرح کیا وہ بھی اس سے نہ ہائے اب بھی جو شخص سچا ارادہ اور ہمت قوی رکھتا ہو گا وہ کبھی عاجز نہ ہوگا بلکہ جتنی محنت کہ لوگوں کو دینا وی تدبیر کے پیدا کرنے میں اور اس کے اسباب کے درستی میں لگتی ہے اور کا دسواں حصہ بھی اس شخص کو نہیں ہوتی۔ اور مغالطہ سے بچنے کے لیے تین باتیں آدمی میں ضرور چاہیں عقل اور علم اور معرفت عقل ہے جہاں مراد وہ نور صلی خلقی ہے جس سے کہ انسان شیا کی حقیقت کا ادراک کرتا ہو اس پیش میں آدمی کی ہوشیاری اور دانائی نہیں ہے اور محق اور عبادت بھی عینی آدمی نہیں

مغالبے کی نہیں کر سکتا اس لیے عقل کی صفائی اور فہم کی تیزی اصل پیدائش سے ہونی ضرور ہے
 اگر انسان شروع پیدائش سے ایسا نہ ہو گا تو اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں البتہ اتنا ہو سکتا ہے
 کہ جب اصل عقل موجود ہے تو تجربہ وغیرہ سے اس کو زور دے سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ
 بنیاد سعادت کی عقل و کیاست ہے چنانچہ حدیث شریف میں واروے **اَتَجَرَكَ الَّذِي قَسَمَ**
الْعَقْلُ بَيْنَ عِبَادِهِ اسْتَأْذَانًا لِّلرَّحْمٰنِ لِيَسْتَوِيَ عَلَيْهِمْ صَوْلُهُمْ اَصْلًا لِّكُنَّ تَعْلَامًا فَادْنَابُ الْعَقْلِ
كَالَّذِي قَسَمَ لِحَدِّ مَا قَسَمَ لِّلْخَلْقِ خَطَا هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْعَقْلِ وَ الْيَقِينِ
 اور حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر
 کوئی شخص دین کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو تہجد گزار اور حج اور عمرہ ادا کرتا ہو اور صدقہ و جہاد
 فی سبیل اللہ اور غیاوت مریض اور جہانے کا ساتھ دینا اور ضعیف کی اعانت کرنا یہ سب باتیں
 سجا لاتا ہو اس کا درجہ قیامت میں خدا کے نزدیک کتنا ہو گا آپ ارشاد فرمایا کہ اس کو ثواب بہت
 عقل ملے گا اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے
 کیسے کی اور سب نے اس کو اچھا کہا آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ ہم
 عبادت اور اخلاق اور فضل کا ذکر کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کی عقل تباہ ہو گئی ہے کیونکہ یہ تو
 اپنی حماقت کے باعث بکاری کے گناہ سے بھی زیادہ خطا کر رہا ہے اور قیامت کے روز
 وہ لوگوں کو قرب عقل کے مقدار پر ہو گا اور حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا تو اس کی عقل کا حال
 پوچھتے اگر لوگ عقل کو اچھا کہتے تو آپ فرماتے کہ وہ ہونا ہے اور اگر عقل کو اچھا نہ بتاؤ تو فرماتے
 کہ وہ ہرگز سیدہ نہ ہو گا۔ اور ایک دفعہ جو ایک شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے کیا
 آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے کہا کہ عقل تو کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ جس جے پر تم
 گمان کرتے ہو وہ ان تک وہ شخص نہیں پہونچے گا اس سے معلوم ہوا کہ تیزی فہم اور عقل جلی کا درست ہونا
 بھی ایک نعمت خدا کی ہے جو اصل پیدائش میں کھدیا ہے اور اگر بغیر حق و ہدایت سے
 جاتی رہتی ہے تو پھر اس کا تدارک نہیں ہو سکتا دوسری بات رخص مغالطہ کے لیے معرفت ہے
 اور اس سے ہماری غرض چار چیزوں کا پہچاننا ہے اپنے نفس کا اور خدا و تعالیٰ کا اور دنیا کا اور
 آخرت کا اپنے نفس کو بوجہ جانے کہ بندہ ذلیل ہے اور اس عالم میں مسافر ہے اور شہوات بھی
 جبر ہے اور اس کی طبیعت کے موافق صرف معرفت خدا ہی تعالیٰ اور اس کا دیدار ہے اور اس کا

عقل کی صفائی اور فہم کی تیزی اصل پیدائش سے ہونی ضرور ہے
 اگر انسان شروع پیدائش سے ایسا نہ ہو گا تو اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں البتہ اتنا ہو سکتا ہے
 کہ جب اصل عقل موجود ہے تو تجربہ وغیرہ سے اس کو زور دے سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ
 بنیاد سعادت کی عقل و کیاست ہے چنانچہ حدیث شریف میں واروے اَتَجَرَكَ الَّذِي قَسَمَ
 الْعَقْلُ بَيْنَ عِبَادِهِ اسْتَأْذَانًا لِّلرَّحْمٰنِ لِيَسْتَوِيَ عَلَيْهِمْ صَوْلُهُمْ اَصْلًا لِّكُنَّ تَعْلَامًا فَادْنَابُ الْعَقْلِ
 كَالَّذِي قَسَمَ لِحَدِّ مَا قَسَمَ لِّلْخَلْقِ خَطَا هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْعَقْلِ وَ الْيَقِينِ
 اور حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر
 کوئی شخص دین کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو تہجد گزار اور حج اور عمرہ ادا کرتا ہو اور صدقہ و جہاد
 فی سبیل اللہ اور غیاوت مریض اور جہانے کا ساتھ دینا اور ضعیف کی اعانت کرنا یہ سب باتیں
 سجا لاتا ہو اس کا درجہ قیامت میں خدا کے نزدیک کتنا ہو گا آپ ارشاد فرمایا کہ اس کو ثواب بہت
 عقل ملے گا اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے
 کیسے کی اور سب نے اس کو اچھا کہا آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ ہم
 عبادت اور اخلاق اور فضل کا ذکر کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کی عقل تباہ ہو گئی ہے کیونکہ یہ تو
 اپنی حماقت کے باعث بکاری کے گناہ سے بھی زیادہ خطا کر رہا ہے اور قیامت کے روز
 وہ لوگوں کو قرب عقل کے مقدار پر ہو گا اور حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا تو اس کی عقل کا حال
 پوچھتے اگر لوگ عقل کو اچھا کہتے تو آپ فرماتے کہ وہ ہونا ہے اور اگر عقل کو اچھا نہ بتاؤ تو فرماتے
 کہ وہ ہرگز سیدہ نہ ہو گا۔ اور ایک دفعہ جو ایک شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے کیا
 آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے کہا کہ عقل تو کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ جس جے پر تم
 گمان کرتے ہو وہ ان تک وہ شخص نہیں پہونچے گا اس سے معلوم ہوا کہ تیزی فہم اور عقل جلی کا درست ہونا
 بھی ایک نعمت خدا کی ہے جو اصل پیدائش میں کھدیا ہے اور اگر بغیر حق و ہدایت سے
 جاتی رہتی ہے تو پھر اس کا تدارک نہیں ہو سکتا دوسری بات رخص مغالطہ کے لیے معرفت ہے
 اور اس سے ہماری غرض چار چیزوں کا پہچاننا ہے اپنے نفس کا اور خدا و تعالیٰ کا اور دنیا کا اور
 آخرت کا اپنے نفس کو بوجہ جانے کہ بندہ ذلیل ہے اور اس عالم میں مسافر ہے اور شہوات بھی
 جبر ہے اور اس کی طبیعت کے موافق صرف معرفت خدا ہی تعالیٰ اور اس کا دیدار ہے اور اس کا

جاننا بدون معرفت نفس اور معرفت رب کے نہیں ہو سکتا اس کے جاننے کی واسطے جو کچھ معنی حاجت
اور بیان عجائبات دل و رباب تفکر اور باب شکر میں لکھا ہے اس سے مدد لے کیونکہ اول ابواب میں
وصف نفس اور جلال کبریا کے اشارات مذکور ہیں جسے تنبیہ فی الجملہ ہو جاتی ہے اور کمال معرفت
اور سکے بعد ہے اس لیے کہ وہ علوم مکاشفہ میں سے ہے اور ہم نے اس کتاب میں صرف علم معاملہ کو
لکھا ہے اور معرفت دنیا و آخرت کے لیے اول باتوں سے مدد لے جو باب ذمت و نیت اور
باب ذکر موت میں لکھی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ دنیا کو آخرت سے کچھ نسبت ہی نہیں جہاں چاروں کو
پہچان لیا تو خدا تعالیٰ کی معرفت کے باعث تو دل میں محبت الہی جوش کر گئی اور آخرت کی
معرفت سے شدت رغبت اور سکی طرف پیدا ہوئی اور دنیا کے پہچاننے سے اس کی طرف سے
سخت روگردانی حاصل ہو گئی اور سب سے زیادہ ضروری کام اس کی نظروں میں ہی ہو گا جو خدا تک
پہونچا ہے اور آخرت میں کام آوے اور جب یہ ارادہ غالب ہو گا تو سب باتوں میں اس کی نیت
درست ہوگی اگر کھانا کھا دیکھا یا قصاص حاجت کو جا دیکھا یا اور کوئی کام کر گیا سب سے مقصود
یہی ہو گا کہ سلوک راہ آخرت پر مدد لے اور اس دستی نیت سے معاملہ دور ہو جاوے گا جس کا منشا
کشش اغراض اور میل دنیا اور جاہ اور مال کا ہے اس لیے کہ انھیں چیزوں سے نیت بگڑتی ہے
اور جب تک دنیا اور اس کے نزدیک آخرت کی نسبت محبوب ہوگی اور خواہش اپنے نفس کی رضا سے
اتنی کی نسبت محبوب ہوگی تب تک چھوٹا معاملے سے ممکن نہیں اور جب دل پر خدا کی معرفت
اور اپنے نفس کی معرفت کے باعث جو کمال عقل کے سبب ہوتی ہے محبت الہی غالب ہوگی
تو ایک تیسری چیز کی اور حاجت ہوگی یعنی علم اس بات کا کہ راہ خدا کو سطح طہر کرنا چاہیے اور
اللہ سے نزدیک کرنے والی اور دور کرنے والی چیزیں کونسی ہیں اور رہتے کے آفات اور
مہلکات اور گھائیائیں کونسی ہیں اور ان سب باتوں کو سمجھنے اس کتاب میں لکھا ہے مثلاً
جلد اول میں شروط عبادت اور اس کے آفات لکھے ہیں شروط کی رعایت رکھنی چاہیے اور آفات سے
احتراز کرنا ضروری سمجھے اور جلد دوم میں اسرار معاملات اور جن چیزوں کی طرف آدمی مضطرب ہے
اونکو لکھا ہے اونکو قواعد شرع کے بموجب عمل میں لانے اور جس سے مستغنی ہو اس سے اغراض
کڑے اور اس جلد میں دو باتیں ہیں جو خدا کی راہ میں موانع ہیں یعنی صفات مذمومہ خلق کے
پس صفت مذمومہ کو جاننے اور اس کے علاج کا طویر یافت کرے اور جلد چارم سے صفات محمودہ
معلوم ہوتی ہیں کہ جب کوئی صفت مذمومہ آدمی اپنے اندر سے مٹا دے تو اس کے عوض میں

اچھی صفت پیدا کرے جہاں سب باتوں کو جان لیگا تب ممکن ہے کہ جو اقسام مغالطہ کہہ مننے لکھیں
 دو نسخے سج سکے اور ان سب کی مہل یہ کہ محبت الہی دل پر غالب ہو اور محبت دنیا دل سے اتر جاوے
 یہاں تک کہ ارادہ مستحکم ہو جائے اور نیت درست اور یہ بات بھی ہو سکتی ہے جب وہ باتیں جو ہم نے
 لکھی ہیں ان کو پہچانے۔ یہاں ایک اور بات جاننے کی ہے کہ ان سب امور کے جاننے کے بعد
 آدمی پر ایک اور خوف باقی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت شیطان اس کو فریب لے کر اس بات کا ارادہ
 کرتا ہے کہ خلق کو نصیحت کرنا اور علم کو بھیلانا اور جو بات اپنے آپ کو خدا نے بتلائی اس کو دوسرے کو
 بتلانا چاہیے کیونکہ مخلص آدمی جب اپنے نفس کی تہذیب و اخلاق کی درستی سے فارغ ہوتا ہے
 اور تمام کدورتوں سے دل کو صاف کر کے راہِ رست پر آ جاتا ہے اور دنیا کو حقیر جان کر ترک کرتا ہے
 اور خلق سے طمع منقطع کر کے ان کی طرف التفات نہیں کرتا اور سوا م خدا کے اور اس کے ذکر و مناجات
 کے لذت کے اور شوق و مدار کے اور کوئی کام نہیں کھتا اور شیطان اس کے بہکانے سے عاجز
 ہوتا ہے کہ دنیا کی طرف سے اگر اس کو بھکا دے تو اس کی اطاعت نہیں کرتا ایسے دین کی راہ سے
 اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ خلق خدا پر رحمت کر اور ان کے دین کے سچانے کی واسطے اس کو نصیحت کر
 اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بھی بلا اس وقت بندہ مخلص رحمت کی نظر سے جو لوگوں کو دیکھتا ہے تو ان کو
 اپنے کاموں میں سرگردان اور پریشان اور دین میں بہرے اور اندھے پاتا ہے مرض سب پر
 غالب ہو اور ان کو خبر نہیں نہ کوئی طبیب کہ ان کا علاج کرے سب مرنے کے قریب ہیں اس حال کے
 دیکھنے سے اس کو رحم آتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ دوا و معرفت ہے جس سے ان کو راہِ راست پر
 لا سکتا ہے اور ان کی گمراہی ظاہر کر کے راہِ سعادت بتا سکتا ہے اور اس بتلانے میں کچھ محنت نہ
 مشقت بھی نہیں نہ کچھ دینا پڑے پس اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی کوئی بڑا مرض ہو جسکی
 تکلیف کی برداشت نہ کر سکے اور اس کے ماریات بھر بھر میں اور دن بھر بے قرار ہے کھانا پینا
 حسن و حرکت شدت درد کو سبب کچھ نہ کر سکے اور اس کے علاج کو آسان چٹکلا بے دام و برکت
 کا ہاتھ لگ جائے جسکے کھانے میں تلخی بھی نہ ہو اور اس کو استعمال کر کے اچھا ہو جائے رات کو
 اچھی طرح سونے لگے اور دن کو آرام و آسائش سے ہے سب کدورت تبدیل بے جفا ہو جاوے
 اور تندرستی کی لذت بعد اس تکلیف کے کام جان میں پہنچنے لگے پھر وہ شخص بہت سے
 اپنے ہم جنسوں کو دیکھے کہ ان کو بھی وہی مرض ہے جو اس کو تھا اور وہ بھی رات بھر جاگتے ہیں اور
 مضطرب رہتے ہیں اور آہ آہ کرتے گذرتی ہے تو جو دوا اس نے اپنی کی تھی وہی یاد آ جاوے

اور کے کہ میں انکو بہت سہا تہ یہ ہے چند روز میں اچھا کر سکتا ہوں اور رحمت اور شفقت کے بارے
ایک دم کی تاخیر ان کے علاج میں نہ کرے ایسا ہی بندہ منحصر جب اہرست پر پہنچ جاتا ہے اور امراض
ولی سے شفا پاتا ہے اور لوگوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے دل میں امن اور علاج نہایت مشکل و عسب
اور جس سے عاجز ہیں اور یہ ہلاک و تباہ ہوا چاہتے ہیں اور مجھ کو انکا علاج کرنا سہل ہے تو خود بخود اوسکی
ذات میں سے ایک پکارا وہ اوسکی نصیحت کرنے کا پیدا ہوتا ہے اور اس بات پر شیطان اور شقا لک
و تباہ ہے کہ شاید اسی بہانے اوسکو لے ڈالے جب وہ شخص نصیحت میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان کا
منصوبہ یہ ہے کہ اول و سکور یا ست کی طرف بلاتا ہے مگر نہایت پوشیدہ کہ چینی کی چال سوجھی
زیادہ غفی ہو اور اوس شخص مخلص کو خبر نہونے پائے جب یہ سلسلہ منبانی دل میں اوس کے ہو کر لگتی ہو
تو پھر بناوٹ اور زینت کی طرف بلاتا ہے کہ اچھے لپچھے الفاظ اور نغمات اور حرکات استعمال کرنے
پاہ میں اور لباس صورت میں تکلف کرنا چاہیے جب ان باتوں پر لاؤ اتنا ہے تو آدمی اوس پر
ہجوم کرتے ہیں اور اوسکی توقیر و تعظیم بادشاہوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں کیونکہ اپنے امراض کا شافی
اوسکو جانتے ہیں کہ مرمت بہت اور شفقت کے باعث ہر طبع علاج کرتا ہے ایسا سٹے اوسکو مان باپ
اور قارب ۔ یہ بھی زیادہ محبوب جانتے ہیں اور اپنے مال و تن سے اوسکی خدمت مقدم سمجھتے ہیں
اور اوسکے سامنے مثل نوکر و غلام کے ہو جاتے ہیں اور محفلوں میں سب پر ترجیح دیتے ہیں اور بادشاہوں
اور سلاطین سے زیادہ ملتے ہیں اس معاملے سے اوسکی طبیعت پھول جاتی ہے اور نفس کو وہ
راحت و لذت ملتی ہے کہ اوسکا کیا کہنا ہے اوسکے سامنے سب لذتیں گرو جاتا ہے پس باوجود ترک
دنیا کے اوسکی سب بڑی لذت ہیں جا پڑتا ہے اسوقت شیطان موقع پا کر اپنا ہاتھ اوسکے دل کی طرف
بڑھا دیتا ہے اور اوسکو ایسے ہی کام میں لگاتا ہے جسمیں وہ لذت باقی ہے اور نفس کے شیطان کی طرف
چھلنے کی پہچان یہ ہے کہ اگر مثلاً کسی بات میں اوس شخص سے غلطی ہو جائے اور لوگوں کے سامنے
کوئی اوپر انکار و اعتراض کرے تو غصہ کرے گا اور اگر دل میں اس غصے کو برا سمجھے تو فوراً شیطان
سو جھاتا ہے کہ یہ غصہ اللہ کو اسٹے سے کیونکہ اگر مردیوں کا اعتقاد تجھ پر درست نہوگا تو خدا کی راہ
علیہ ہو جاوینے اسی سے غلطہ کھا جاتا ہے اور کبھی اس حوک کے سبب غیبت کرنے لگتا ہے
یعنی جس شخص سے اعتراض کیا تھا اوسکی غیبت کرتا ہے جو حرام ہے حالانکہ اوسکے کہنے کیو اسٹے
الفاظ حلال بہت سے ہیں اوسکو نہیں کہتا اور کہہ نہیں جاتا ہوتا ہے جو امر حق سے اعراض کرنے
اور اوپر شکوہ نہونے کا نام ہے اور پہلے خطرات سے بھی احتراز کرتا تھا ۔ اسی طرح اگر کسی موقع پر

ہمنس پڑتا ہے یا بعض وظائف میں سستی کرتا ہے تو نفس کو منظر ارہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو اسکی خبر ہو جائے اور میری توقیر جاتی ہے اس خیال سے استغفار کرتا ہے اور اپنی اونچی سانس لیتا ہے اور کبھی اعمال و وظائف اونکے دکھلانے کو بڑھا دیتا ہے اور شیطان دل میں ڈالتا ہو کہ یہ باتیں تو اسواسطے کرتا ہے کہ لوگ خدا کی راہ سے سستی نہ کریں اور میرے اس عمل کے چھوڑنے سے کہیں نہ بھی نہ چھوڑ بیٹھیں حالانکہ سب یہ فریب و زور ہو کا ہے اسل میں نفس کا اضطراب تلف یا ست کے خوف سے اس بات کا موجب ہوا ہے اور اسی جہت سے اگر لوگ کسی اوس جیسے دوسرے شخص کی خطایا تصور پر واقف ہوں تو کچھ درو نہیں آتا بلکہ اوسکو اچھا سمجھتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور اگر اوسکے ہمسرون میں سے کسی کی طرف لوگوں کے دل مائل ہوں اور اوسکے کلام کی تاثیر اوسکی نسبت زیادہ ہو تو اسپر نہایت شاق گذرے پس اگر اوسکو شوق و لذت ریاست نہیں تو دوسرے کی ہونے کو غنیمت کیون نہیں چاہتا بلکہ اوسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے چند یاروں کو کوئین میں گرا ہوا دیکھے اور اوسکے منہ پر کوئی سل کھی ہو جسکے سبب وہ اوپر نہ نکل سکتے ہوں اور یہ شخص در دور جسم کے باعث دہان آئے تاکہ پتھر کو سر کا کر اپنے یاروں کو نکالے اور اکیلے اوسکا سر کا نا شکل ہے اب اگر کوئی دوسرا شخص اوسکی مدد کرے کہ اوس پتھر کا ہٹانا اسپر مل ہو جائے یا خود وہ شخص اپنا پ تھنا اوسکو ہٹائے تو اس شخص کو بہت خوش ہونا چاہیے کیونکہ اوسکی غرض تو یہی تھی کہ اپنے یاروں کو اوس قید سے نجات ہو جائے وہ حاصل ہو گئی اسطرح نصیحت کرنے والے کی غرض اگر یہی ہے کہ مسلمان لوگ دوزخ سے بچیں تو جو شخص اس امر میں اوسکا معین و مددگار ہو یا خود ہی کفیل اس غرض کا ہو تو بڑا نانا چاہیے بالفرض اگر سب اپنا پ ہی ہدایت پر آجاتے تو کیا بڑائی تھی اب اگر دوسرے کے سبب یہ راہ بچا تو کیون بڑا مانتا ہے غرض کہ شیطان کے فریب سے یہ نوبت ہوتی ہے جب یہ بات بھی آدمی میں ہو جاتی ہے تب تو شیطان دل کو بڑے بڑے گناہوں کی طرف بلاتا ہے اور اعضائے ظاہری سے فاحش خطائیں کرنا کرتا ہے کہ تباہ کرتا ہے خدا بچائے نفس کا راہ پر اگر گمراہ ہو جانا بہت مصیبت ہے معاذ اللہ منہا اب باقی بھی یہ بات کہ نصیحت کس صورت میں درست ہے تو جاننا چاہیے کہ جب آدمی کا قصد صرف اللہ لوگوں کی ہدایت ہی ہو اوس بات کو چاہتا ہو کہ کاش کوئی ایسا مل جائے جو اس باب میں میرا معین ہو گا تو یہ یا یہ لوگ آپ ہی آپ اہستہ پر آجادیں اور لوگوں کے مال و دنیا خوانی سے طمع بالکل قطع کر دے

اور انکی تعریف و تہنیت کو کیا جانے اور خدا کے نزدیک اگر اچھا ہے تو انکی خدمت کی کچھ پروا
نہ کرے اور اگر اس کے نزدیک سزاوارح نہیں تو خلق کی تعریف سے خوش نہواور سب لوگوں کو ایسی
نظر سے دیکھے جیسے سادات کو یعنی کسی پر تکبر نہ کرے اور سب کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے ایسیلے کہ خاتمے کا
حال معلوم نہیں یا جیسے بہائم کو دیکھتے ہیں یعنی سطح بہائم کو دیکھنے سے یہ غرض نہیں ہوتی کہ اس کے
دل میں اپنی جگہ ہو اور نہ اس کے دیکھنے کی پروا ہوتی ہے کہ وہ بہکواسطح دیکھیں اور ایسیلے اس کے
سامنے کچھ حاجت زمینت اور تکلف کی نہیں ہوتی مثلاً چوپائے کے چرانے والے کو یہ غرض ہوتی ہے
کہ اونکی مچا بہانی چور اور درندہوں سے کرے یہ نہیں ہوتی کہ وہ مجبوتا کہیں اسطح سالک کو چاہے جو تک
سب لوگوں کو چوپائے کی طرح خیال نہ کرے یعنی جیسا اونکا دیکھنا مقصود نہیں ہوتا ویسا ہی آدمیوں کا
دیکھنا مقصود نہ بنے گا تب تک اونکی اصلاح میں مشغول ہونے سے سالم نہ بچیکا بلکہ بعض اوقات
اونکو تو اصلاح پر لا دیا اور اپنے آپ بگڑ گیا جیسے شمع کے اور اونکو روشنی دیتی ہے اور اپنے آپ
جلتی جاتی ہے اب اگر کوئی کہے کہ اگر وعظ کا کہنا اویس وقت پر منحصر کیا جائے جب واعظ کو
یہ درجہ جو اوپر مذکور ہو حاصل ہو جائے تو دنیا وعظ سے خالی ہو جاوے گی اور دل خراب ہو جاوے گی
تو اسکا جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ **حَبُّ الدُّنْيَا كَأَنْتَ كُلِّ خَطِيئَةٍ لَكِنْ اِذَا لَوْ لُغ**
دنیا کی محبت نہ کریں تو تمام عالم درہم برہم ہو جائے اور سب کا رخنہ اتر ہو جاوے اور دل اور
بدن سب ہلاک ہو جاوے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا تھا کہ دنیا کی دوستی مہلک ہے
اور اسکو مہلک بیان کرنے سے بہت لوگوں کے دل سے ایسی دوستی نہیں نکلیگی صرف چند لوگ
اویسکی محبت چھوڑینگے جنکے چھوڑنے سے دنیا اوچتر ہوگی ایسواسطے آپ نے حق خیر خواہی بھی
اداکیا کہ جو کچھ اوسمیں خطرہ تھا اوسکو بیان فرما دیا اور اسکے چھوڑ دینے کے خوف وعظ کے
فکر کو ترک نہیں فرمایا کیونکہ اس بات پر اعتماد کلی تھا کہ اسکے شہوات مہلک جو خدا و تعالیٰ نے
اپنے بندوں پر مسلط کر رکھے ہیں وہ اونکو کشان کشان دفرخ کی طوں لے آویں گے اور اللہ تعالیٰ
کا یہ قول سچا نہ ہو گا **وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ**
جب یہ صورت ہے تو وہ غفلتوں کی زبان زیاست کی محبت کے باعث کبھی بند نہوگی اور اگر
کوئی اونسے کہے کہ وعظ محبت زیاست کے لیے حرام ہے اوسکے کہنے سے وعظ ترک نہ کرینگے
جیسے تمام لوگ شراب خواری اور زنا و چوری اور برباد و ظلم اور دوسرے گناہ نہیں چھوڑتے
حالانکہ خدا اور رسوا نکا فرمانا برابر سنتے ہیں کہ یہ گناہ حرام ہیں پس آدمی کو اپنے نفس کا

دنیا کی محبت
غفلت کی ایک
بڑی وجہ ہے
جو بندہ کو
خدا سے دور
رکھتی ہے

خیال چاہیے لوگوں کا فکر اپنے آپ کو کیا ضرور ہے بقولی شخصے کہ قاضی جو کہیوں نے کہ شہر کا اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ کے کارخانے عجیب ہیں ایک آدمی کو یا چند آدمیوں کو بگاڑ کر بہت لوگوں کی اصلاح کرتا ہے اور خود فرماتا ہے وَكَوَلَدْنَاهُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّفَسَادٍ لِّلْأَرْضِ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کو ایسے لوگوں سے تقویت دیکھا جنکو کچھ سہو دین میں نہ ہو پس یہ خوف البتہ ہے کہ عبرت و وعظ کے قبول کرنے کی راہ بند ہو جائے مگر یہ بات کہ واعظ باعث ریاست اور محبت دنیا کو مد نظر رکھیں یا وعظ گوئی سے بدولت اس محبت ریاست اپنی زبان میں روک لیں یہ کبھی نہ ہوگا۔ اور اگر کوئی سالک اس فریب شیطانی سے واقف ہو کر اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو اور وعظ چھوڑے یا وعظ کے اور صدق و اخلاص کی شیطانی اوس میں ملحوظ رکھے تب بھی اسے ایک بہت بڑا خوف پیش ہے اور وہ یہ ہے کہ شیطان اس وقت اس سے کہتا ہے کہ تو نے مجھ کو تھکا دیا اور اپنی نوک اور عقل کے کمال کے باعث مجھے بچا بہت سے اولیا اور اکابر میرے قابو میں آئے مگر تو میرے ہاتھ سے کل گیا تو بڑا ہی صابر ہے اور خدا کے نزدیک تیرا بڑا رتبہ ہے اس لیے کہ تجھ کو اتنی قوت دی کہ تجھ کو مغلوب کر لیا اور جو چوچھیل میں نے تجھے چلائے سب تو سمجھ گیا پس سالک یہ بات شیطان کی منکر سمجھ جاتا ہے اور غرور سے بھاگ کر عجب میں جا پڑتا ہے تو اپنے نفس پر عجب کرنا نہایت درجے کا مغالطہ ہے اور یہی سب میں بڑا مملک ہے اور سب گناہوں زیادہ اس واسطے شیطان کا مقولہ ہے کہ اے ابن آدم اگر تو یہ گمان کرے کہ اپنے علم سے مجھے چھوٹ گیا تو جان لے کہ جہالت سے میرے پھندے میں آ پڑا پس اگر کوئی اپنے نفس پر عجب بھی کرے اور شیطان کے دھوکے میں نہ آئے اور جانے کہ یہ رتبہ مجھ کو خدای تعالیٰ کی طرف سے ہر میری طرف سے نہیں اور مجھ جیسا شخص شیطان کے دفع پر قادر نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ توفیق الہی اور اس کی مدد مل حال ہو اس لیے کہ نفس انسانی نہایت ضعیف اور عاجز اور اقل قلیل ہے جب اس سے ایسا بڑا کام معلوم ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے آپ اور سپر قادر نہیں ہو بلکہ خدای تعالیٰ کی مدد سے ہوا تو باوجود اس جاننے کے بھی ایک اور خوف اس کو ہلاتی ہے وہ یہ کہ میں خدا کے فضل پر مغرور ہو کر اس کے کرم پر تکیہ نہ کر بیٹھے اور اس کے عذاب سے مامون نہ ہو جائے اور گمان کرے کہ میں آگے کو بھی ایسا ہی رہوں گا اور کسی طرح کے فتور و انقلاب سے خوف نہ کرے یعنی صرف خدا کے فضل پر تکیہ کرے اور اوس میں خوف عذاب ملاوے اور چونکہ جو شخص خدای تعالیٰ کے عذاب سے بیخوف رہتا ہو وہ قطعاً زیادہ کار ہو تا ہے اس لیے ایسے شخص کو مناسب یہ کہ اصل تو یہ سب باتیں مذکورہ بالا خدا کے فضل سے سمجھے

بہارِ شریعت کی ندرت حاصل چاہیے ہر ایک کو اس کا مفاد ملے

اپنے نفس پر اس بات کا خوف کرتا ہے کہ کہیں کوئی صفت ذمہ دل سے صفات سے
محبت دنیا اور دین اور بدخلق اور مغالطہ وغیرہ سے مجھے دور ہونے کو رہنمائی ہو اور دین اور دین سے
غافل رہوں اور اس بات کا خوف ہر دم رکھے کہ کہیں یہ مال جو اب اس کے چھین بچاؤ اور کسب
خدا کے عذاب و رخصت کے اندیشے سے غافل رہے اور یہ اندیشہ ایسا ہے کہ اس سے
چھٹکارا اور نجات بدون پل صراط کے اور تے نہیں ملتی چنانچہ روایت ہے کہ شیطان کسی پر
اولیاء اللہ میں سے اونکی نزع کے وقت کہ کچھ سانس اور کما باقی تھا ظاہر ہوا اور کہا کہ میان حساب
تم مجھے نکل گئے اونھوں نے فرمایا کہ ابھی تک تو نہیں نکلا یعنی خاتمہ بخیر ہوئے تو یقیناً تجھے
بچنے کا ہو اور اسی لیے اکابر فرماتے ہیں کہ آدمی سب تباہ کار ہیں مگر عالم اور عالم بھی سب ہلاک
ہونے والے ہیں مگر عامل اور عامل بھی سب ایسے ہی ہیں مگر مخلص اور مخلص بھی بڑے خطر ہیں
اس قول سے معلوم ہوا کہ مغرور سب تباہ کار ہیں اور مخلص جو مغرور سے بھگتے ہیں وہ بھی خطر ہے
ہیں اسی جہت سے خوف احتیاط اولیاء اللہ کے دل سے کبھی جدا نہیں ہوتی اور چونکہ اعتناء
ناتہ پر ہے ایسے خدا و تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ خاتمہ نصیب فرما دے اور امین یا رب العالمین
یہ علی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلق محمد وآلہ ہما جمیعین جلد ثالث باب دوم کی اس جلد رابع کا واقعہ نشانہ شروع

تاریخ ختم ترجمہ جلد ثالث از مترجم

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ہوا جب کہ آوازہ نعت ہر سو | تو دل کو ہونی منکر تاریخ نیکو |
| باجودت طبع حسن کو فوراً | کیا بھر تعمیل ایسا ابرو |
| کہا اسنے تو ترجمہ سے ہو غناغ | یہ تاریخ لکھ + جلد ثالث بارہو |
| ۱۲۸۱ | ۱۲۸۱ |

الحمد للہ اولاد حسنہ

